

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

मोक्षशास्त्र प्रवचन

एकादश व द्वादश भाग

प्रवक्ता:

भगवात्समीगो निदान्तन्यायताहित्यशास्त्री, न्यायतीर्थ

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्मा

"श्रीमत्सहजानन्द महाराज"

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ „ वर्णीसध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ श्रीमान् मिश्रसैन नाहरसिंहजी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द ओमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ „ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ „ मंत्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ „ विशालचन्द जी जैन रईस,	महारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटवा
२१ श्रीमती सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ „ मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ श्रीमान् सेठ समल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	„
२५ „ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी	„

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥६॥

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहें रागवितान ।
मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना मिखारी निपट अज्ञान ॥२॥

सुख दुःख दाता कोइ न आन, मोह राग रुष दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥५॥

[धर्मप्रेमी बंधुओ ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरोंपर निम्नांकित पद्धतियों
से भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए ।

- १—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपसे ।
- २—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरपर ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक-बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ,
चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बंधुओ द्वारा ।

मोक्षशास्त्र प्रवचन

एकादश भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

सुख शान्ति पानेके उपायका माप—सभी जीवोको सुख अभीष्ट है और दुःखसे वे डरते हैं, पर सुख वास्तवमे क्या है, वह कैसे मिलता है ? इस बातकी परख कम जीवोको होती है। बहुधा जिस जीवने जिसमे सुख माना वह जीव उस ओर ही बढ जाता है। सुख क्या है अथवा शान्ति और आनन्द क्या है ? सुख तो यद्यपि ससारी सुखका नाम है इसलिए सुख कोई ग्रहण करनेकी चीज नहीं है। दुःख ग्रहण करनेकी चीज नहीं, ऐसे ही सुख भी ग्रहण करनेकी चीज नहीं। दुःख उसे कहते हैं जो इन्द्रियोको बुरा लगे और सुख उसे कहते हैं जो इन्द्रियोको मुहावना लगे। तो इन्द्रियसुख और दुःख ये दोनो ही हेय है। जो इन्द्रिय सुखमे रत रहता है वह ससारमे जन्म मरण करता है। इन्द्रियसुख पानेकी चीज नहीं, वह तो हेय है, क्योंकि एक तो इन्द्रियसुख पराधीन सुख है। इन्द्रियाँ भली हो, कर्मोदय सही हो, साधन समागम मिल रहा हो तब सुख मिल पाता है। इतनेपर भी इन्द्रियसुख विनाशक है, मिला और खत्म हो गया। कोई पुण्यवान मनुष्य हो और जिसको इन्द्रियसुख-सामग्री खूब मिली हो, वह भी रोज-रोज दुःखी रहता है। आकुलता उसके भी रहती है। थोड़े समयको थोड़ा मौज मानता है, फिर दुःख हो जाता और ऐसा सुख जिन्दगी भर भी चाहे मिले, लेकिन इसमे ऐसा विकट कर्मबन्ध होता कि जिस पापके उदयमे भविष्यमे दुःख होता। वास्तविक सुख इन्द्रियसुख नहीं है। वास्तविक सुख, शान्ति, आनन्द तो वह है जहाँ आकुलताका नाम नहीं ? अब जरा इस पहिचानसे सोचो कि वह सुख क्या है ? जहाँ आकुलता रच नहीं। इसको इस तरहसे देखिये—हम आप जीव है, हम आप सबके उपयोग है। कही न कही ज्ञान बसाया करते हैं। हम अपना ज्ञान कही न लगाये, ऐसा कभी नहीं हो पाया।

ज्ञान है, जाननेका काम करता है, कही न कही लगा रहता है । अब यह ज्ञान कहाँ लगे कि इसको शान्ति मिले और इस ज्ञानको कहाँ लगायें कि इसको दुःख मिले ? बस यह बात सोचनेकी है ।

अन्तः सहजस्वरूपमे उपयोगके लगने न लगनेपर शान्ति अशान्तिकी निर्भरता— देखो ससारके ये सारे पदार्थ भिन्न हैं, हमारे आधीन नहीं है । हमारे अधिकारकी बात नहीं कि यह चीज हमारे पास बनी रहे, इन बाहरी पदार्थोंपर हमारा अधिकार नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा ये चले, परिणामन करें । जब ये दोनों बातें हमारे अधिकारसे बाहर हैं कि बाह्य पदार्थ मेरे नहीं, मेरे साथ रहते नहीं, जैसा मैं चाहूँ वैसा ये परिणामे ऐसा नहीं । तब इन पदार्थोंमें अपना ज्ञान फसायें तो नियमसे क्लेश होता है । अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओं से लेकर अब तक जो-जो कुछ बीता उस सबका ख्याल करके सोच लो कि हमने किस-किस पदार्थमें दिल बसाया और उसका फल क्या मिला ? किस-किस जीवमें दिल फसाया और फल क्या मिला ? आकुलता । जिनका वियोग हो गया ऐसे अपने घरके लोगोकी बात देखो उनमें दिल बसाया तो फायदा क्या मिला ? अन्तमें गुजरे, वियोग हो गया । तब भी आकुलता की दिल फसाकर और अब भी सोचकर ख्याल कर आकुलता किया करते हैं । चाहे कोई चेतन पदार्थ हो, चाहे अचेतन हो, बाह्य पदार्थोंमें दिल फसानेसे याने रागद्वेष करनेसे नियमसे क्लेश होता है, इसमें रच भी सदेहकी बात नहीं । आप भगवानको क्यों पूजते ? भगवानका भजन क्यों करते कि यह बात भगवानके हुई है, उनका ज्ञान बाहरी पदार्थोंमें नहीं फसता इसलिए वे अनन्त आनन्दमें हैं । बस उनसे हम सबक सीखने आते हैं कि हे प्रभो ! आप जैसी स्थिति हमारी भी बने कि हमारा ज्ञान किसी बाह्य पदार्थमें न फसे । किसी में रागद्वेष मोह न जगे और मैं अपने आपके आनन्दस्वरूपमें ही रहूँ । इस भक्तको यह विश्वास है कि जो भगवानने किया था और जिस उपायसे ये भगवान बने हैं और जिस स्थितिमें भगवान रह रहे हैं वे सब काम हमारे यशके हैं । हम वह उपाय बना सकते हैं । भगवान जैसे शुद्ध पवित्र और अनन्त आनन्दमें आ सकते हैं, क्योंकि भगवान भी जीव, हम भी जीव । जैसे गेहूँके दाने कितने ही हैं, दानेकी अपेक्षा वे एक जातिके हैं, ऐसे ही जीव हम सब जितने भी हैं पवित्र हो, अपवित्र हो, ससारी हैं, वे सब मूलमें एक प्रकारके चैतन्यस्वभाव वाले हैं और सब जीवोंमें एक समान स्वरूप है । तो जो उपाय प्रभुने किया वही उपाय हम बनावें तो क्यों नहीं प्रभु जैसी अवस्थाको पा सकते हैं ?

जीवपरिचय करके अपने महत्त्वके अङ्कनका संदेश—यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है । ससारमें कितनी तरहके जीव हैं, उन सब योनियोंको पार करके हम मनुष्यभवमें आये, पहले तो निर्गन्ध जीव (माधारण जीव) थे, ससारमें सर्वत्र इस लोकाकाशमें ठसाठस

अध्याय २

भरे रहे, जिनके सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय है। शरीर भी जिनका इतना सूक्ष्म है कि वे एक दूसरेसे टकरा भी नहीं सकते हैं। जिनका ज्ञान न कुछ की तरह है, एक श्वासमे १८ बार जन्म-मरण करते हैं। वह श्वास भी क्या, एक बार नाडीके उचकनेमे जितना समय लगे उतने समयका। एक मिनटमे करीब ७२ बार नाडी चलती है। जिसके हिसाबसे एक सेकेण्डमे २३ बार जन्म मरण होता है, ऐसे निगोदमे हम अनादिकालसे चले आये। वह निगोदभव बीता, आज प्रत्येक मनुष्य अशान्त है, सुखी नहीं है, दुःख ही दुःख बना रहता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकारकी परवस्तुविषयक वाञ्छा करके अपने चित्तमें दुःख अनुभव करता है। मगर यह तो सोचो कि आजको हमारी स्थिति कितनी अच्छी है? मन मिला है, पञ्चेन्द्रियाँ मिली हैं, श्रावककुल मिला है, जैनदर्शन मिला है। सब कुछ मिल जाय, मनुष्य भी हो जायें और एक जैनदर्शनसे वचित रहे तो वह मनुष्य अधेरेमे है। जैनदर्शन वस्तुस्वरूपका सही परिचय कराता है। क्या है दुनियामे? ये पदार्थ किस तरह हैं, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या-क्या स्थितियाँ बनें, कौनसी स्थिति उत्तम है? सब कुछ परिचय इस जैनदर्शनसे मिलता है।

तो कितना हम आपका सौभाग्य है, कितनी अच्छी स्थितिमें है हम आप, फिर भी यह मनुष्य कुछ न कुछ बिना प्रयोजन मनमे कल्पनायें उठाकर दुःखी हो रहा है। ऐसे दुःखी ससारी जीवोपर निगाह डालें तो वहाँ धैर्य मिलेगा कि यहाँ दुःखके लायक कुछ बात नहीं है। बड़ी अच्छी स्थितिमे है और यहाँसे हम अपना उत्थान कर सकते हैं। तो दीजिए निगाह। साधारण निगोद जीव अनन्तानन्त है। जो पर्याय हम आपको अनन्त काल तक मिली, कुछ सुयोग हुआ, उस साधारण शरीरसे निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येकवनस्पति हुए। वहाँ भी बहुत दुःख। वहाँसे निकले तो दो इन्द्रिय हुए। वहाँ भी क्या सुख? जो चाहे पैरोसे कुचल देता अथवा मछलियाँ पकड़नेके लिए मार डालता। तीन इन्द्रिय चार इन्द्रियकी पर्यायमे भी दुःख ही दुःख पाते रहे। पञ्चेन्द्रियमे भी नारकी, तिर्यञ्च, देवके भवमे भी आज नहीं है, आज श्रेष्ठ मनुष्यभवमे है। यह मनुष्यभव सर्वश्रेष्ठ भव है, क्योंकि मनुष्यभवसे मुक्ति प्राप्त हो सकती, मनुष्यभवमे ही सयमकी आराधना हो सकती। देवता तक भी इस मनुष्यभवके लिए तरसते हैं। तो इस दुर्लभ मानव-जीवनको पाकर आज कुछ दुःख का अनुभव न करें। जो कुछ भी स्थितियाँ गुजरती हैं उन्हें कर्मविपाक जानें और हँस खेलकर टालें। यह भी एक उदयकी चीज है, ऐसा जाने और धर्ममार्गका अपना उपाय बनावें।

शांतिके अर्थ चिन्तन और प्रवर्तनकी दिशा—हम आप जीव हैं, कभी मिटेंगे नहीं। यह मनुष्यभव छूटे बाद भी रहेंगे। तो हम वहाँ क्या रहे, कैसे रहे? इसका भी तो कुछ विचार करना चाहिए। यहाँ तो लोग इस छोटेसे १०-२०-५० वर्षके जीवनभरकी व्यवस्था

बनाते, पर इसके आगेके सारे भविष्यकालके लिए कुछ भी विचार नहीं बनते । अरे अपने भविष्यके लिए भी तो कुछ विवेक करना चाहिए कि हमारा (आत्माका) कर्तव्य क्या है ? वह कौनसा उपाय बनावें जिससे हम समाजके वष्टोमे सदाके लिए छूट जायें । तो उस ही उपायके बारेमें कहा जा रहा है कि हम है जानवान । हम कही न कही ज्ञान दसाये रहते हैं । साथमें लगा है रागद्वेष मोह । सो जिनमें हम जुटे हैं उसमें अगर राग हुआ तो हम उसे अपनाते हैं, द्वेष हुआ तो घृणा करते हैं और मोह तो अज्ञान ही है । सो रागद्वेष मोहवश हम अपना ज्ञान इष्ट अनिष्ट विषयोमें जुटाये फिरते हैं । बलेशका कारण यह है कि थोड़ी देरको सोच लो कि हम हैं अकेले सबसे निराले, न हमारा घर, न परिवार, न शरीर, कुछ भी बाह्य वस्तु मेरी नहीं । मैं केवल एक अकेला जानानन्दस्वरूप आत्मा हूँ और इसका स्वभाव जानने और अनाकुल रहनेका है । इसके स्वरूपसे, इसकी सत्तासे कष्ट नहीं होता, ऐसा अपने आपको सोचें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानधन हूँ, सहज आनन्दमय हूँ । यदि दृष्टिमें, उपयोगमें ऐसा स्वरूप आये तो यही अनुभव करने लगेंगे कि यह आत्मा कैसा आनन्दस्वरूप है और इसका यह ही एक कार्य है । बाहरी पदार्थमें उपयोग फसानेसे क्या गुजारा होगा क्या पूरा पड़ेगा ? यहाँ तो चूँकि आप स्वतन्त्र अकेले अपनेमें नहीं रह सकते और कर्मोदय सताते हैं, भूख प्यास लगती है, और और भी वेदनाएँ चलती हैं इस वजहमें गृहस्थी अंगीकार की है, तो आप गृहस्थावस्थामें रह रहे हैं इसलिए कि हमपर अधर्म हावी न हो जाय, हम पापोंमें अनर्गल न फस जायें, इसके लिए गृहस्थधर्म है । हमसे कही अनर्गल हिंसा प्रवृत्ति न हो जाय इसलिए एक गृहस्थधर्ममें रहते हैं, अगुब्रत जैसा पालन करते हैं । हम कही असत्यमें ज्यादा आसक्त न हो जायें इस भावसे आप मत्यागुब्रत जैसा अपना धर्म समझकर गृहस्थीमें रहते हैं । कही किसी परवस्तुके चोरी करनेका भाव न हो, चोरीमें न फस जायें, इसलिए गृहस्थधर्ममें रहते हैं और व्यापार करते हैं धर्मानुकूल और उससे अपना गुजारा करते हैं । यह ही तो गृहस्थधर्मका वास्ता है कि कही अधर्ममें प्रवृत्त न हो जायें, कही परस्त्रीप्रसंगमें न फस जायें, इसलिए एक स्त्रीसे धर्मानुकूल विवाह करके उसमें ही सतुष्ट रहनेकी आदत बनाते हैं, यह है गृहस्थधर्मकी बात । तो इस तरह अनेक पाप छूट गए । परिग्रहका परिमाण इस कारण करते कि कही तुष्टाका भाव न रहे ।

परिग्रहपरिमाणके लाभ—प्रत्येक गृहस्थको अपने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए । यह गृहस्थके सुखी रहनेका मार्ग है । मानो ५ लाखका परिमाण कर लिया, अब इससे अधिक अगर आय होती है तो उसको अपनी आय न समझें । जो परिमाण किया है उसके अन्दर ही आय समझें और उसमें गुजारा बनायें । अचानक आय काफी हो जाय तो उसको धर्मकार्यमें लगा दें, यह ही परिग्रह परिमाणका अर्थ है । अब एक लौकिक दृष्टिसे देखें

अध्याय २

कि परिग्रह परिमाणमे क्या-क्या लाभ है ? एक तो अपने आत्माको सन्तोष हो गया, परिग्रह एक परपदार्थ है । बहुत परिग्रह जोड़ देनेसे आत्माको कोई लाभ नहीं है, बल्कि जितना अधिक आरम्भ होता जायगा, परिग्रह जुड़ता जायगा उतना ही उपयोग इन पौद्गलिक ठाठोमे फसेगा और उससे जीवन व्यर्थ जायगा । परिमाण कर लिया, अब परिमाणसे बाहर अगर कुछ आय हो जाय, करता नहीं है यह आय परिग्रह परिमाणमे ज्यादा, मगर व्यापार है, अचानक हो ही जाता है । कही भाव बढ़ गया, कुछ हो गया, अचानक हो ही जाता है तो परिमाणसे अधिक हो जाय तो उसे अपने पास न रखे, धर्मकार्योमे खर्च कर दे । आखिर लोग इसीलिए तो धनी बनते हैं कि लोकमे हमारा कुछ सम्मान रहे । तो जो मनुष्य परिमाण करके रहता है और अधिक आय होती है और धर्मकार्यमे लगाता है तो उसका इतना नाम और इतना सम्मान होता है कि जितना धन जोड़ने वालेका नहीं हो सकता । तो लौकिक दृष्टिसे भी बुराई न हुई और अपने आत्महितकी दृष्टिसे धीरता, गम्भीरता, शान्ति सतोष भी रहा, और जो अपना धर्माराधनाका कार्य है उसमे अपना समय लगता है ।

उपासकोका कर्तव्य और कर्तव्यके प्रसंगमें तत्त्वपरिचयका उद्यम—गृहस्थ जनोका करने योग्य कार्य क्या है ? ५ अणुव्रत जैसी प्रवृत्ति रखना । नियम नहीं है, व्रत प्रतिमा नहीं है, मगर उसे अभ्यास रूप ५ अणुव्रत जैसी प्रवृत्ति रखकर हम यह कोशिश करते रहे कि हम अपना ज्ञान ऐसी जगह लगायें कि जहाँ शान्ति सतोष रहता है । तो बाह्य पदार्थोमे हम ज्ञान लगायें उससे सतोष नहीं मिलता । तो कहाँ लगायें ज्ञानको कि संतोष मिले ? जो बाह्य पदार्थ न हो वहाँ लगायें । याने जो स्वयं आत्मा है वहाँ लगायें । मैं सदा रहूँगा, उसके निकट ही रहूँगा याने वह ही रहूँगा । जो सदा रहेगा मेरे साथ और जिसपर हमारा अधिकार है कि हम जैसा बनायें सो बन सकते हैं । हम शान्त रखे तो शान्त हो सकते हैं, हम अपनेको दुःखी बनायें तो दुःखी हो जाते हैं । जहाँ हमारा अधिकार है, जो आत्मसर्वस्व है, जो हमसे कभी बिछुड़ता नहीं, ऐसे आत्मपदार्थमे ज्ञान लगायें तो निराकुलता मिलेगी । बाह्य पदार्थोमे ज्ञान जुटायें तो निराकुलता नहीं मिलती । एक ही निर्णय है । बड़ा वही है जो बड़ा कार्य कर ले । इस कार्यके आगे बाहरी पदार्थके समस्त कार्य तुच्छ कार्य है, क्योंकि उनसे आत्माका कुछ पूरा नहीं पड़ता । इसीको कहते हैं मोक्षमार्ग । याने बाहरी पदार्थोके लगावसे छुटकारा मिले तो मोक्ष मिलेगा । इसी मोक्षमार्गका इस मोक्षशास्त्रमे वर्णन किया है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र यह मोक्षका मार्ग हैं । सम्यग्दर्शनका अर्थ है आत्माका जो सहज चैतन्यस्वरूप है, अपनी सत्ताके कारण जो अपने आपका स्वभाव है उस रूपमे अपनी श्रद्धा करना । मैं यह हूँ—यह है सम्यग्दर्शन । इस निश्चय सम्यग्दर्शनके पानेके लिए कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी । वह कोशिश है ७ तत्त्वोकी जानकारी । जीव, अजीव, आस्रव, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, और जब ७ तत्त्वोकी यथार्थ जानकारी और इनका

यथार्थ श्रद्धान होना यह उपाय है, इसमें फिर हम उसकी जो मूल जड़ है, आत्माका जो सहज स्वरूप है उसपर हम पहुँचेंगे और उसे जिसने जाना, इस निज तत्त्वका आश्रय लिया कि सम्यक्त्व हो गया। बस सम्यग्दर्शन हुआ कि वह मुक्तिमार्गका अधिकारी हो गया। और यह चीज चाहिए ही, सो ७ तत्त्वोका वर्णन इस मोक्षशास्त्रमें किया है दूसरे अध्यायसे लेकर। पहले अध्यायमें तो जीवतत्त्वकी जानकारीके क्या उपाय है, इसका वर्णन किया था। अब दूसरे अध्यायमें जीवतत्त्वका वर्णन किया जा रहा है। जीव क्या है, जीवका तत्त्व क्या है? इसका प्रसंग यो है कि पहले अध्यायमें कहा था कि ७ तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसमें प्रथम है जीवतत्त्व। तो जीवतत्त्वकी बात कहनी चाहिए। उसीके वर्णनमें यह पहला सूत्र है—

श्रीपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥१॥

जीवके पांच स्वतत्त्व — जीवके स्वतत्त्व ५ है—श्रीपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। क्या चीज बतायी जा रही है? जीव के निज घटमें अन्दरमें भीतरमें होने वाले परिणामको बताया जा रहा है, शरीरकी बात नहीं कही जा रही है, कर्मकी बात नहीं कही जा रही है या धन वैभव आदिक ये तो प्रकट भिन्न हैं, वे जीवके नहीं हैं, शरीर भी जीवका स्वतत्त्व नहीं। जीवमें जो भाव उठते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं वे जीवके स्वतत्त्व हैं। अब उन स्वतत्त्वोंमें कुछ परिणाम, कुछ भाव तो शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं। जिनपर कर्मविपाकका असर है, या कहो कि कर्मविपाकका निमित्त पाकर जो जीवमें भाव होते हैं वे तो अशुद्ध हैं और जो कर्मके हटनेके कारण जीवके भाव होते वे शुद्ध हैं और जिनका कर्मके हटने और न हटनेका कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा भाव सर्वविशुद्ध कहलाता है। इन ५ भावोंमें तीन तरहके भाव आये—सर्वविशुद्ध भाव, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। जिसको सत्त्वमें यो समझिये सर्वविशुद्ध भाव तो हुआ आत्माका विशुद्ध चैतन्यस्वरूप जीवत्व भाव याने जीवका जो स्वरूप है वह सर्वविशुद्ध भाव है। वह सब जीवोंमें एक समान है और जो कर्मके उदयसे हुआ सो औदयिक, कर्मके दबनेसे हुआ सो श्रीपशमिक, कर्मके ध्वंससे हुआ सो क्षायिक और कुछ कर्म दबे रहे, कुछ कर्म उदयमें आ रहे ऐसी अवस्था से होना सो क्षायोपशमिक भाव है। तो हम जीव हैं, हमें अपने आपके अन्दरका पता जरूर रहना चाहिए। अगर नहीं है हमें अपने आपके अन्दरका पता तो अधकार है और अज्ञान है। उसमें यह जीव कभी सुखी नहीं रह सकता, इसको सतोष नहीं मिल सकता।

जीवके स्वतत्त्वोका दृष्टान्तपूर्वक सक्षिप्त विवरण—इस सूत्रमें जीवके जो ५ भेद कहे हैं उनके दृष्टान्तमें यो समझिये कि जैसे एक शीशोमें तेल भरा है आखिरी छानका जिसमें बहुत कीट आयी, फोक भी आ जाय जिससे कि तेल गदा बन जाय तो इसमें जो गदापन है

वह तो हुई एक औद्यिक भाव जैसी स्थिति, किस कर्मके उदयसे आत्मामे कषाय जगती है, इस तरहका समझिये कि उस शीशीमे जो फोकका उदय है, फोक बस रहा है या बाहरका कोई कूड़ा बस गया है वह तो हुई गदगी (मैल) और वह कूड़ा दब जाय, जब कुछ दबनेको होता है, जब कुछ दबा है, कुछ नहीं दबा है ऐसी स्थिति क्षायोपशमिककी है। दब गया कीट, ऊपर तेल बिल्कुल साफ हो गया, यह हुई उपशम जैसी स्थिति और उस तेलको दूसरी शीशी मे निकाल लिया जाय तो वह है क्षायिक जैसी स्थिति। ये चार स्थितियाँ नैमित्तिक स्थितियाँ हैं। इसी तरह आत्मामे जब कर्म उदयमे आ रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोका तो यह है औद्यिक स्थिति और जिस महाभाग पुरुषके कर्म उपशम जाते हैं, शान्ति हो जाते हैं वह है औपशमिक स्थिति। जैसे उपशमसम्यक्त्व होता है या बड़े मुनिराजका श्रेणीका चारित्र्य का उपशम हुआ, उपशम श्रेणीमे रहता है। और कुछ कर्म दबे हैं, कुछ उदयमे आ रहे, यह है क्षायोपशमिक स्थिति। जिसके कारण हम आपको यह जानकारी बन रही है। हम आप की जानकारीयाँ शुद्ध नहीं हैं और जानना हो ही रहा है तो इसमे ज्ञानावरणके जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका है उदयाभाव व उपशम तब हमको यह जानकारी बन रही और देशघाती स्पर्धक हैं उनका है उदय, जिससे कि जानने पर कंट्रोल है कि अधिक न जान सकें, याने हम आपका जो जानना बन रहा है इसमे दो बातें हैं—एक तो जानने की छुट्टी दी गई और एक जाननेको दबाया गया ऐसा बीचका ज्ञान, यह क्षायोपशमिक ज्ञान है और जब कर्म दूर हो जाते हैं तो ज्ञान पूरा प्रकट, आनन्दादिक पूरे प्रकट। तो ये सब क्षायिक चोर्जे हैं और जो जीवका निजी स्वरूप है, जो न कर्मके उदयसे है, न उपशम आदिकसे है ऐसा जो स्वरूप है वह है पारिणामिक भाव, निरपेक्ष परिणाम। जैसे चैतन्यस्वरूप, भव्यत्वभाव, अभव्यत्वभाव।

तो इस तरह ये जीवके ५३ भाव हैं। इन भावोकी जो जानकारी करे, अपनेमे इन परिणामोको देखे उसे एक तो यह श्रद्धान ही दृढ हो जाता कि इस भावके सिवाय मैं और कुछ नहीं कर सकता दुनियामे। बाहरी पदार्थोका जो होता है वह मेरे उपादानसे होता है। मैं उसकी परिणति नहीं करता और फिर अपने आपका पता हो तो जिन भावोसे हटना है हट जायगा, जिन भावोमे लगना है लग जायगा। एक ऐसा प्रकाश मिलता है कि हम अपना मोक्षमार्ग निभा लेंगे। इस तरह इस सूत्रमे ५ भावोका वर्णन चल रहा है।

जीवके पञ्च स्वतत्त्वोका पुनः स्मरण—जीवका निज भाव क्या है, जीवका स्वतत्त्व भाव क्या है? वह ५ रूपोमे बताया गया है। प्रथम रूप है औपशमिक भाव। जब कर्मकी शक्ति उदय या उदीरणारूपसे प्रकट नहीं हो सके याने कर्म उपशमको प्राप्त होते हैं उस समय जीवके औपशमिक भाव होता है। जैसे कि पानीमे कीचड़ दब जाय, कीचड़का विकार पानीमे न फैल पाये, ऐसी स्थितिको उपशम कहा करते हैं। उपशममे आत्माके विशुद्ध परिणाम होते

है। क्षायिक भाव किसे कहते हैं ? क्षय मायने अत्यन्त हट जाना। आत्मामें कर्मका हट जाना। तो कर्मके हट जानेसे जो आत्मामें विशुद्ध परिणाम हुए वे क्षायिक भाव कहलाते हैं, और मिश्र भाव क्या है ? क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम दोनों मिश्र जहाँ है ऐसी स्थितिमें जैसे कुछ मलिनताकी शक्ति क्षीण हो गई कुछ चल रही है ऐसी स्थितिको मिश्रभाव कहते हैं।

जैसे कोदोके दानोको बहुत-बहुत घोनेपर मानो ५० बार घोनेसे उसमें एक मदशक्ति उत्पन्न होती तो कुछ धोया उस समय कुछ मदशक्ति है, कुछ नहीं है ऐसा क्षयोपशमिक भाव होता है। औदयिक भाव किसे कहते ? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके निमित्तवश जो कर्म-फलमें आते हैं उसका नाम उदय है। उम उदयसे जो भाव बनता है सो औदयिक भाव है। कर्म कैसे फल देता है ? तो जीवने जो पहले कपाय की उस समय जो कर्मवध हो गया उस कर्ममें प्रकृति भी पड़ी हुई होती है कि यह कर्म इस प्रकारका फल देगा, यह कर्म जीवके साथ इतने दिनो तक रहेगा, यह कर्म इतनी डिग्रीमें फल देगा और उसके प्रदेश होते ही हैं। तो पहले बाँधे हुए कर्म जब अपने अनुभागमें आते हैं, उनका अनुभाग खिलता है उस समय उस कर्ममें बड़ा एक विचित्र रूप बनता है, और चूँकि उसका प्रतिफलन हुआ आत्मामें सो आत्मा पर एक अधिकार छाता है, फोटोसी आती है, प्रतिबिम्ब बनता है, उस समय उस प्रतिफलन को यह जीव मानता है कि यह मेरा काम है। वस यह ही फल देना कहलाता है। पारिणामिक भाव कहते हैं आत्माका निज स्वरूप वही जिसका प्रयोजन है सो पारिणामिक भाव है।

सूत्रमें “औपशमिकक्षायिकों” इन दोनों नामोंको प्रथम कहनेका कारण—यहाँ देखना ५ भावोंका कैसा क्रम रखा है औपशमिक याने कर्मके दब जानेमें आत्मामें निर्मलता होना। क्षायिक याने कर्मके नष्ट हो जानेसे आत्मामें विशुद्धि आना, मिश्र याने कुछ कर्म दब गए, कुछ कर्म खिर रहे, कुछ उदयमें है ऐसी स्थितिमें मलिन और कम मलिन परिणाम होना। औदयिक—कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवमें कपाय, विकार, रागद्वेष अधेरा जगे। पारिणामिक याने कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेक्षा बिना केवल सहज अपने आप भाव हो सो पारिणामिक। यहाँ यह बात देखना है कि ससारी जीवोंमें कौनसा भाव अधिकतर सब जीवोंमें पाया जाता। पारिणामिक भाव है और औदयिक भाव है जो कि अन्तमें समाप्त देकर लिखे हैं। औपशमिक भाव और क्षायिक भाव ये तो भव्य जीवके होते हैं। जिसके सम्यक्त्व हुआ उसके होता। तो सबसे अधिक भाव मिला ससारी जीवोंमें औदयिक और पारिणामिक। तो यहाँ एक आशंका हो सकती है कि सूत्रमें पहले औदयिक और पारिणामिक कहते, क्योंकि ये बहुत जीवोंमें होते हैं, औपशमिक और क्षायिक तो कम जीवोंमें होते हैं। तो इसका जो क्रम रखा है—औपशमिक क्षायिक, मिश्र, औदयिक, पारिणामिक, ऐसा न कहकर सर्वप्रथम औदयिक और पारिणामिक कहना चाहिए था, क्योंकि ये सब जीवोंमें

होते हैं ।

तो इसका उत्तर यह है कि यह ग्रन्थ मोक्षशास्त्र है, मोक्षमार्ग है, मुक्तिका उपाय बताने वाला है और औपशमिक क्षायिक ये मुक्तिके मार्गमें है, इसलिए मुक्तिके प्रसंगवश सर्वप्रथम औपशमिक क्षायिक कहा गया है । जीवोको एक विश्वास बने, एक प्रेरणा मिले, साहस जगे मोक्षकी बात सुनकर, इसलिए प्रथम औपशमिक और क्षायिक भावका नाम लिया है । उससे एक धर्मविशेषकी प्रसिद्धि होती है । ये औपशमिक भाव, क्षायिक भाव स्वयं धर्म है, इसलिए प्रथम सूत्रमें इन दो भावोको कहा है । सूत्रकर्ता कितने सिद्धान्तके जानने वाले और दर्शनशास्त्रके विद्वान् होते थे, व्याकरणके विषयोके प्रकाण्ड विद्वान् होते थे यह बात सूत्रोकी सूक्ष्म चर्चासे स्पष्ट होती है । अच्छा तो औपशमिक और क्षायिक—ये दो भाव अच्छे हैं जीवके ।

औपशमिक और क्षायिक इन दोनोंमें प्रथम ही औपशमिक नाम रखनेका कारण—अब इसमें भी एक प्रश्न हो सकता है कि इन दोनोंमें विशेष उत्तम कौन है, औपशमिक या क्षायिक ? क्षायिक उत्तम है तो सबसे पहले क्षायिक क्यों न लिखा ? तो उत्तर उसका यह है कि यह बात जतानेके लिए औपशमिक पहले कहा है कि जीवका जब उद्धार होनेको होता है तो सर्वप्रथम उपशम सम्यग्दर्शन होता है । तो चूँकि उपशम सम्यग्दर्शनसे मोक्षमार्गका प्रारम्भ होता है, इसलिए प्रथम औपशमिक नाम दिया है । जो जीव एक अन्तःकोडाकोडी सागर कर्म स्थिति रख रहा है, जिसका अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन काल शेष रह गया है उस जीवके उपशमसम्यक्त्व हो सकता है । तो सर्वप्रथम उपशमसम्यक्त्व होता है, उसके बाद फिर प्रगति होती है । यह बतानेके लिए पहले औपशमिक भावका नाम लिया । दूसरी बात अब अल्पपनेसे नम्बर भी आया—औपशमिक और क्षायिक भाव । इन दोनोंमें से सबसे कम जीव किसमें होते हैं ? औपशमिक वाले जीव कम हैं या क्षायिक वाले ? वैसे तो यह सोचा जा सकता है कि क्षायिक विशेष निर्मल है तो ससारमें क्षायिक भाव वाले जीव कम होंगे औपशमिक भाव वालोंसे, लेकिन कारण यह है कि उपशमका काल तो अतर्मुहूर्त है और क्षायिक का काल ३३ सागर तक है ससार-अवस्थामें तो ३३ सागर काल तक क्षायिक भाव वाले जीव जुड़ते जा रहे हैं तो उनकी संख्या अधिक हो गई । और औपशमिक भाव थोड़ी देरको हुआ, अन्तर्मुहूर्तको हुआ, बादमें उपशम नहीं रहता । तो इस कारणसे इन जीवोंकी संख्या विशेष नहीं है तो चूँकि अल्प है संख्या, काल अल्प है इस वजहसे और उस कालमें इकट्ठे होने वाले जीव भी कम हैं तो अल्पताके नातेसे भी औपशमिकका नाम पहले लिया । औपशमिकसे विशेष निरखना है क्षायिक भावमें, अतः औपशमिकके बाद क्षायिक भावका नाम लिया और क्षायिक भाव वाले जीव औपशमिक भाव वाले जीवोंसे विशेष ज्यादा है । इस तरहसे

यह सगत बनाया कि ५ नामोमे पहले तो श्रीपशमिकका नाम लिया, इसके बाद क्षायिकका नाम लिया ।

पांच भावोके नामोमे क्षायोपशमिक आदि भावोको श्रीपशमिक व क्षायिकभावके बाद रखनेका कारण—अब तीसरे नम्बरपर क्षायोपशमिक क्यो कहा ? तो अब जीवोके परिमाण का नम्बर आया । क्षायोपशमिक भाव वाले जीव श्रीपशमिक और क्षायिक भावसे ज्यादा है असख्यातगुणो है, इस कारण मिश्रका तीसरा नम्बर दिया है । इसके बाद श्रीदयिक भाव कहा है क्योकि श्रीदयिक भाव वाले जीव इनसे अनन्तगुणो है और उसके पश्चात् पारिणामिक भाव दिया । अब सूत्र यह बना—श्रीपशमिक क्षायिक मिश्रश्रीदयिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्त्व है । यहाँ एक बात और ध्यानमे देनी है कि आचार्य महाराज कितने रहस्यके वेत्ता थे कि उनकी सूत्र-रचनामे कई तथ्य प्रकट होते है । यदि इस क्रममे कहे गए को इस तरह रखा जाय कि एक रेडक्रास (+) चिन्ह बनाया जाय और उसमे श्रीपशमिक और क्षायिक ये एक ऊर्द्ध ऊर्द्ध वाली लाइनमे ऊपर नीचे रख दिया जाय और वे श्रीदयिक और पारिणामिक तिरछी रेखाओके और छोरमे रख दिया जाय और मिश्रको बीचमे रखा तो उसमे यह सीधी बात समझमे आयगी कि इस रेखा वाले भाव तो सम्यग्दृष्टिके होते, ज्ञानीके होते, मोक्षमार्गीके होते । श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक और सामने रेखा वाले भाव श्रीदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये सब जीवोमे होते । एक यह विशेषता इस सूत्र रचनासे प्रकट होती है ।

पांच भावोके नामोके साथ एकवचनमे स्वतत्त्व शब्द कहनेका प्रयोजन—अब यहाँ एक जिज्ञासा और हो सकती है कि इस सूत्रमे जब ५ भाव कहे हैं तो ५ तो बहुत हो गए ना ? तो स्वतत्त्व एकवचनमे न कहकर इसे बहुवचनमे कहना था । ये ५ जीवके स्वतत्त्व हैं, ऐसा न कहकर क्या कहा ? ये ५ जीवके स्वतत्त्व है—यो एकवचनमे कहा । तो एक वचनमे क्यो कहा ? बहुवचन बोलना चाहिए, क्योकि भाव ५ हैं और वे स्वतत्त्व हैं । तो स्वतत्त्वानि ऐसा बहुवचन बोलना चाहिये था । इसका समाधान यह है कि यहाँ भावरूप वचन है और ऐसा आपको कई सूत्रोमे मिलेगा । प्रथम सूत्रमे दिखाया—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग, इसमे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि बहुवचन है और मोक्षमार्ग एकवचन है । तो अर्थ क्या होगा ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है । यह अर्थ न लेना कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षके मार्ग है, बहुवचन न आयागा, क्योकि मोक्षमार्ग भावरूप है, एक है और साथ ही अलग-अलग मोक्षमार्ग नहीं है कि एक सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग होगा, सम्यग्ज्ञान भी हो, सम्यक्चारित्र भी हो, इन तीनोंकी एकता मोक्षमार्ग है, इसी तरह कहा है—जीवाजीवास्रवबधसवरनिर्जरा मोक्षा. तत्त्व । ये तो ७ हैं । यह तत्त्व

एकवचन है मायने जिस तत्त्वका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है उस तत्त्वकी जानकारी ७ रूपोंमें है । तत्त्व एक है तथा इन सातोंमें अन्तरमें रहने वाला तत्त्व एक ज्ञायक भाव है । यहाँ भाववाची शब्द होनेसे एकवचनमें तत्त्व शब्द दिया है, ऐसे ही स्वतत्त्वम् भी भाववाची होनेसे एकवचनमें आया, क्योंकि भाव एक है । जीवका भाव है । फिर इसी पर प्रश्न हो सकता है कि ५ भावोंके प्रभाव तो जुदे-जुदे है । औपशमिक भावसे कुछ विशुद्धि हुई । क्षायिक भावसे अधिक विशुद्धि हुई । क्षायोपशमिक भावसे मिलमा विशुद्धि हुई और औदयिक भावसे मलिनता । पारिणामिक भाव सत्त्वरूपमें ही है तो जब इनका फल न्यारा न्यारा है तो एकता कहाँ रही ? फिर स्वतत्त्व एकवचन क्यों कहा ? तो उत्तर इसका यह है कि यद्यपि इन जीवोंके फल न्यारे-न्यारे तो है लेकिन है, ये आत्माके भाव । आत्मभाव है, एक परिणाम है, इस कारणसे यहाँ बहुवचनमें नहीं लिया है और ऐसा बोलते ही हैं—गायें धन है, जिसके पास अधिक गायें हो तो कहते हैं ना व्यवहारमें कि इसके पास गायधन है । तो गाय ही धन है ऐसा व्यवहारमें बोलते हैं तो वहाँ गाय बहुवचन बोला और धन एकवचन बोला गया । भावोंकी एकतामें इस प्रकार प्रयोग होता । सर्वप्रथम तो यह जीवका स्वतत्त्व है ।

विकाररूप औदयिक भावको जीवका स्वतत्त्व कहनेका अर्थ—यहाँ एक जिज्ञासा यह हो सकती है कि जो औदयिक भाव है वह जीवका स्वतत्त्व कैसे ? जीवके स्वरूपसे क्या मलिनता होती है ? औदयिक भावमें तो कषाय ग्रहण किया, विकार ग्रहण किया । यह तो मलिनता है, इस जीवका तत्त्व कैसे हो सकता ? उत्तर—यह तत्त्व सहज भाव है, ऐसा न जानना एक जीवका परिचय करा रहा है दूसरे अध्यायमें । तो जीवकी औदयिक व स्वाभाविक आदि सभी तरहकी बातें कही जायेंगी । तब तो जीवके विषयमें परिचय मिलेगा कि जीव कैसा है ? तो औदयिक भाव यद्यपि मलिन भाव है और कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुआ है, मगर परिणति जीवकी ही है, वह पुद्गलको परिणति नहीं है । पुद्गल उदयमें आया, कर्म उदयमें आया, उसकी भाँकी आत्मामें पड़ी । अब यह जीव उसे अपना मान लेता है । और ज्ञानमें विकल्प करने लगा । तो यह जो विकल्प उठा है यह पुद्गलकी परिणति नहीं है । जैसे दर्पणके आगे पिछी रख दिया तो पिछीमें जितने ३-४ रंग हैं, ऐसा ही रंगीन चित्रण दर्पणमें आ गया । तो दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब आया पिछीका तो वह प्रतिबिम्ब दर्पणके स्वभावसे तो आया नहीं यह बात तो ठीक है, वह तो निमित्तभूत पिछीका सन्निधान पाकर आया । सो भले ही निमित्त सन्निधानमें हो, पर दर्पणमें जो फोटो है, प्रतिबिम्ब है वह दर्पण की परिणति है, पिछीकी परिणति नहीं है, हुआ पिछीका निमित्त पाकर ।

जैसे सूर्यप्रकाशके उजेलेमें हाथ आड़े कर दिया तो नीचे छाया आ गई । तो यह

छाया हाथका सन्निधान पाकर आयी, इतनी बात तो ठीक है, मगर वह छाया हाथकी परिणति नहीं, इस जमीनकी परिणति है जहाँ कि छाया हो रही। ऐसे ही कर्म उदयमे आते हैं और उनका सन्निधान पाकर जीवमे सुख दुःख रागद्वेष ये बातें उत्पन्न होती हैं। हुई नैमित्तिक लेकिन ये परिणतियाँ जीवकी हैं, यह बतानेके लिए औदयिक भावको स्वतत्त्व कहा, अन्यथा अनेक दार्शनिक ऐसे हैं जो जीवमे विकार ही नहीं मानते। एक ब्रह्म है, अविकारी है, उसमे विकारका नाम नहीं। विकार तो प्रकृतिका धर्म है। तो ऐसे जीवको विकाररहित मानने वाले अनेक लोग हैं, पर ऐसा माननेमे काम न चलेगा। अगर जीव विकाररहित है तो मोक्ष के लिए उद्यम क्यों करना? जब मुझमे विकार नहीं, ऐव नहीं, वलेश नहीं तो फिर मुक्तिके लिए उद्यम क्यों किया जा रहा? जिसके फोडा-फुमी नहीं वह मलहम-पट्टी करता है क्या? अगर कोई मलहम-पट्टी करे भी बिना फोड़ेके तो लोग उसे उन्मत्त कहेंगे। तो ऐसे ही जब जीवमे विकार ही नहीं तो फिर धर्मध्यान क्यों, ज्ञानार्जन क्यों? तो मुक्तिका प्रयास क्यों किया जाता है? इससे मानो कि जीवमे विकार है और वह जीवका स्वतत्त्व है दूसरे पदार्थ का नहीं। तो यहाँ औदयिकको स्वतत्त्वके मानें याने परपदार्थका निमित्त पाकर हुआ है विकार, लेकिन विकार परिणामन किसका है? जीवका है, इसलिए जीवका स्वतत्त्व कहा गया। यहाँ तत्त्वके मायने शुद्ध भावमे नहीं, किन्तु जो जीवका गुण हो, भाव हो, स्वभाव हो, विकार हो, कुछ भी हो, जो जीवका परिणाम है उसको स्वतत्त्व कहा।

जीवके स्वतत्त्वोकी सही पहिचानका प्रभाव—सूत्रमे औपशमिक आदि ५ नाम रखे गए और स्वतत्त्व एकवचनमे रखा गया है। जिससे यह सिद्ध होता कि सबके साथ स्वतत्त्व लगाओ। औपशमिक स्वतत्त्व है, क्षायिक स्वतत्त्व है, मिश्र जीवका स्वतत्त्व है, औदयिक जीवका स्वतत्त्व है, पारिणामिक जीवका स्वतत्त्व है, याने जीवका घन क्या, वैभव क्या, समृद्धि क्या? कहाँ रहता है, कैसे रहता है? इन सब बातोंका उत्तर इस भावमे आ जाता है, जो अपने भावोमे रहता है। जीवका सर्वस्व भाव ही है। जीवका जो कुछ प्रयोजन बनता भला बुरा वह अपने भावसे बनता। इस तरह यह जीव भाव भावका स्वामी है, अन्य पदार्थका स्वामी नहीं, अधिकारी नहीं। इस जीवपर सबसे बड़ी विपत्ति है मोह छानेकी। यह मोही जीव अनुभव नहीं करता ऐसा कि इस मनुष्यजीवनका एक-एक क्षण बड़े महत्त्वका है। उसे तो मोहमे ही चतुराई और अपना बड़प्पन विदित होता है। लेकिन यह मोह, यह तो जीवके लिए कलक है, आनंदका बाधक है, विकासका बाधक है। तो सबसे बड़ी विपत्ति है इस जीव पर अज्ञानकी। किसीके पास काफी धन हो, परिवार हो, लौकिक सुख-सामग्री हो, किन्तु खुद का ज्ञान नहीं कि मैं खुद क्या हूँ, तो वह तो एक दयापात्र है, क्योंकि वह शान्ति कभी पा ही नहीं सकता। सम्यक्त्व हुए बिना शान्तिका वास्तविक अधिकारी कोई नहीं हो सकता। चीजें

है, मौज मान रहा, बगिचयोमे चले, मोटरमे चले, पहरेदार रहे, आज्ञाकारी नौकर रहे, ये सब कुछ होनेपर भी उस जीवको चैन नहीं है। वहाँ उपयोग लगाये तो उसे शान्ति मिले ? बाह्य पदार्थोमे उसे श्रद्धा है, बाह्य सयोगसे ही अपना महत्त्व मानता है तो वह अपनेमे ठहरेगा कैसे ? यो कहो कि अज्ञानी धनसम्पन्न भी हो तो भी वह गरीब है, और आत्मस्वभावका परिचय कर लेने वाला ज्ञानी चाहे खोम्चा फेरकर जीवन निर्वाह करता हो अथवा भिक्षा माँगकर जीवन निर्वाह करता हो, फिर भी वह गम्भीर है, क्योंकि आत्माका धन कुछ भी बाहर नहीं है जिससे कि लेखा लगे कि यह इतना धनसम्पन्न है। बाहरी पदार्थोसे धनिकता नहीं कही जा सकती। तब फिर सम्पन्न कैसे है यह जीव ? जिसने अपने स्वरूपका परिचय पाया, जगतके बाह्य पदार्थोका परिचय पाया, जिसके सहज ही बाह्य पदार्थोके प्रति उपेक्षाका भाव जगा, ऐसा पुरुष ही सतोषका अधिकारी होता है। अब सूत्रमे इतनी बात सिद्ध हुई कि जीवके निजी भाव ये ५ है।

अब यहाँ एक प्रश्न और होता सूत्ररचना देखकर कि जब ५ भाव है जीवके तो लगातार ५ नाम ले लेना चाहिए था। इसे कहते है द्वन्द्व समास। यो कहते कि औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक—ये जीवके भाव है, पर सूत्रमे ऐसा नहीं कहा। क्या कहा सूत्रमे कि औपशमिक, क्षायिक—ये दो भेद है और मिश्र भी। और औदयिक और पारिणामिक ये जीवके स्वतत्त्व हैं। यहाँ हम (प्रवक्ता) सूत्रका सही हिन्दी अनुवाद कर रहे। सुननेमे बड़ा अटपटासा लगता होगा। औपशमिक और क्षायिक—ये दो भाव है और मिश्र भी और औदयिक, पारिणामिक भी जीवके स्वतत्त्व है। यहाँ ऐसा लगता होगा कि क्या आचार्य महाराज भूल-भूलकर भूल रहे ? पहले तो उन्होंने बताया कि जीवके दो भाव है—(१) औपशमिक और (२) क्षायिक और फिर कहा कि और मिश्र भी, फिर कहा कि और औदयिक और पारिणामिक ये जीवके स्वतत्त्व है। तो ऐसा रुक-रुककर क्यों कहा ? क्या कहते हुएमें भूल गए और उसे सोचकर फिर कहा ? तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ ऐसी विभक्ति दी, ऐसा पद बनाया, ऐसा बीचमे तत्त्व दिया कि जिससे बोलनेमे तीन टुकड़े हो गए और इस तरह हो गए कि मानो आचार्य महाराजको भी पूरी खबर न थी। पहले दो भेद कहा, फिर ध्यानमे आया होगा सो मिश्र वहाँ और फिर ध्यानमे आया होगा सो औदयिक और पारिणामिक कहा। मगर यह आशका ठीक नहीं।

आचार्य महाराज आगे क्या कहेंगे, वह सब उनके हृदयमे वर्तमानमे भी रहता है। ऐसे तीन तरहके टुकड़ा देकर बतानेका प्रयोजन यह है। अगर एक साथ ५ कह देते तो मिश्र का कुछ अर्थ न लगता। न जाने क्या अर्थ लगता ? मिश्र मायने मिलवाँ। अब काहेसे मिला है वह मिश्र ? पुद्गलसे मिला हुआ है या इन ५ भावोमे अटपट किसीसे मिला हुआ है, इसका

निर्णय नहीं होता। और जब अलग दिया औपशमिक, क्षायिक भाव और मिश्र तो अलग देने से यह अर्थ निकला कि जो हमने पहले बोला उसका मिश्र है। अगर एक धारामे कह देते ५ भाव तो मिश्रका यह अर्थ खिलता नहीं। न जाने काहेका मिश्र बनता है? इस कारणमे ये दो टुकड़े रखने पड़े—औपशमिकक्षायिकौ और मिश्रः। जब ये दो टुकड़े अलग रखना आवश्यक हुआ तो बाकी फिर तीसरी बारमे कहने पड़े कि औदयिकपारिणामिकौ औदयिक और पारिणामिक। यहाँ चर्चा यह चल रही है कि जीवका निजी धन क्या है? जीव कहाँ बसता है? जीव क्या करता रहता है, क्या भोगता रहता है? जीवकी दुनिया कितनी है, इसकी यह चर्चा है। जीवके ये ५ भाव हैं। भले ही उदयसे हुआ मलिन भाव है, फिर भी परिणाम जीवका है, ये ५ जीवके परिणाम हैं। इस तरह इस सूत्रमे कहा गया है। अब सूत्र रचना पर ही देखते जाइये कि सूत्रकारने कितना व्याकरणके नियमोके अनुकूल सूत्र बनाया।

मिश्रके वजाय सीधा क्षायोपशमिक शब्द न कहने और मिश्र शब्दको मध्य मे कहने का कारण—अब एक आशका हो सकती कि जिसमे दिमाग परेशान हो कि मिश्र न जाने किसका? तो उससे तो अच्छा यह था कि मिश्र नाम न देकर क्षायोपशमिक नाम ही दे देते—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक। मिश्र शब्द क्यों दिया? तो इसका उत्तर यह है कि व्याकरणके नियम ऐसे होते हैं कि शब्द कमसे कम रखना चाहिए। मिश्रमे तो दो ही शब्द आये और क्षायोपशमिकमे तीन शब्द और बढ़कर ५ हो जाते हैं और वैयाकरण लोग सूत्ररचना करते समय कही एक अक्षर कम हो जानेकी रचना बन जाय तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है।

जैसे गृहस्थको पुत्रोत्पत्तिसे खुशी होती है, ऐसे ही सूत्रकार सक्षिप्त शब्द-रचना बन जानेसे खुशी मानता है। तो यहाँ गौरव हो जाता, सूत्र बढ़ जाता, सख्या ज्यादा हो जाती शब्दकी, इस कारण मिश्र शब्द दिया है। जिसका अर्थ तो क्षायोपशम है, मगर यह तो बुद्धिमानोके लिए ग्रन्थरचना होती है और उसका भाव बुद्धिमान बताते हैं, पीछे सर्वसाधारणमे बात फैल जाती है, मगर शुरूवात बुद्धिमानोसे होती है। वे अपने आप जान जायें कि औपशमिक, क्षायिक भाव अलगसे कह कर उसके बाद मिश्र कहनेसे उन्ही दोनोका मिश्र आ गया। तो सूत्रमे ५ भाव बने—औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। इन पाँचोके बीचमे मिश्र क्यों दिया? तो बीचोबीच मिश्र देनेका अर्थ है कि यह मिश्र शब्द पूर्व अर्थात् दोनोमे अपेक्षित है। याने मिश्र भाव भव्योके भी होता, अभव्योके भी होना, मोक्षगामियोके भी होता और ससारमे रुलने वालोके भी होता। मिश्र तो अनेक प्रकारके है। जो मय्यक्त्वसहित है वह मोक्षमार्गी है और जो सम्यक्त्वरहित है वह ससारी जीव है। तो मिश्र शब्दको बीचमे कहनेसे यह ध्वनित होता कि मिश्रभाव ऐसा व्यापक है कि १२ वें गुणस्थान

तक तो जानियोके रहता है और अभव्य हो, मिथ्यादृष्टि हो, सभीके मिश्रभाव चलता है ।

“जीवस्य” शब्दके कहनेकी आवश्यकता एवं पञ्च भावोंके विषयमें अपना ईक्षण—
ये ५ तत्त्व किसके है ? जीवके । कोई पुद्गलके न समझ ले, इसलिए ‘जीवस्य’ स्वयं एक शब्द ढालना पड़ा, क्योंकि उसके बिना कुछ अर्थ नहीं बनता । अगर ‘जीवस्य’ शब्द इस सूत्र में न रखते तो अर्थ होता औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक — ये स्वतत्त्व है, अपने तत्त्व है । अब किसके अपने तत्त्व है ? कोई पुद्गलका कह देंगे, और ऐसा दार्शनिकोंने किया भी है । तो ये ५ भाव जीवके है अन्यके नहीं, ऐसा प्रसिद्ध करनेके लिए सूत्रमें ‘जीवस्य’ शब्द कहा । इस तरह हम आप इस वक्त भी क्या लिए हुए हैं ? क्या अपने पास वैभव है, वह सब परिचय इन ५ भावोंके परिचयमें मिलेगा । हम आप सबके इस समय क्षायिक भाव तो है नहीं, क्योंकि क्षायिक भावमें बहुत पहले होने वाला भाव क्षायिक सम्यक्त्व है । तो जिस जीवके क्षायिक सम्यक्त्व हुआ वह कलिकालमें, पञ्चमकालमें जन्म काहेको लेगा ? तो हम आपके क्षायिक भाव इस समय बिल्कुल नहीं है, किन्तु होते तो है किसीके । यह तो सब जीवोंकी बात कही जा रही है कि जीवके ये ५ प्रकारके भाव हैं । इस वर्णनसे एक बात यह बनती है कि मैं बहुत सीधा सहज स्वरूप लिए हुए हूँ । हममें यह आफत कहाँसे आ गई ? जब मेरे स्वरूपमें विडम्बना नहीं, विपत्ति नहीं, मलिनता नहीं तो यह मलिनता आ कैसे गई ?

समाधान—निमित्तनैमित्तिक योग और उपादानकी शक्ति, इसकी समझसे इस शका का हल हो जाता है । जीवकी ऐसी कला है कि वह ऐसे कर्मविपाकका सन्निधान पाकर अपने में ऐसा विकल्प बना लेता है । हम आप विकल्पसे बरबाद हो रहे हैं । कम धन है इससे जीवका कोई नुक्सान नहीं । सुविधायें कम हैं, इससे जीवका कोई नुक्सान नहीं । लोकमें निन्दक ज्यादा है इससे जीवका कोई नुक्सान नहीं । दुनियामें प्रशंसा नहीं मिल पा रही, इससे जीवका कोई नुक्सान नहीं, ये सब बाह्य तत्त्व हैं । मैं तो अपने सहज भावरूप हूँ, पारिणामिक भावरूप हूँ, स्वभावकी ही चर्चा जहाँ है, निरखन जहाँ है वह है स्वाभाविक चीज । तो ऐसा न रुहकर यह जो विकट जाल बन रहा है मुझमें, बस यह ही मुझको बरबाद करने वाला है । और दूसरा कोई जीव मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता । तो जब अपनेमें चोर घुसा है, अपने अन्तरङ्गमें जब शत्रु भिड़ा है तो उसके मुकाबलेमें तो हम केवल एक ज्ञानभावनासे कर सकते हैं । तो अपनेमें ज्ञानभावना भायें कि मैं सहज ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरेमें किसी परका सम्बन्ध नहीं । मैं अपने आप सहज आनन्दस्वरूप हूँ, यह बोध होता है जीवके तत्त्वोंकी छटनी करने से । ऐसे ये ५ जीवके स्वतत्त्व हैं ।

द्रव्यार्थिक दृष्टि और पर्यायार्थिक दृष्टिसे समझे गये स्वतत्त्वोंके त्याग अत्यागका परि-
चय—प्रकरण यह चल रहा है कि जीवके स्वतत्त्व क्या हैं ? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोप-

शमिक, औदयिक और पारिणामिक, ऐसे ५ तत्त्व सुनकर एक शकाकार यह कह सकता है कि यह बताओ कि औपशमिक आदिक भाव इस आत्मासे छूटते हैं या कभी नहीं छूटते ? याने इन भावोंका परित्याग होता है या नहीं ? दो बातें रखी जीवके साथ । औपशमिक आदिक भाव सदा रहते हैं या छूट जाते हैं ? अगर छूट जायें तो जीवका स्वभाव छूट गया, स्वतत्त्व छूट गया । तो जीव कुछ न रहेगा, और कहो कि नहीं छूटता, औपशमिक आदिक जीवके स्वतत्त्व हैं और सदा रहते हैं तो सदा जीवके साथ रहेगे तो मोक्ष नहीं हो सकता । औपशमिक, क्षायोपशमिक आदिक बने रहे तो फिर वे भगवान क्या मुक्त हैं ? वे तो ससारी हैं । तो ये ५ तत्त्व हैं, छूटते हैं तो जीव नहीं रहता । नहीं छूटते हैं तो मोक्ष नहीं बनता । तब फिर यह स्वतत्त्व क्या कला है, कैसे होते हैं ? तो उत्तर इसका यह है कि इस विषयमें अनेकान्तकी विधि जाननी पड़ेगी । द्रव्यार्थिककी दृष्टिसे पारिणामिक भाव अनादि अनन्त भाव है, वह नहीं छूटता । शुद्ध पारिणामिक जीवत्व भाव, चैतन्यस्वरूप स्वभावका परित्याग नहीं होता । और पर्यायार्थिकनयसे बताये गए औपशमिक औदयिक आदिक भावोंका त्याग हो जाता है, तो उत्तर यह मिलेगा कि कथञ्चित् स्वभावका (स्वतत्त्वका) त्याग होता है कथञ्चित् नहीं होता । द्रव्यदृष्टिसे पारिणामिक स्वतत्त्व है, औपशमिक आदिक स्वतत्त्व है । उनका त्याग नहीं होता । पर्यायार्थिक दृष्टिसे औपशमिक आदिक भाव है और वे पर्याय रूप है, औपशमिक हैं, उनका त्याग हो गया तो वही यह न समझना कि स्वभावका त्याग हो गया तो जीव न रहा । यह स्वभाव नहीं, यह स्वतत्त्व है । स्वभाव तो एक जीवत्व चैतन्यभाव है, उसका त्याग नहीं होता ।

जैसे कोई पूछे कि बताओ अग्निका स्वभाव है गर्मी । अग्निका स्वभाव छूट जाय तो अग्निका अभाव हो गया और स्वभाव न छूटे ऐसा कभी देखा नहीं जाता, अग्नि बुझ जाती तो वहाँ एक यह ही समझना कि अग्नि कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्यदृष्टिसे तो पुद्गल स्कन्ध है, वह कोई पर्यायमें आया है । गर्मी मिट जाय तो कही स्कन्धका विनाश नहीं होता । तो ऐसे औपशमिक आदिक भाव मिट गए, क्षायिक भाव रह गया, पारिणामिक तो रहेगा ही, जीवका अभाव नहीं होता और मोक्षकी बात इस स्वतत्त्वके त्यागसे मोक्ष होता और स्वतत्त्वका त्याग न होनेसे मोक्ष होता, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की, कोई सिद्धांत नहीं बनाया । सिद्धांत तो यह है कि जीव अनादि अनन्त सहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि करे, आलम्बन ले तो चूँकि ज्ञानमें सहज ज्ञानस्वरूप ही समा गया वहाँ निर्विकल्प समाधि बनती है और वह मोक्षका मार्ग बनता है ।

शुद्ध पारिणामिक भावकी दृष्टिको श्रेयस्करताका प्रकाश—जो जीवके ५ तत्त्व कहे गए हैं वे आत्माके भाव हैं, इस कारण स्वतत्त्व हैं । उनमें यह छाट करनी होगी कि अनादि अनन्त सहज स्वतत्त्व क्या है और औदयिक स्वतत्त्व क्या है ? जो औदयिक स्वतत्त्व है उसका

विनाश होनेपर ही आत्माका विनाश नहीं होता। जो सहज स्वभावतत्त्व है उसका कभी त्याग होता ही नहीं। ससार अवस्थामे भी है और मुक्त अवस्थामे भी है चैतन्यभाव। जैसे एक लौकिक उदाहरण ले लो—चक्षुका स्वभाव क्या है? रूपकी उपलब्धि कर लेना, याने चक्षुके व्यापारसे रूपका ज्ञान होता है काला पीला वगैरा। तो चक्षु रूपकी उपलब्धिका स्वभाव रखता है और किसी समय ये चक्षु रूपको न देखें और ध्यान दूसरी ओर हो अथवा कर लें तो अगर चक्षुरूपको नहीं जान रहा, नहीं देख रहा याने चक्षुका उपयोग रूपकी उपलब्धिके लिए नहीं किया जा रहा तो क्या चक्षु नष्ट हो गयी? नष्ट तो नहीं हुई अथवा और दृष्टान्त लो। जैसे चक्षु क्या है? एक नामकर्मकी रचना, और उसका काम क्या है, उपयोग क्या है कि उसके साधनसे रूपका ज्ञान कर लेना। तो अब जहाँ क्षयोपशमका अभाव हो जाता, क्षायिक केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो क्षायिक केवलज्ञान होनेपर क्या, रूपका ज्ञान रहता है? क्षायोपशमिक भाव नहीं रहता तो क्या नेत्र भी मिट गया? भगवानके केवल नेत्र रहते हैं। चक्षु है, द्रव्येन्द्रिय है तो स्वभावका त्याग नहीं किया क्या? यह प्रश्न न रखें, किन्तु सहज स्वभाव है, उसका त्याग नहीं होता। स्वभाव शब्दमे यह अर्थ पडा है—स्वका भाव मायने होना। अब स्वका होना औपशमिक भी है और सहज भी होता है। तो जो सहज स्वभाव है उसका तो त्याग नहीं होता। जो औपशमिक आत्मामे परिणमन है उसका त्याग होता है। है ये सब जीवके ही भाव, ये पुद्गलमे नहीं होते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक पारित्र, क्षायिक ज्ञान जो भी इन ५३ भावोमे कहा ये अजीवके नहीं हैं, जीवके ही हैं। इसी कारण सूत्रमे जीवस्य शब्द डाला। ये ५ स्वतत्त्व जीवके हैं। अब सन्नेपमे तो बता दिया, जीवका धन, जीवका वैभव, जीवका सर्वस्व, जीवमे होने वाली बात ये ५ हैं। अब उन ५ को और विशेष समझनेके लिए इनके भेद भी कहने चाहिएँ, ऐसा एक प्रसंग पाकर 'सूत्रकार सूत्रमे भावोके भेद कहते हैं।

द्विनवाष्टादशैकविंशतिभिर्भेदाः यथाक्रमम् ॥२॥

पञ्च जीवतत्त्वोके भेदोका निर्देश—अर्थ इसका यह है कि जैसा क्रम भावोका बताया गया है—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, उनके अनुसार उनके भेद समझना। औपशमिकके भेद, क्षायिकके ६ भेद, क्षायोपशमिकके १८ भेद, औदयिकके २१ भेद और पारिणामिकके ३ भेद। व्याकरणके अनुसार क्या अर्थ होता है? वहाँ जो शब्द दिया है द्विनवाष्टादशैकविंशतिभिर्भेदाः। यहाँ भेदके साथ बहुव्रीहि समास है, ये ३ भेद जिनके। पहले द्वन्द्व समास है, फिर बहुव्रीहि समास है। इन पाँच भावोंके क्रमसे २ + ६ + १८ + २१ + ३ = ५० भेद होते हैं। उनसे विभक्ति बदलकर कहा तो औपशमिक आदिक भावके क्रमसे ५ भेद हैं। और खनी भेद शब्दको नवके साथ लगा सकते हैं। औपशमिकके दो

भेद, क्षायिकके ६ भेद, क्षायोपशमिकके १८ भेद, औदयिकके २१ भेद और पारिणामिकके ३ भेद । ये भाव हैं क्या ? कर्मके दबनेसे आत्मामे जो निर्मलता जगती है वह औपशमिक । ऐसे औपशमिक भाव दो प्रकारके होते हैं जिनका आगे वर्णन होना है । कर्मके हट जानेसे जो आत्मामें निर्मलता जगती है वह कहलाता है क्षायिक भाव । उसके ६ भेद कहेंगे । कुछ कर्म हट रहे, कुछ कर्म दब गए, कुछ उदयमे आ रहे, ऐसी स्थितिमे आत्मामे जो एक मिश्र दशा होती है, कुछ मलिनता, कुछ विकास उसे कहते हैं क्षायोपशमिक परिणाम । उसके १८ भेद हैं । जहाँ कर्मका उदय है याने कर्ममे एक आवरण उत्पन्न हो रहा । जैसे उपाधिससर्गमे विकार उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें एक तामससी बात आ रही है तो उसका निमित्त पाकर जीवमे भी उस प्रकारका परिणाम हो रहा, यह कहलाता औदयिक भाव, इसके २१ भेद हैं । और जीवमें जीवके साथ सहज ही जो चल रहा याने कर्मकी कोई अपेक्षा नहीं उसे कहते हैं पारिणामिक भाव ये ३ भेद वाले हैं । यो भावोंके ये भेद बताये जा रहे हैं तो सर्वप्रथम औपशमिक भावके दो भेद कौन हैं, यह बता रहे हैं ।

सम्यक्त्वचारित्र्ये ॥३॥

औपशमिक भावकी प्रथम उपादेयताके प्रयोजनसे अपने आपका अपनेमें कुछ निरीक्षण—औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य—ये दो भेद औपशमिक भावके हैं । सम्यक्त्वके मायने सहीपन, समीचीनता याने दोष न रहे तो अपने आप वस्तु सही बन जाती है । आत्मामे सबसे बड़ा दोष है मिथ्या अभिप्राय । यह आशय बसना कि यह शरीर मेरा है, वैभव मेरा है, परिवार मेरा है, और ये किसके होंगे ? इस प्रकारका परपदार्थोंके प्रति अहम्पनेका भाव, ममका भाव जो बस रहा है वह सबसे बड़ा दोष है, सबसे महान पाप है । जो और पाप कहे गए हैं उन पापोंका भी सिरताज है यह अज्ञानभाव, क्योंकि यहाँ तो मूलमे ही पलट खा गया । कुछ इसको होश ही नहीं । एक अज्ञानसे ऐसा मतवाला हुआ, ऐसा बेहोश हो रहा है कि उसे सही भान कुछ नहीं होता । यहाँके पदार्थोंमे कोई जान ले कि यह पुस्तक है, घड़ी है, लालटेन है तो ऐसा सही जाननेसे कही सही बात न समझता । यह तो लौकिक बात है, पर आत्मा और अनात्मा, मैं क्या हूँ और जो मैं नहीं हूँ वह क्या है, इन दो बातों का यथार्थ ज्ञान ही तो उसे कहते हैं होश । अपनी ही सुष न हो तो उसे होश कैसे कहा जायगा ? मैं क्या हूँ, इसकी ही खबर नहीं तो उसे होश नहीं कह सकते । भले ही लोग प्रयोग तो करते हैं—मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने किया, मैं कर दूँगा, यो मैं का प्रयोग तो लोग किया करते हैं, पर वह मैं वास्तवमे क्या हूँ, इसका भाव नहीं है । वह शरीरको ही मैं मान रहा । जो यह शरीर है, वस इसीको लक्ष्यमे लेकर कहते हैं कि मैं कर दूँगा, मैं करता हूँ, मैंने किया । पर यह शरीर मैं होता तो क्या मैं धिट जाने

वाला हूं ? क्या मैं ऐसा हूं जो मिटेगा ? कोई भी पदार्थ मिट जाने वाला नहीं है । शरीर भी नहीं मिटता, पर शरीरकी शक्ल मिट जाती है । शरीर जल गया, राख हो गयी तो कुछ तो रहा । राख बनकर छोटे-छोटे स्कंधोमे बंट गई, पर सत्त्व तो रहा । जो पदार्थ है उसका कभी नाश नहीं होता, जो नहीं है उसका कभी सद्भाव नहीं होता । तो मैं हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं है, मैं कभी मिटूँगा नहीं । तो जो मैं नहीं मिटता वह मैं क्या हूँ, इसकी स्पष्ट खबर नहीं । जिसको स्पष्ट खबर होती है उसकी दृष्टिमे सर्व जगत्से निराला केवल ज्ञानज्योति-मात्र अतस्तत्त्व उसके उपयोगमे स्पष्ट रहता है । मैं यह हूँ—संसारके जीव किस बातसे दुःखी है ? अपने स्वरूपका परिचय नहीं है, इस कारण उपयोग कहाँ टिके ? कहाँ लगे ? बाह्य पदार्थोमे उपयोग लगता है तो पार नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ है, मेरा उसपर अधिकार नहीं, और मैं उसके बारेमे सोचता हूँ, तो यह विकल्प इस जीवको दुःखी कर रहा है सब जीवोको दुःख है तो अपने स्वरूपका भान नहीं, इसका दुःख है । सारे जीवनभर उद्यम करना है तो बस एक सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरणका उद्यम करना है, क्योंकि वैभव की तो यह बात है कि जो वैभव आज पाया है, इससे कई गुना वैभव अनेक भवोमे मिला, मिलता ही है ।

जो समागम आज पाया है वह समागम कोई मेरे अधिकारकी चीज नहीं । इससे भी अच्छे-अच्छे समागम अनेक बार मिले, और समागम भी क्या, कोई किसी दिशासे आया, कोई किसी गतिसे भ्रमण करता हुआ आया, उसके साथ कर्म लगे, कर्मसे वह प्रेरित है, तो एक जगह सयोग हो गया, उसमे मेरा क्या लगता ? यह तो अपने-अपने भीतरी अनुभवसे नापें कि मेरेमे कितना मोह बसा है । यह समझमे आ पा रहा कि नहीं कि जगत् का कोई भी जीव, कोई भी अणु मेरा कुछ नहीं । मेरा स्वरूप परिपूर्ण है, अपने प्रदेशमे मैं परिसमाप्त हूँ । मुझमे ही मैं हूँ । मुझमे मेरा काम होता है । मुझमे मेरा अनुभव चलता है । जो कुछ भी बीतता है मेरा मेरे पर बीतता है ।

मेरा अन्य किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं । तो क्या कभी परिवारके लोगोको या धन वैभवको इस तरहसे भी देख पाते हैं कि जैसे दूसरे लोगोको देखते हैं ? पड़ोसी, विदेशी, परदेशीको देखकर जैसे उसमे आत्मीयताका लगाव नहीं होता कि यह मेरा है—यह भाव नहीं बनता, क्या इस तरहसे परिजनोको हम देख सकते हैं ? सदा न देखें, पर कभी निगाहमे तो ऐसा आना ही चाहिए कि जो सग है, जो चेतन अचेतनका समागम है वह सब मुझसे निराला है । उससे मेरा कुछ मतलब नहीं, मैं अपना ही मात्र जिम्मेदार हूँ, मैं किसी दूसरेका जुम्मा ले ही नहीं सकता । इस तरह सबसे निराला अपने आपको तक सका यह जीव या नहीं, यह बात अपने आपमे सोचनी है । तो जीवपर सबसे बड़ा पहाड़ है विपदाका तो अज्ञान

है और देखो इस अज्ञानका विनाश पैसेसे नहीं होता । दूमरे की दयासे नहीं होता । भले ही सत्सग है, उपदेश है, सद्बचन है, ये निमित्त होते हैं, मगर सोचना खुदको ही पड़ेगा । निर्णय खुदको ही करना पड़ेगा कि मेरा मात्र मैं हूँ, मेरा अन्य कुछ नहीं, ऐसा दृष्टिमें आये तो समझो कि वह हमारा नया दिन है । जैसे नया साल लगता है तो पहले दिनको कहते हैं नवीन दिवस । ऐसे तो कालके नये दिवस अनन्त व्यतीत हो गए, पर मेरा नया दिन तो वह है जिस क्षण मेरेको सबसे निराले निज सहज ज्ञानस्वरूपका बोध हो । यह मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं, ऐसा बोध किए बिना पूरा न पड सकेगा, ससारमें रुलते रहेगे । तो ऐसा बोध हो उसे कहते हैं एक समीचीनता ।

श्रीपशमिक भावके दो भावोमें प्रथम भाव श्रीपशमिक सम्यक्त्व—श्रीपशमिक भावके दो भेद बताये जा रहे हैं । प्रथम नाम है श्रीपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा नाम है श्रीपशमिक चारित्र्य । देखिये जीवकी और कौन-कौनसी हालते हो रही उनमें कुछ बिगाड नहीं । जीव मान लो आज ५ फिटमें फैला है, मान लो ३ फिटमें ही रहता या ६ फिटमें फैलता या और बड़ा फैलता तो इससे जीवको क्या हानि लाभ था ? कोई हानि लाभ नहीं । जीवको मानो जितना ज्ञान है उससे कम होता या उससे ज्यादा होता तो उससे जीवका क्या लाभ है ? तो जीवकी जो और और दशायें हो रही हैं उससे लाभ हानि नहीं, किन्तु श्रद्धा और चारित्र्य अगर बिगडा हो तो नुकसान है और सही हो तो लाभ है । आत्माका उत्थान श्रद्धा और ज्ञान पर आधारित है । सही विश्वास हो और सही जगह उपयोग लगे इससे आत्माका उद्धार है । अगर ये दो बातें नहीं हैं तो और बाहरी बातें चाहे कितनी ही हो जायें तो वह आत्माके उद्धारकी बात नहीं । तो दो काम हैं—श्रद्धा सही होना और आचरण सही होना । श्रद्धा सही हो उसका नाम है सम्यग्दर्शन । जहाँ कर्मोंके उपशमसे सम्यक्त्व हो तो श्रीपशमिक सम्यक्त्व ।

जीवगुणविराधक कर्मोंका संक्षिप्त परिचय—कर्म क्या चीज है ? जीवसे विरुद्ध जीवके प्रतिकूल कोई एक सूक्ष्म ऐसा अणु पिण्ड है कि जो जीवके घातमें या घातवके सहकारी होनेमें निमित्त बनता है । तो ससारमें सब जगह सब जीवोंके साथ उम्मीदवार कार्माण वर्णणायें अनन्त पड़ी हुई हैं । जैसे ही जीवके कषायभाव जगा कि वे पड़ी हुई कार्माणवर्णणायें कर्मरूप बन जाती हैं । वे कर्म ८ प्रकारके होते हैं याने जीवके ८ अनुजीवी, प्रतिजीवी गुणों का घात होनेसे ८ प्रकारके कर्म हैं । जीवका काम था कि सारे लोकको जान लेना । जब जीवमें ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानका स्वभाव जानना है तो फिर यह ज्ञान क्यों थोड़ी जगहको जानता ? उसे तो सारा लोक और अलोक ज्ञानमें आना चाहिए, तो ऐसी ज्ञानमें सामर्थ्य है, उस ज्ञानको जिसने दबाया, जिस कर्मका निमित्त पाकर ज्ञान प्रवट नहीं हो पाता उसका नाम

है ज्ञानावरण । ऐसा ही आत्मा समग्र वस्तुके सामान्य प्रतिभासको कर देता है इसका नाम है दर्शन । तो दर्शन भी जो एक केन्द्रित बन गया, इतना विकसित नहीं है, कुछको ही हम निरख पाते, लख पाते तो ऐसी जो दर्शनकी स्थिति कमजोर बनी है या जिस कर्मके उदयका निमित्त पाकर बनी है, बस उसका नाम है दर्शनावरण याने कर्म बनते हैं, जब ही हम खोटा भाव करते हैं तो नियमसे कर्मबधन होता है । यहाँ रोक सकने वाला कोई नहीं है । तो जो कर्म बँधा सो वे कर्म तुरन्त न रूप प्रकृति बन जाती है । कोई स्कंध जीवके ज्ञानको न होने दे वह ज्ञानावरण, कोई स्कंध जीवके दर्शनको न होने दे वह है दर्शनावरण, कोई स्कंध जीवके स्वरूपका भान न होने दे, आत्मस्वरूपमे न लगने दे वह है मोहनीयकर्म । जो आत्माके अनन्त बलको प्रकट न होने दे वह अन्तरायकर्म । इस अमूर्त आत्मामे चूकि खुदका सब कुछ है, इसलिए यह स्वतःसिद्ध बात है कि वह समग्र सत्को जानता और निराकुल रहता है, ऐसा वीर्य प्रकट नहीं हो पा रहा । यह जिस कर्मके उदयका निमित्त पाकर होता उसका नाम है अन्तराय ।

जीवगुणघातसहायक कर्मोंका परिचय—चार कर्म तो जीवके गुणोंका घात करनेमे निमित्त है, और इसके साथ कुछ कर्म और लगे हैं चार, जो जीवके घातके लायक बाह्य-सामग्री बना दें । जैसे शरीर बन गया तो कोई यह अच्छी बात तो नहीं हुई, मुझ आत्माके लिये तो यह कलक है जो शरीर मिला हुआ है । मोही जीव इस कलकमे ही खुश हो रहे निरख-निरखकर, मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, निर्बल हूँ, बलवान हूँ, सम्पन्न हूँ, इसीको देखकर सुख मानते हैं, यह तो इस आत्माके लिए कलक है । तो यह शरीर जिस कर्मके उदयका निमित्त पाकर बनना है उनका नाम है नामकर्म । तो देखो यह शरीर दुःखका कारण बन रहा ना ? तो दुःखके इस कारणकी जो रचना करे, उसमे निमित्त हो उसे कहते हैं नामकर्म । इसी तरह कोई जीव उच्च गोत्रमे है, कोई नीच कुलमे है मनुष्योमे, तो उच्च कुल और नीच कुल होना यह जीवके लिए कलक है । उच्च कुल पाकर भी जीवको क्या लाभ और नीच कुल पाकर भी जीवको क्या लाभ-हानि ? पर है । उच्च कुलको पाकर जो एक चित्तमे घमड़, मद, गर्व हो जाता है वह जीवके घातमे निमित्त बन रहा । उससे इस जीवकी बरवादी ही हुई । नीच कुल मिला तो एक कायरता रहती है कि मैं नीच हूँ, छोटा हूँ, तो उससे भी नुक्सान हुआ । और कुल कोई न रहा, न ऊँच न नीच, केवल जीवका जो चैतन्यस्वरूप है बस उसका विकास भर रहे । ऊँच-नीचका व्यवहार परमात्मामे नहीं, सिद्धभगवतमे नहीं, वहाँ सबका एक समान स्वरूप है वहाँ अशुक्लता नहीं । तो यह जो दुःखका साधन बन गया उच्च कुल, नीच कुल, यह भी कर्मके उदयसे हुआ ना ? ऐसी प्रकृति जिस स्कंध कर्ममे हुई उसका नाम है गोत्रकर्म । इन्द्रिय द्वारा कुछ मुख दुःखका अनुभव चलता है और उसके योग्य समागम मिलता है यह भी जीवके लिए अली बात नहीं, पर ऐसा जिस कर्मके उदय होनेपर होता है वह है वेदनीय

कर्म । जीव शरीरमें फस गया, शरीरमें बस गया, जब तक रहे तब तक । जब निकलता है तो किसी अन्य शरीरमें अपना निवास बना लेता है । तो ऐसा जो शरीरमें बध जाता है, फस जाता है, सो ज्ञानी जीव जानता है कि यह अच्छी बात नहीं, यह कलक है । जीवना भला तब है कि जब यह किसी शरीरमें ही न बँधे, शरीरमें ही न फसे, शरीर ही न मिले, शरीरसे निराला रहे, पर ऐसी स्थिति जब नहीं होती और शरीरमें बसना पड़ता है तो वह भली बात नहीं । इसका कारण है आयुकर्म । सो ये चार अघातिया कर्म हैं । इन ८ कर्मोंमें फिर और प्रभेद चलते हैं । जैसे ज्ञानावरण ५ आदिक । तो ऐसे ही नामकर्ममें इतने भेद प्रभेद है कि जिनके उदयका निमित्त पाकर नाना शरीरोंकी रचना होती है ।

कुछ लोग तो यह मानते हैं कि शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे मिलकर बनता है, और शरीर ही क्या, जीव भी बन गया । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवको कोई ईश्वर पैदा करता है, ईश्वर ही जहाँ चाहे भटकाता है, ले जाता है आदिक अनेक कल्पनायें होती हैं । यह शरीर बन कैसे गया ? जब समझमें नहीं आती कोई बात कि शरीर बनाया किसने, कहाँ बैठकर बनाया, कौनसी चीज जोड़ा, क्या ढग बना कि शरीर बन गया ? जब समझमें नहीं आता तो एक उत्तर ढूँढ निकाला कि यह तो ईश्वरकी लीला है । इसी प्रकार और और भी अनेक चित्तमें कल्पनायें जगती हैं, पर यहाँ यह बतला रहे हैं आचार्यदेव कि शरीरकी जो नाना रचनायें होती हैं तो ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि उस-उस प्रकारके नामकर्मका उदय होनेपर स्वयं होता रहता है । अब देखिये—कितनी विचित्रता ? एक फूल है, उसमें कितने रंग हैं ? एक पेड़में पीले फूल भी होते, लाल भी होते, कितने ही रंग हैं, कितनी ही चीजें हैं और उसकी कैसी रचना है, मनुष्यमें, तिर्यञ्चमें सभी जीवोंमें किस प्रकार से शरीर बनता है, कितने ढग हैं, कितने प्रकार हैं ? तो जितने भेद कर लो उतने ही प्रकारके नामकर्म होते हैं ।

मोहनीयकर्मके अनुभागेदयके निमित्तसे होने वाले भावोंके शमन होनेका निमित्त मोहनीय प्रकृतियोंका उपशम—घातिया कर्मोंमें प्रधान एक मोहनीयकर्म है जिसको इस प्रसंग में कहना है । मोहनीयकर्मके २८ भेद होते हैं । किसीका काम है कि आत्माकी सुध न लेने देना । कोई कर्म इसमें निमित्त है कि आत्मामें क्रोध जग जाय, मान जगे, माया जगे, लोभ जगे, आत्मा अपनेमें न ठहर सके, आत्माका उपयोग बाह्य पदार्थोंमें रहे, ऐसा जिस कर्मके उदयका निमित्त पाकर होता है उसका नाम है मोहनीयकर्म ।

यहाँ यह भी आशंका हो सकती कि कोई कहते कि शरीरको, जीवको ईश्वरने बनाया और कोई कहते कि हम शरीरको कर्मने बनाया, मगर शरीरको न ईश्वरने बनाया, न कर्मने, किन्तु ऐसा ही सहज मेल है कि अनेक पदार्थ मिल जायें, कर्मका इस प्रकारका उदय आये

तो शरीरवर्गणायें ऐसे पिण्डरूप हो जायें, एक निमित्तनैमित्तिक योग है। जैसे दृष्टान्तमें देखो कि हाथकी छाया जमीनपर पड़ी। हाथ कोई २० हाथ दूर है, पर जमीनपर छाया पड़ी, तो यह बतलाओ कि उस छायाको किसने बनाया? हाथने बनाया या और किसीने बनाया? तो निमित्तदृष्टिसे तो यह देखनेमें आयगा कि हाथने बनायी छाया, मगर हाथकी कोई चीज पृथ्वीमें नहीं गई, छायामें नहीं गई। हाथ २० हाथ दूर ही रहा, पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि हाथका सन्निधान पाये तो वहाँ छायारूप परिणमन हो जाय। ईश्वर करता है—इसका तथ्य समझो। स्तुतिमें भी कहते हैं कि प्रभु तुम पतित पावन हो, तुम मेरा उद्धार करना, तुमने अनन्त जीवोंका उद्धार किया। सो यह एक स्तवन है, उसमें तथ्य है। भगवान् किस प्रकार करने वाले होते हैं? भगवान्के स्वरूपको देखा, प्रभु भगवान् एक शुद्ध ज्ञान-ज्योति है, अनन्त आनन्दके पुञ्ज है, बहुत पावन आत्मा हैं, जिनके स्वरूपका ध्यान करने मात्रसे इस जीवके ऐसा विशिष्ट पुण्यबंध होता है कि जिसके उदयमें मनचाहा सब कुछ सुख मिलता है।

तो इस प्रकार एक व्यवहार बना कि ईश्वर जीवको सुख दुःख करता है, वह व्यवहार कैसे बना? कोई जीव ईश्वरसे विमुख है, उसकी भक्ति नहीं करते, विषयोमें लगे हैं तो वे अपने आप कर्मोदयवश दुःख पायेंगे। तो चूँकि भगवान्की मुछ न रखी, इसलिए दुःख पारहे तो इसे उपचार भाषामें कहा जायगा कि भगवान्ने दुःख दिया। भगवान्के स्वरूपको देखा, वह पावन ज्योति, वह ज्ञानस्वरूप अनन्त विकास, अनन्त शक्तिमान् आत्माको जब इस भक्तने अपने ध्यानमें लिया तो ऐसा विशुद्ध भाव जगा कि कर्मरूप हुआ, और इतनी बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई। तो उपचारमें यह कहा जायगा कि भगवान्ने यह किया। कुछ सम्बन्ध तो है, भगवान्में जो विमुख होगा वह दुःख पायगा और जो भगवान्का भक्त बनेगा वह सुख पायगा, मगर सुख दुःख भगवान् देने नहीं आते। ऐसा नियोग है कि भगवान्की भक्ति करे तो अपने आप सुख पायगा, भगवान्से विमुख हो तो अपने आप दुःख पायगा। तो जो भगवान् हमारे सुख दुःखके निमित्त बनते हैं ध्यानभावसे और आत्मा स्वयमेव कर्मोदयका निमित्त पाकर नाना प्रकारके सुख दुःख पाता है। तो जो कर्मबन्धन जीवके साथ है। उसमें यह बतावेंगे कि मोहनीय कर्मकी यह प्रकृति है कि जिसके उदयका निमित्त पाकर जीवको सुख और बेसुधी होती है।

औपशमिक सम्यक्त्वरूप अपूर्व क्षण—औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य ऐसे दो भेद औपशमिक भावके हैं। तो यहाँ यह बात चल रही थी कि कर्मोंकी प्रकृतियाँ १४८ हैं। ज्ञानावरणकी ५, जो ज्ञानका घात करती हैं अर्थात् ज्ञानावरणका उदय होनेपर जीव ज्ञानका विकास नहीं कर पाता। दर्शनावरणका उदय होनेपर जीव दर्शनका विकास

नहीं कर पाता । ये ६ प्रकृतियाँ हैं । वेदनीयके उदय होनेपर जीव इन्द्रिय द्वारा सुख और दुःख का अनुभव करता है । मोहनीयका उदय होनेपर जीव श्रद्धाहीन बनता है अथवा खोटे चारित्र्य में लगता है । आयुका उदय होनेपर जीव शरीरमें स्थित रहता है । नामकर्मका उदय होनेपर शरीरकी रचना, शरीरके निर्माण सम्बन्धी बातें होती हैं । गोत्रकर्मका उदय होनेपर ऊँच और नीच कुलमें उत्पन्न होता है । अन्तरायका उदय होनेपर जीव दान, लाभ, भोग उपभोगमें विघ्न पाता है । तो प्रसंग है मोहियोका । मोहनीयकी २८ प्रकृतियाँ हैं । ३ दर्शनमोह और २५ चारित्र्यमोह । दर्शनमोहकी ३—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति । मिथ्यात्व का उदय होनेपर जीव मिथ्यादृष्टि कहलाता है । पहले गुणस्थानमें रहता है । सम्यग्मिथ्यात्व का उदय होनेपर तीसरा गुणस्थान होता है । उल-मिल अथवा मिथ्या श्रद्धा होती है याने कुछ सम्यक्त्वरूप भाव और कुछ मिथ्यात्वरूप भाव होता है । और सम्यक्प्रकृतिका उदय होनेपर सम्यक्त्वमें मलिनता दोष लगता है, जिसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं और चारित्र्यमोहनीयकी २५ प्रकृतियाँ हैं, जिनमें चार अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन प्रकृतियोंके दो स्वभाव हैं—(१) चारित्र्यमें बाधा देना और (२) सम्यक्त्वमें बाधा देना । तो सम्यक्त्वघातक प्रकृतियाँ ७ हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति । तो इन ७ प्रकृतियोंका उपशम हो याने ये दब जायें । सत्ताका नाश तो नहीं है, किन्तु इनका अनुभाग उत्पात न हो सके, ऐसी स्थिति बने तो उपशम सम्यक्त्व निर्दोष सम्यक्त्व है, और उपशमसम्यक्त्वका काल कम है और ऐसी स्थितियाँ ममभिये कि जैसे एक राजाने अपने शत्रुको दबा रखा तो वह शत्रु बाधा तो कुछ नहीं कर रहा और एक राजाने अपने शत्रुका वश ही मिटा दिया तो उसको भी शत्रुसे कोई बाधा तो नहीं आ रही । तो वर्तमानमें बाधा न आनेकी अपेक्षा दोनों राजा बराबर हैं, मगर जिस राजाने शत्रुको दबा रखा है उसके ऊपर कुछ ही काल बाद उपद्रव आयगा । तो यह जीव ससारमें राग-द्वेष मोहवश, विषयोकी प्रीतिवश ससारमें भ्रमण करता चला आया । इसको जब उद्धार होने को है तो सर्वप्रथम उपशमसम्यक्त्व प्राप्त होता है । यहाँसे इसका भविष्य बदल जाता है । यह मोक्षमार्गमें लगे । अब इसकी वृत्ति मोक्षमार्गकी ओर है ।

मोक्षमार्गी मय्यजीवोकी दृष्टि—जो जीव मोक्षमार्गी हैं, सम्यग्दृष्टि है, पहली पदवीमें हैं उनकी दृष्टि दो ओर अधिक रहती है—(१) सिद्धभगवान और (२) आत्मस्वभाव । दो ही शरण हैं । सिद्धप्रभुका ध्यान शरण है और आत्मस्वरूपकी उपासना शरण है । इन दो को छोड़कर कोई तीसरा सहारा नहीं है । हाँ परमेश्वरी सहारा है, सिद्ध सहारे हैं तो उस ही के पोषक हैं ये । भिन्न उद्देश्य नहीं है साधु सगका या पूजन आदिकका । तो उपशमसम्यक्त्व कब होता है उसके लिए बताया है कि जब जीवका अर्द्धबुद्धिगल परिवर्तन काल शेष रहे, जब

उपशम सम्यक्त्वके योग्य होता है, अथवा यो कह लीजिए कि इस जीवको जब भी-उपशम सम्यक्त्व होता है तो उसके अनुसार उस समय अर्द्ध पुद्गलपरिवर्तनसे अधिक नहीं रहता। उसका काल छिद जाता है तो इसीको कहते हैं काललब्धि। जब समय होता तो काम बनता तो इसीको कहते हैं, जब काम बनता तब समय आता। बान तो दोनों एक साथ है। मगर कहनेकी पद्धति दो रूपमें है। जब समय आयगा तब काम बनेगा तो कोई यो कहते हैं और जब काम बनेगा वही तो समय है उसका, इस ओरसे ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसी काल-लब्धि जिन जीवोंको प्राप्त होती है वे उपशम सम्यक्त्वके योग्य होते हैं।

अब थोड़े समयको अपने आपके बारेमें निर्णय करना है तो यह देखो कि हमारी रुचि किस ओर रहती है अन्दरमें ? क्या सिद्धप्रभुकी उपासनाकी ओर, आत्मस्वरूपकी भुधकी ओर कभी दृष्टि रहती है या नहीं ? अगर रहती है तो समझो कि जीवन सफल है और इन दो को छोड़कर और कहीं दृष्टि लगती है तो बस जीवन अधरेमें है। यह एक अपनी माप है और जीवनमें ऐसा निर्णय रखना चाहिए, क्योंकि धन जुड़ गया बहुत तो उससे क्या पूरा पडता ? कुटुम्बमें बड़ा अच्छा लडका है खूब समझदार पढा लिखा,, कुछ भी हो गया तो वहाँ इस आत्माका कौनसा पूरा पडता ? लोकमें कोई नामवरी यश कीर्ति हो गई जो बिल्कुल मिथ्या बात है। कुछ स्वार्थी जीवोंके द्वारा कुछ गुण गा दिए जाते हैं। गुण तो क्या गाये जाते हैं, स्वार्थवश कोई कुछ कह देते हैं तो यह बात कोई सारभूत है क्या ? माया रूप है। उससे इस आत्माका क्या पूरा पडेगा ? तो आत्मस्वरूपकी ओर अपना उपयोग रहे तो बस इस उपासनासे अपना काम बनेगा। तो उपशम सम्यक्त्व होता है तो उसका अर्द्ध-पुद्गल परिवर्तनकालसे कम समय रहता है।

उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न होनेका योग्य समय—दूसरी बात यह जाने कि यह जीव उपशम सम्यक्त्वके काबिल कैसी स्थितिमें होता है ? तो पहिले यह समझिये कि जीवके साथ कर्म बंधे चले आ रहे हैं और वे बहुत समय तकके लिए बंधे हैं। ७० कोडाकोडी सागर तकके लिए बंधे हैं। अब समझ लीजिए एक कोडाकोडी सागर कितना ? एक करोड सागर में एक करोड सागरका गुणा करने पर जो लब्ध आये उसे कहते हैं एक कोडाकोडी सागर, और सागर कितना ? १० कोडाकोडी अद्धारपत्यका एक सागर, और अद्धारपत्य कितना ? असंख्याते उद्धारपत्योका एक अद्धारपत्य। उद्धारपत्य कितना ? असंख्याते व्यवहारपत्योका एक उद्धारपत्य होता है। व्यवहारपत्य कितना ? उपमा कीजिए कोई दो हजार कोशका लम्बा चौड़ा गड्ढा है और उसमें उत्तम भोगभूमिके मेढके रोम मानो कतरनीसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटकर, जिनका कि दूसरा भाग न हो सके, उन्हें, उस गड्ढेमें ठसाठस भर दिया जाय और उसपर खूब हाथी फिरा दिया जाय तब वह गड्ढा ठसाठस भर जाय। अब

प्रत्येक १०० वर्षके बाद उसमे से एक टुकड़ा निकाले । तो उन सभी टुकड़ोंके निकालनेमे जितना समय लगे उतने समयका नाम है एक व्यवहारपत्य । अब समझ लो कि जब एक व्यवहारपत्यका इतना लम्बा समय होता है तो फिर सागरके समयकी तो बात ही क्या ? इतनी स्थितिके कर्म बधे तो जब कुछ विशुद्ध परिणाम हुए और कुछ कर्मबन्ध कम स्थिति का हुआ । जिस समय एक कोड़ाकोड़ी सागरका ही कर्मबन्ध हो, सत्त्व हो और सत्तामे रहने वाले कर्म उससे भी संख्याते सागर कम स्थितिके रह जायें, बध भी रह जाय कम, उस वक्तमे जीव उपशम सम्यक्त्व पानेके काबिल होता है । जब अधिक स्थिति हो तब जीव उपशम सम्यक्त्वके योग्य नहीं ।

उपशम सम्यक्त्वके उत्पादक जीवका कुछ परिचय—उपशम सम्यक्त्व क्या है ? एक जीवके उत्थानका प्रारम्भिक अवसर है । जैसे सालका पहला दिन नया दिन कहलाता इसी प्रकार मोक्षमार्गका नया दिन है । उसके पश्चात् यदि जीवका सम्यक्त्व भी छूट जाय, मिथ्यात्वमे आ जाय तो भी एक बार उपशम सम्यक्त्व पानेसे जो ससार छेद डाला याने कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तनकाल रह गया तो इसके भीतर अवश्य सम्यक्त्व पायगा, फिर चारित्र्य पायगा, मुक्ति पायगा । कौनसा जीव उपशम सम्यक्त्व पा सकता है ? पञ्चेन्द्रिय जीव ही उपशम सम्यक्त्व पा सकता है, चार इन्द्रिय तक नहीं । उनके मन ही नहीं हैं, क्या चिंतन करें, क्या विचार बनायें ? पञ्चेन्द्रियमे भी सज्जी होना चाहिए, असज्जी नहीं, और मिथ्यादृष्टि तो हैं ही जो कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व पाते हैं । उपशम सम्यक्त्व दो स्थानोपर होता है । एक तो मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके हो, उसको कहते हैं प्रथमोपशम । दूसरा कोई सम्यग्दृष्टि क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि मुनि, जो श्रेणीपर चढ़नेके लिए चलता है । दबे गुणस्थानमे चढ़ेगा तो क्षयोपशम सम्यक्त्व एक निर्वल सम्यक्त्व है, क्योंकि वहाँ सम्यक्प्रकृतिका उदय है तो इस सम्यक्त्वसे श्रेणीपर न चढ़ सकेगा तो उसे या तो क्षायक सम्यक्त्व करना होता है या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व याने इस समय जो उपशम सम्यक्त्व कहता है उसका नाम है द्वितीयोपशम ।

यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी बात कही जा रही है । पञ्चेन्द्रिय हो, भव्य हो, मिथ्यादृष्टि हो, पर्याप्तिक हो, विशुद्ध परिणाम वाला हो वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है । जीव मोक्षमार्गके प्रसंगमे सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्वको करता है । फिर जब-जब भी जीव मिथ्यादृष्टि बने सम्यक्त्व पानेके बाद, और जब-जब उपशम सम्यक्त्व पाये तो उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, मगर यह तो पहली बार उपशम सम्यक्त्व कहा जा रहा है । उत्पन्न हो गया, प्रथमोपशम कैसे हुआ ? क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायो-ग्यलब्धि पाकर जीव करणलब्धिमे आता है, उस समय पहले तो उन प्रकृतियोंका अन्तर

करता है । जो ७ प्रकृतियाँ हैं, जिनके उदयसे जीवके मिथ्या भाव होते वहाँ अन्तर करते हैं याने जिस समयमें सम्यक्त्व होगा उस समयमें उस स्थितिकी कोई प्रकृति न होगी इन ७ में से तो अन्तरके भावने यह हैं कि जैसे कोई ज्ञानी वकील है, जिसको धर्ममें प्रीति है, दसलक्षणके दिनोमें वह कचहरी नहीं जाना चाहता तो वह क्या करेगा कि सावनके महीनेसे वह अपनी तारीखोको कुछ सावनमें लगवा देगा, कुछ असाँजमें । ऐसी तैयारी बनती है, तो जब दसलक्षणके दिनोकी जितनी तारीखें टालनी थी वे सबकी सब आगे पीछे हो गईं, दसलक्षणके दिनोमें न रही तो वह पर्वके दिनोमें आनन्दसे धर्मसाधना करता, उसको कोई शल्य नहीं होती । ऐसे ही जिस अन्तर्मुहूर्तमें उपशम सम्यक्त्व होगा उस अन्तर्मुहूर्तकी स्थिति बदलकर कुछ पहले डल जाता, कुछ बादमें डल जाता । जब यह समय आता है, सम्यक्त्व होता है उस समय कोई सम्यक्त्वघातक कर्म नहीं रहता उस स्थितिमें । सम्यग्दर्शन होते समय दबी हुई जो मिथ्यात्वप्रकृति है उसके ३ टुकड़े हो जाते हैं । अनादि मिथ्यादृष्टि जीवमें २८ प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं होती, २६ की ही रहती है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व, सम्पक्प्रकृतिका बंध नहीं होता, टुकड़े हो गए । अब टुकड़े होकर भी दबे हैं । अब उसके बाद चाहे क्षयोपशम सम्यक्त्व हो, चाहे सम्यक्त्व नष्ट हो जाय, ऐसी कोई भी स्थिति आ सकती है ।

जीवका प्रथम अपूर्व क्षण उपशमसम्यक्त्वप्रकाश—यह उपशमसम्यक्त्व क्या है ? एक दृष्टि हो गई अपने सहजस्वभावकी । जैसे कोई पुरुष शामके समय अपने घर जा रहा है । घर मानो चार मील दूर है । संध्याके बाद काली घटा घिर गई, रात हुई तो वह एक गली भूल गया और एक जंगलमें पहुँच गया । बड़ी घबड़ाहट, कितना घनघोर जंगल ? कैसे पार पायेंगे ? पता नहीं बचेंगे या मरेगे, ऐसी शका रखते हुए वह घबड़ा रहा था । कुछ थोड़ा विवेक आया कि घबड़ानेसे काम न चलेगा, देखो अब आगे जाना बद कर दें, क्योंकि पता नहीं कितना आगे और फस जायेंगे । वह एक जगह रुक गया, रात्रिका सन्नटा, पड़ा है एक पहाड़ीके ऊपर, घबड़ा रहा है । जानवर जतु जहाँ बहुत विचर रहे हैं, पर क्या करे ? एक साहस बनाकर बैठ गया । इतनेमें मेघमें एक बिजली चमकी, थोड़ा उजेला हुआ और इतनेसे उजेलेमें उसने सडक देख लिया—अरे वह सडक जा रही, उससे हमें जाना है, बस बिजली तो समाप्त हो गई, मगर एक बार वह सडक दिख जानेसे अब उसको घबड़ाहट नहीं रही । वह समझ गया कि सवेरा होगा तो इस रास्तेसे चलेंगे, सडकपर पहुँचकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जायेंगे । ऐसे ही अविवेकी व्यामोही पुरुष इस ससाररूपी विकट वनमें भटक गया, मोहमें भटका हुआ है । तो जब कुछ थोड़ा जिसे विवेक होता है, जिसका होनहार ठीक है वह थोड़ा सोचता है—रुक जावो, विषयोमें मत बढ़े जावो, कुछ आत्मकल्याणकी बात करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, विश्रामसे बैठो, विषय कषायोपर कुछ कंट्रोल रखो । इस तरह

वह रह रहा है। इतनेमें एक उदशमसम्यक्त्वकी बिजली जैसा प्रकाश जगा। उस प्रकाशमें उसने आनन्दधाम निज परमात्मस्वरूपका दर्शन कर लिया, उस समय इसका एक अलौकिक आनन्द मिला। उस आनन्दके बाद वह बिजली तो उपशमसम्यक्त्व तो विघट गया लेकिन अब भी घबड़ाहट नहीं। कुछ सुघ तो है, अनुभव तो जग चुका था, अनुभव नहीं जग पा रहा भले ही सदा, पर जानता तो है कि इस रास्तेसे मैं जाऊँगा। तो उपशमसम्यक्त्व एक ऐसा प्रकाश है कि जिस प्रकाशमें यह जीव अपनी सब घबड़ाहट आकुलताको दूर कर देता है। यह प्रकाश चाहिए हम आपको। यह प्रकाश कब प्राया जा सकता? जब यह समझ लें कि सत्य वैभव तो यह प्रकाश है, बाकी धन वैभव ये सब जीर्ण तृणवत् असार हैं। इनमें रहकर कोई सुखी थोड़े ही रहेगा। धन बढ़ा तो मुख नहीं, धन घटा तो सुख नहीं, सग मिला तो सुख नहीं, सगका वियोग हुआ तो सुख नहीं। सुखका उपाय बाहरी वस्तुका मिलना नहीं है। अपने आपको सबसे निराला सहज ज्ञानमात्र अनुभव कर लेना सुख शान्तिका उपाय है। अपने आपको अकेला निरखें, सिद्धप्रभुका ध्यान रखें, उनकी तरह यह आत्मस्वरूप है, ऐसी भावना रखें—सबसे निराला, मेरेको कोई काम नहीं पडा, कुछ भी जहाँ घबड़ाहट नहीं, स्वरूप दिख रहा, यह हूँ मैं, मेरेको करनेको कुछ नहीं पडा, मैं हूँ और परिणामता हूँ। सम्यग्दृष्टि जानो पुरुषको एक ऐसी अचूक औषधि मिली, अमृतका पान किया कि वह अपनेको अमर अनुभव करता है। तो यह उपशमसम्यक्त्व इस जीवके उद्धारकी एक प्रारम्भिक सीढ़ी है। सो इसकी उत्पत्ति उपादानकी दृष्टिसे तो अपने विशुद्ध भावोंकी मलिनताके बलपर है, पर क्यों नहीं पहले हो गई, क्यों नहीं सबको हो जाती? तो समझना चाहिए कि कोई उपाधिके दूर होनेका निमित्त भी चाहिए। वह उपाधि है ये ७ प्रकृतियाँ, इनका उपशम होता है तो जीवको सम्यक्त्व जगता है। यह हुआ अतरग निमित्त।

नरकगतिमें सम्यक्त्वोत्पत्तिके बहिरग साधन—बहिरग निमित्त क्या मिलता है? तो जैसे नरकमें बहिरग कारण है, कोई जातिस्मरण करके सम्यक्त्व कर लेता है। स्मरण होता—अहो मैंने पहले कैसे-कैसे पाप किया, कैसा मोह किया, कैसा किसी जीवमें विकट मोह कर डाला, उसे ही अपना सर्वस्व मानता रहा। उसका फंसला यह है कि आज नरकमें क्लेश सहना पड रहा है। हो जाय जातिस्मरण तो वह भी इस जीवको मोक्षमार्गमें लगानेका कारण बन जाता है। उपशम सम्यक्त्व हो जाता है। कोई धर्मचर्चा सुनकर सम्यक्त्व पाते हैं। कोई देव आते हैं ऊपरसे तीसरे नरक तक धर्म सुनाते हैं और धर्म सुन करके वे सम्यक्त्व पा लेते हैं, कोई वेदनामें अविभूत होकर सम्यक्त्व पा लेते हैं। कहते हैं ना 'दुःखमें सब सुमिरन करें, सुखमें करे न कोय,' जब तेज वेदना होती है तो रागद्वेष मोहीकी बात फिर नहीं रहती, दूसरेकी अपनी पडती है और उस समयमें कुछ ज्ञान जगे तो उसका एक रूपक

बदल जाता है और वेदना क्या मिली, एक बोध मिल गया। जैसे एक मरणका बहुत बड़ा सकट जीव मानता है। जब मरण होता है तो यह जीव बड़ा विह्वल होता है, मगर मरणके समयमें दो किस्मकी बातें होती हैं, अगर मोह है तो उसकी दुर्गति है और उसे इन सब बातों से उदासी आ जाय तो बड़े विशुद्ध परिणाम होते हैं। थोड़ी भी बुद्धि हो, थोड़ा भी विवेक हो उसे यह अवसर बड़ा भला है कि उसे किसीमें मोह नहीं रहता। मरणहार पुरुष कई ऐसे देखे गए कि जिनको किसी से मोह नहीं रहता। क्यों मोह नहीं रहता कि उनके सामने नक्शा आया हुआ है कि यह सब तो छूटने ही वाला है, छूट ही रहा है। यह मेरेको कुछ बचा नहीं सकता, यह तो प्रकट भिन्न है, तो इस ओर ऐसी लगन होती है कि उसके मोह बिल्कुल नहीं रहता। बल्कि दर्शक लोग 'आश्चर्य' करते कि इतना अधिक मोह रखने वाला व्यक्ति अब मरने समय किसीकी ओर नहीं देखता, किसीसे नहीं बोलता। तो मरण एक ऐसी विकट स्थिति है कि जिसमें बुद्धि ठिकाने आती है कि किसी भी दूसरे पदार्थसे मोह करने में लाभ कुछ नहीं है। तो ऐसे ही समझिये कि जब कठिन वेदना होती है नरकोमें तो ऐसी वेदना उसकी बुद्धिको स्वच्छ बनानेका कारण बन सकती है। तो बहिरंग कारण तीसरे नरक तक यह है कि कोई जातिस्मरण करके बोध पाते, कोई धर्मश्रवण करके बोध पाते और कोई वेदनासे पीड़ित होता, अविभूत होकर बोध प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे नरकसे नीचेके जो और चार नरक हैं उन चार नरकोमें धर्मश्रवणका मौका तो नहीं मिलता, वे जातिस्मरण और वेदना—अविभवसे सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ बहिरंग ये दो कारण पड़े हुए हैं।

तिर्यञ्च और मनुष्योंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिके बहिरंग साधन—तिर्यञ्चोमें पर्याप्तक तिर्यञ्च ही सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं और वे जन्मके ४, ५, ६, ७, ८ दिनोंके बाद ही सम्यक्त्व पैदा कर सकते हैं। ३ दिनसे लेकर ६ दिन तकको पृथक्त्वदिवस कहते हैं। जन्म लेनेके पृथक्त्वदिवसके बाद वे सम्यक्त्व पैदा कर सकते हैं जब कि मनुष्य जन्म लेनेसे ८ वर्ष बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। जिसकी जैसी छोटी उम्र है, जिसका शरीर जल्दी सम्हल जाता है तो वह जल्दी सम्यक्त्व उत्पन्न करनेका पात्र हो जाता है। जैसे ये गायके बछड़े तो एक दिनमें ही खड़े हो जाते हैं, तीन-चार दिन बाद वे उछलने-कूदने लगते हैं और मनुष्योंके बच्चोंको देखो—वे तो कोई दो वर्षके बाद खड़े हो पाते हैं। तो ऐसी स्थितियोंसे अदाज बना लो कि तिर्यञ्च जन्मके बाद कुछ ही दिनोंमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको पा सकते हैं, सो इन तिर्यञ्चोंको अन्तरंग कारण तो ७ प्रकृतियोंका उपशम तो सबके लिए ही है, बहिरंग कारणमें कोई तिर्यञ्च तो जातिस्मरणसे, कोई धर्मश्रवणसे और कोई जिनबिम्ब दर्शनसे। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें, दाह्य साधनोमें जिनबिम्बदर्शन भी एक अपूर्व साधन है, जिस जिनबिम्बदर्शनसे सब कुछ अपनेमें भान हो जाता कि आत्मा यहाँ है, यहाँ शान्ति है, अन्य सब असार है, यह

सब जिनमुद्रा बना देती है। तो तिर्यचोमे तीन बाहरी कारण है जिनसे सम्यक्त्व होता है। कोई जातिस्मरणसे, कोई धर्मश्रवण, कोई जिनबिम्बदर्शनसे। मनुष्य उपशमसम्यक्त्व करते हैं तो पर्याप्तिक ही करते हैं। ८ वर्षकी उम्रसे ऊपर हो जायें तब करते हैं। सो किन्हीको जातिस्मरण बाह्य साधन है सम्यक्त्व होनेमे, किसीको धर्मश्रवण है और किसीको जिनबिम्बदर्शन है, ये बाह्य साधन है याने ये बाह्य साधन कर लें और सम्यक्त्व हो ही हो, सो नियम नहीं, मगर ये बाह्य साधन ऐसी पात्रताके कारण बन सकते हैं कि जिसके बाद यह जीव भूतार्थस्वभावका आश्रय करे, अपने चित्स्वरूपकी दृष्टि करे तो इसे सम्यक्त्व हो जाता है।

देवोमे सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधन—उपशमसम्यक्त्व चारो गतियोमे होता है। तीन गतियोकी बात तो कही, अब देवगतिमे सम्यक्त्व कैसे होता है? उसका वर्णन किया जा रहा है। उपशम सम्यक्त्वका अन्तरङ्ग कारण तो ७ प्रकृतियोंका उपशम है, सो सबके लाजमी है। चाहे नारकीमे हो, मनुष्यमे हो, तिर्यचमे हो, बहिरग साधनमे थोड़ा अंतर है। जैसे देवोमे जो सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं तो पर्याप्तिक देव सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं और पर्याप्तिक अन्तर्मुहूर्तके बाद करते हैं। इसमे यह बात बतायी गई कि तिर्यचमे सामर्थ्य ३ दिन तकमे आ जाती है। नारकियोमे सामर्थ्य अन्तर्मुहूर्तमे आ जाती, देवोमे सामर्थ्य अन्तर्मुहूर्तमे आ जाती, जन्म हुए बाद। पर मनुष्योमे सामर्थ्य ८ वर्ष बाद आती है। तो कुछ अनुभवसे भी विदित कर सकते हैं। तो उन देवोमे १२वें स्वर्ग तकके देव याने भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिकोमे १२वें स्वर्ग तकके देव इनके सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो उसके ये बाह्य साधन है। किसीको जातिस्मरणसे होता है, किसीको धर्मश्रवणसे होता है और किसीको जिनेन्द्रदेवका कल्याणक महिमा देखनेसे होता है, और किन्हीको देवोको ऋद्धि देखनेसे होता है। जिनेन्द्रदेवका प्रतिबिम्ब देखना और साक्षात् उनकी महिमाको देखना। जब कल्याणक होता है, जब तपकल्याणक होता, वैराग्यकी बात होती तो बहुत निर्मल परिणाम होता है दर्शक जनोके। तो ऐसे चार कारणोसे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सोलह स्वर्ग तकके देवोके उपशमसम्यक्त्व होता है। इसके पश्चात् १२वां, १४वां, १५वां, १६वां स्वर्ग इनमे तीन कारणोसे होता है। जातिस्मरणसे, जिनमहिमा देखनेसे, धर्मश्रवणसे, किन्तु देवर्षिके निरीक्षणसे नहीं होता, क्योंकि करीब ये समानताके देव है। देवोकी ऋद्धि देखनेसे इनके मनपर प्रभाव नहीं होता। प्रभाव उनपर होता है जिनके कम ऋद्धि है। दूसरेकी अधिक ज्यादा ऋद्धि देखा, ओह! यह धर्मका प्रताप है आदिक ध्यान आता है। और जिनका होनहार ठीक नहीं वे ईर्ष्या करते हैं—इसको क्यों मेरेसे अधिक ऋद्धि मिली? पर १२वें स्वर्गसे ऊपर देवर्षिनिरीक्षणका कोई प्रभाव नहीं। १६वें स्वर्गके बाद है नवग्रैवेयक। नवग्रैवेयककी रचना ६ पटलोमे है, नीचे ऊपर ६ स्थानोमे है। एक पटलसे दूसरे पटलमे काफी अन्तर

है । तो नवग्रहेयकोमें उपशमसम्यक्त्व होनेने बाह्य साधन है जातिस्मरण और धर्मश्रवण । किन्हीको अपने पुराने अच्छे भवका स्मरण हो आया, कोई अच्छी क्रियावोका स्मरण हो आया तो उससे उपशमसम्यक्त्व होता है, किन्ही देवोंके धर्मके श्रवणसे उपशमसम्यक्त्व होता है । इसके बाद ऊपरके देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । मिथ्यादृष्टिका वहाँ उत्पाद नहीं है । ६ अनुदिश, ५ अनुत्तर, इनमें सम्यग्दृष्टि ही पैदा होते हैं । इसलिए सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण बतानेकी क्या आवश्यकता है ? सम्यक्त्व उत्पन्न ही है, पहलेसे ही सम्यग्दृष्टि होते हैं ६ अनुदिश और ५ अनुत्तरमें ।

मोहनीयकर्मके उपशमादि बिना जीवका चंक्रमण—अभी तक श्रोपणमिक आदिक भावोंमें से श्रोपणमिक सम्यक्त्वकी बात कही । अब दूसरा भेद है श्रोपणमिक चारित्र । २८ मोहनीयप्रकृतियोंके उपशमसे श्रोपणमिक चारित्र होता है । यह बात आत्माकी ही चल रही है । आत्मा स्वयं महजस्वभावसे ज्ञानवान है जाता द्रष्टा है । इसकी ओरसे यही बात होनी चाहिए कि यह सबका जाननहार रहे । वही भी इष्टबुद्धि और अनिष्टबुद्धि न जगे । पर हो रहा है उल्टा । अनादिसे मलिन यह आत्मा कर्मउपाधिका सन्निधान पाकर मलिन हो रहा है । यह मलिनता इस जीवके निज गाँठकी चीज नहीं है । किन्तु जैसे दिनमें सूर्यके सामने बादल आड़े आ जायें तो धुंधला प्रकाश हो ही जाता है, ऐसे ही इस उपयोगपर जब कर्मका अनुभाग प्रतिफलित होता है तो यह मलिन होता है और उस समय इसको कुछ वेसुधी रहती है और उसी मलिनतामें यह अपना अनुभव करता है ।

जगतके जीव नाना बातोंमें दुःख समझ रहे हैं । धन कम हुआ तो दुःख मानते, इष्ट का वियोग हुआ तो दुःख मानते, मनके अनुकूल बात नहीं होती है तो दुःख मानते । दुःख के कितने साधन बना रहे हैं इस जीवने, पर असली जो दुःख है उसका हमें पता ही नहीं । मेरे उपयोगपर जो कर्मानुभागकी छाया पड़ रही है और उससे जो मलिनता छा गई है यह मेरे पर विपत्ति है । घर न रहा, थोड़ा मिला, परिजन थोड़े रहे या कुछ भी घटना घटे, उससे हम जीवका क्या नुक्सान है ? जीवकी बरबादी है कि इसपर कर्मका आक्रमण है और हमें यह जीव घमना लेता है । यह भूल सबसे बड़ी भारी विपत्ति है । जिन ज्ञानियोंको अपने अन्तरमें भेदविज्ञान जगा कि मैं आत्मा तो यह जाता द्रष्टा स्वभाव वाला हूँ, इसका तो सौन्दर्यस्वरूप है और जो इष्ट अनिष्ट विपर्यय आदिक नाना बातें दिख रही हैं वह सब नमके अनुभागकी वला है । दशपि धर्मका काम कममें होता, जीवमें नहीं होता, मगर ऐसे कर्मानुभागका सन्निधान पाकर जीवपर यह नव साया घन रही है । यह है सबसे बड़ियाँ विपत्ति । जिसने इस विपत्तिनी पहिचाना वह सही विरक्त होता है और जिसकी दृष्टिमें आत्मस्वरूप नहीं, पता नहीं चल गयी जिसो प्रयोजनमें कुछ त्याग करने भी न तो भी उसे परेशान है । यह पता चला कि हम उपयोगका वहाँ न जायें । ३ ज्ञानि जगत् ।

श्रीपशुमिक भावकी निर्मलता—सम्यक्त्व एक सबसे बड़ी विभूति है और उसको प्राप्त करनेका अवसर सबको मिल सकता। गृहस्थ जन भी सम्यक्त्वके अधिकारी हैं। एक सही सोचने की बात चाहिए तो सम्यक्त्व होगा ही। मैं सबसे निराला हू। सर्व जीवोंसे न्यारा, सर्व अनन्त परमाणुओंसे न्यारा यह मैं आत्मस्वरूप हूँ, स्वयं सत् हूँ। कभी नष्ट हो सकता नहीं। केवल यह मैं कल्पनायें करके दुःखी होता हूँ। कल्पनाओंको त्याग दें, कर्म-क्रमणका लोभ छोड़ दें तो शान्ति है, ज्ञान है, सर्वस्वमगल है। सब अपने हाथकी बात है।

जैसे किसी इजनका चलानेका पुर्जा तो कुछ है, उसे न जाने, न चलाये और यहाँ वहाँके पुर्जोंको तोड़े मरोड़े तो उससे जैसे इजन नहीं चलता, जो जिसका साधन है उसीके प्रयोगसे ही तो बात बनेगी। तो आत्माका कहां उपयोग लगे कि शान्ति मिले। इस पेंचको, रहस्यको जिसने परखा नहीं वह धर्मके नाम पर उपयोग कहां कहां लगाता फिरता है और दुःखी होता रहता है। उपयोग लगाना है अपने सहज चैतन्यस्वरूपपर। देखिये सिद्धप्रभुका ध्यान और आत्मस्वरूपका ध्यान इनकी धुन जिसके बन जाती है उसके कर्मनिर्जरा चलती है, पुण्यरस बढ़ता है, पापरस घटता है और ये सारी बातें एक अपने साधन द्वारा ही तो साध्य है। किसीने रूकावट नहीं किया है आत्मकल्याणके लिए। यह तो अपने आप सोचनेकी बात है। हाँ तो यह देखना है कि मैं तो सहज परमात्मस्वरूप हूँ। मगर मुझपर कर्मविपाक छाया हुआ है। उसका विनाश कैसे हो? तो उसका उपाय तो एक निज सहज चैतन्यस्वभावमे यह मैं हूँ ऐसा अनुभव बनायें, बस यह ही एक मात्र चेष्टा सारे सकटोंको दूर करनेका कारण है। धर्मके लिए कितना करना काम? बस एक। निज सहज चैतन्यस्वरूपमे यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करना है, बस यही काम है।

इस आत्माके सहजस्वरूपके ज्ञान ज्ञानके लिए अन्तः ऐसी जानकारी बनायें कि जो मैं हूँ सो अपने आप हूँ। किसी पदार्थकी मत्ता किसी दूसरेकी दयापर नहीं होती। जो है सो स्वयं सत् है। तो जो मैं स्वयं सत् हूँ वही मात्र अकेला, याने मुझमे किसी परका सग न हो। शरीर न हो, कर्म न हो, लोग न हो, ढग न हो, कुछ भी चीज इसके मसर्गमे न हो और केवल एक यह अपने आप जैसा सत् है रह जाय तो इसकी क्या स्थिति होती है, चिन्तन मे लायें तो वह समृद्धि अनुभवमे आ जायगी कि यह हूँ मैं। अज्ञानी जनोको भूलका बोध नहीं होता। भूलका बोध ज्ञानीको होता है। जब यह जानता है अपनी ज्योतिका अनुभव होने पर कि ओह ऐसा परिणामन पाये बिना मैंने अनन्त काल ससारमे व्यर्थ दुःख पाये। यह चीज इस भवमे न पायी तो जो कुछ मिला वह सब बेकार। आत्माके सहजस्वरूपकी अनुभूति यदि इस भवमे न मिल सकी तो धन वैभव, बड़प्पन, इज्जत, परिचय, परिजन, ये सब बेकार बातें हैं और एक अतस्तत्त्वकी अनुभूति मिलती है तो निर्धन हो, कुछ भी स्थिति हो

उससे इसको कोई नुकसान नहीं, बल्कि धर्मपालन है ।

जैसे यह अकेला अपने आप अपने सत्त्वमे रह सकता है उस रूपसे अपना अनुभव बने बस यह ही है धर्मपालन । धर्म पालें । तो बाहर कहीं कोई धर्म रखा है क्या जिसको पाला जाय ? बाहर कहीं कुछ नहीं है । अपने आपका सहजस्वरूपमे अनुभव बने तो धर्मपालन है । ये तो सब करने पड़ रहे पूजन, वदन, जाप, सामायिक, सत्संग आदिक, और किसी स्थितिमे करने चाहिए । लेकिन ये सब धर्मपालनके लिए मददगार ही इस तरहकी वृत्ति बनानी चाहिए । तो आत्माका जो सहज चैतन्यस्वरूप है उसका आलम्बन करके महामुनि जनोने औपशमिक सम्यक्त्व पाया था पहले और अब औपशमिक सम्यक्त्व पा रहे हैं । भले ही कषायोंको दबाकर चढ़ रहे ये जीव और चढ़-चढ़कर ११वें गुणस्थानसे अवश्य गिरेंगे भी, लेकिन यह जानें कि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्यमे वह निर्मलता है जो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्यमे है, बस यहाँ धोखा है, क्योंकि कर्मोंको दबाकर चढ़ा है । वे कर्म उखड़ेंगे और इस जीवको पतित कर देंगे । तो ऐसा औपशमिक चारित्र्य मोहनीय की २८ प्रकृतियोंके उपशमसे होता है ।

कषायोंके उपशमनकी महिमा—८ कर्म लगे हैं जीवके साथ । उनमे उनका सिरताज मोहनीयकर्म है । जैसे सेनामे सेनापति ऐसे ही सब कर्मोंमे एक मोहनीय मुख्य है । जैसे सेनापतिके मरनेपर सेनाके हाँसले ढीले हो जाते हैं ऐसे ही मोहनीयकर्मके मरनेपर, दूर होने पर सब कर्म एकदम ढीले हो जाते हैं । तो उस मोहनीयके २८ भेद हैं—३ दर्शनमोहनीय—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और २५ चारित्र्यमोहनीय । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, जिनके उदयमे आत्माको सुख नहीं रहती, सम्यक्त्व नहीं हो पाता । उससे कम है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । इन कषायोंके होनेपर अप्रत्याख्यानावरण नहीं बनता, ईशत् त्याग नहीं बनता, अगुब्रत नहीं बनता, और ये कषायें जिसके नहीं हैं, जिसका क्षयोपशम है उसके अगुब्रतको साधना होती है । फिर है प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । यह सब कर्मोंकी बात कही जा रही है । कितने प्रकारके कर्म जीवपर लदे हुए हैं, और उन कर्मोंके प्रभावमे क्या होता है ? प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होते सनते प्रत्याख्यानावरण नहीं बनता, मुनिव्रत नहीं बनता तो उसका भी उपशम हो गया और संज्वलन कषाय जो वीतराग भाव न होने दे, संज्वलन स मायने सयम उसके साथ-साथ चलता रहे अर्थात् सम्यक्त्व व सयम तो नहीं मिटता और यह कषाय थोड़ी चखती रहती है तो इस कषायके उदयमे जीवके वीतराग भाव नहीं बन पाता । तो यह भी उपशान्त हो गई और हास्य, रति, हँसना, प्रेम, द्वेष, भय, स्लाभि, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुमकवेद ये कषायें वीतराग भाव नहीं होने देती । ये सब दब गई तो इस समय ११वाँ गुणस्थान होता है उसे औपश-

मिक चारित्र कहते हैं, और उपचारसे ऽवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणीमें औपशमिक चारित्र कहा जाता है ।

तो जो कुछ भी उद्यम हो रहा ऽवें गुणस्थानमें वह औपशमिक चारित्र पानेके लिए हो रहा, इसलिए यहीसे औपशमिक भाव कहा गया है । ऐसे ये दो प्रकारके औपशमिक भाव होते हैं । इनमें सम्यक्त्वसे पहले यो कहा गया कि चारित्र सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । चारित्रका अर्थ है रमना, लगना । कहाँ लगना, कहाँ रमना ? क्या विषयोमें ? अरे वह चारित्र नहीं । वह तो मिथ्याचारित्र है, अचारित्र है । आत्माके सहजस्वभावका ज्ञान किया तो बस ज्ञान ही ज्ञान ऐसा बनाये रहना यह है वास्तवमें चारित्र । यह निश्चयचारित्र है । बाकी सब जितने भी भेद हैं—मन वश करना, वचन वश करना, काय वश करना, दया करना, पापोंका त्याग करना, व्रत सयम करना ये सब व्यवहारचारित्र हैं । सो यदि आत्म-स्वभावकी दृष्टि करानेकी ओर है तब तो है व्यवहारचारित्र सही । अन्यथा उपचारसे चारित्र है वास्तवमें चारित्र नहीं । इन सबकी परीक्षा यह है कि जिस समय यह चारित्र होता है, आत्मानुभूति रहती है उस समयमें कोई सकट अनुभवमें नहीं रहता । तो चूँकि चारित्र सम्यग्दर्शनपूर्वक ही हो सकता है, इस कारणसे औपशमिक सम्यक्त्वका पहले नाम लिया । औपशमिक भावके दो भेद हैं । यह जीवका विवरण चल रहा है । ऊपरी बातें कही जायें कि जीव इस गतिका है, इस पर्यायिका है, इसका यह साथी है, यहाँ रह रहा है, यह मनुष्य है, ये सब एक बाहरी बातें हैं । जीवका असली परिचय नहीं मिला इससे । यद्यपि सामान्यतया परिचय तो मिला कि यह सब जीवकी मलिनता है, मगर जीवके खुदके परिणामन हो उन्हें कहना चाहिए स्वतत्त्व । तो ऐसा यह जीवके स्वतत्त्वोंमें औपशमिक भाव कहा गया । अब औपशमिक भावके बाद क्षायिक भाव आता है, क्षायिक भावके ६ भेद बताये गए, सो वे ६ भेद कौन हैं ? इसका वर्णन करनेके लिए सूत्र कहा जा रहा है ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥

क्षायिक भावके भेदोंका परिचयन—क्षायिक भावके ६ भेद हैं—क्षायिक ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य तथा 'च' शब्दसे लेना क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र । जिसका पहले वर्णन हो उसका ग्रहण होता है 'च' शब्दसे । जैसे कहा कि अमुकचंद जी भोजन करो और आप भी । और आदमी क्या करो ? क्या रोवो या हँसो ? अरे जो पहले शब्द कहा वह ही अनुवृत्ति आयगी कि भोजन करो ।

तो पहले सूत्रमें जो शब्द होता है उसका 'च' शब्दमें ग्रहण होता है तो इस प्रकार क्षायिकभावके ६ भेद हुए—(१) क्षायिक ज्ञान, (२) क्षायिक दर्शन, (३) क्षायिक दान, (४) क्षायिक लाभ, (५) क्षायिक भोग, (६) क्षायिक उपभोग, (७) क्षायिक वीर्य, (८) क्षायिक

सम्यक्त्व और (६) क्षायिक चारित्र । ज्ञान तो अपना स्वरूप है उसका आवरण जुड़ा है कर्म के उदय होनेसे । यदि यह आवरण हटे तो जो ज्ञान है वहीका वही प्रकट हुआ । ज्ञान प्रकट करनेके लिए, केवलज्ञानी होनेके लिए कोई बाहरकी चीजें नहीं लगानी पड़ती, बाहरकी वस्तुओंका लपेट नहीं करना पड़ना, किन्तु बाहरकी चीजोंका अलगाव करना होता कि केवलज्ञान अपने आप प्रकट होता । जितना पुरुषार्थ करना है वह मूलको हटानेके लिए करना है, कोई चीज लगाने बनानेके लिए नहीं करना है । जैसे किसी पत्थरकी मूर्ति बनायी जाती तो पत्थरमे मूर्ति प्रकट करनेके लिए उसमे कुछ लगाया नहीं जाता, किन्तु आवरण करने वाले पत्थरको हटाया जाता है । मूर्ति बनानेमे बनानेका काम नहीं हो रहा, किन्तु हटानेका काम हो रहा । मूर्ति तो जो प्रकट हुई है, जो स्कंध बाहर प्रकट हुए है वे पहले भी थे, वही प्रकट हो गए हैं । तो जैसे आवरण करने वाले पत्थरको हटाने पर मूर्ति स्वयमेव प्रकट हो जाती है, ऐसे ही आत्मामे जो विषय कषाय मलिन परिणाम आये है उनको हटा देनेपर अपने आप ही यह ज्ञान विकसित होता प्रकट होता है । तो पहली-पहली बार जो केवलज्ञान प्रकट हुआ सो ज्ञानावरणके क्षयका निमित्त पाकर हुआ । अब तो होता रहेगा केवलज्ञान, केवलज्ञान । उसमे किसी निमित्तकी जरूरत नहीं । अब हो गया सहज स्वाभाविक परिणाम । ऐसे दर्शनावरणके क्षयसे केवलदर्शन होना है और अन्तरायके क्षयसे क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदिक ये तत्त्व प्रकट होते हैं । सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियोंका क्षय होनेपर ३ दर्शनमोहनीय और ४ अनन्तानुबंधी इन ७ के नष्ट होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, और शेष बची मोहनीयकी प्रकृतियाँ सब नष्ट हो जायें तो वहाँ क्षायिक चारित्र प्रकट होता है । इस तरह यहाँ क्षायिक भावके ये ६ भेद बताये गए हैं ।

क्षायिक भावोंकी क्षायिकताकी सीमांसा—जीव स्वतः अपने सत्त्ववश शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, याने स्वयकी ओरसे विकारका, कलकका कोई काम नहीं है, फिर यह कलक आया कैसे ? क्या है कलक ? तो अनादिसे जो ये कर्मबन्ध चले आ रहे हैं बधते जाते हैं उनकी सत्ता होती जाती है । जब उनका उदय होता है तो उनका अनुभाग खिलता है और वे सब गड़बड़ी जो कर्ममे हो रही वे सब उपयोगमे प्रतिफलित होती है । जैसे सूर्यके प्रकाशके सामने बादल आड़े आ जायें तो उनकी छाया जमीन पर पड़नेसे जमीन मलिन हो जाती, ऐसे ही कर्मानुभागका प्रतिफल न हुआ तो उपयोग मलिन हो गया । अब यह अंधेर बन गया, धवड़ा-हट हो गई, कुछ नहीं सूझता तो उस ही क्लृप्तताके अनुरूप जो नोकर्म है, पञ्चेन्द्रियके निषय हैं उनमे उपयोग फस जाता है । इस तरह कर्मफल मिलता है । तो ऐसा अनादि काल से चला आया है । अब कर्मानुभाग जब नष्ट हुआ, कर्म दूर हुए तो उपाधि साफ हो गई तो अकेला ही यह जीव रह गया । उस समय जो निर्मल परिणाम हुआ उसको कहते हैं क्षायिक

भाव और परम्परासे अनादि अनन्त काल तक उस ही उपयोगका परिणाम रहे उसे भी क्षायिक भाव कहते हैं। पर साक्षात् तो पहले समय जो क्षायिक सम्यक्त्व हुआ सो क्षायिक हुआ कर्मके क्षयका निमित्त पाकर हुआ।

अब आगे जो होता जा रहा वैसा ही परिणमन चलता जा रहा तो वह तो नैमित्तिक नहीं है। नैमित्तिक तो पहली बारमे था। जैसे प्रभुके केवलज्ञान हुआ तो केवलज्ञानका जो प्रथम समय है तब तो वह क्षायिक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयका निमित्त पाकर हुआ। अब आगे जो केवलज्ञान केवलज्ञान चलता रहेगा सो वहाँ कोई क्षय थोड़े ही हो रहा किसीका। कर्म हैं ही नहीं सत्तामे, फिर भी उनको क्षायिक कहते हैं उपचारसे और वस्तुतः पहले समयमे हुआ जो क्षायिक भाव है सो क्षायिक है। तो परम्परया भी क्षायिक कहो। उसकी भी आवश्यकता है। ममभ्रमे तो आयागा कि कर्मक्षय बिना यह शुद्ध पर्याय नहीं बनती, ऐसे क्षायिक भाव ६ कहे गए हैं।

क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन—क्षायिक भावमे पहला है केवलज्ञान। समस्त ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे केवलज्ञान होता है। कहाँ होता इसका क्षय? बारहवें गुणस्थानके अन्तमे। १२वें गुणस्थान तक सभी ज्ञानावरण चल रहे हैं, पाँचो ज्ञानावरण चल रहे हैं। भले ही जैसा जिसका क्षयोपशम है सो वह तो अन्तर है, मगर ज्ञानावरण कर्म १२वें गुणस्थान तक है, अन्तमे इसका क्षय होता है। क्षय हुआ कि केवलज्ञान जग गया। सो निश्चय से तो अपने असाधारण ज्ञानस्वभावको उपादान कारण कर हुआ है, पर पहले न था केवलज्ञान और अब हुआ है। तो जो चीज पहले न थी और अब हुई तो उसका कोई निमित्त ढूँढा जाता है समझनेके लिए। क्या निमित्त है? ज्ञानावरणका क्षय केवलज्ञानकी उत्पत्ति का निमित्त है, उपादानतः अपनेसे हुआ, कर्मने केवलज्ञान पैदा नहीं किया या कर्म जब हट रहा तो वह केवलज्ञान पैदा करता हुआ हटे, सो बात नहीं। ज्ञानावरण पौद्गलिक स्कन्ध है। उसका काम है कि वह अपने आपमे कुछ परिणमन करे, इससे अधिक काम नहीं। तो केवलज्ञान क्षायिक भाव है। इसी प्रकार केवलदर्शन क्षायिक भाव है। दर्शनावरणके क्षयसे यह भाव उत्पन्न होता है। दर्शनावरणका क्षय भी १२वें गुणस्थानमे होता है, उनमेसे कुछ प्रकृतियोंका द्विचरम समयमे क्षय होता, कुछ अन्तिम समयमे होता। तो केवलदर्शन भी दर्शनावरणके क्षयका निमित्त पाकर होता, इसलिए केवलदर्शन भी क्षायिक भाव है।

क्षायिक दानकी सहिमा—क्षायिक दान याने दानांतराय क्षयमे उत्पन्न हुआ एक भाव क्षायिक भाव है। तो दानान्तरायके क्षयोपशमसे क्या होता है? दान देनेके भाव होते हैं और प्रयोगमे होता है और जब दानान्तरायका उदय होता है तो दानके भाव नहीं होते। तो दानान्तरायके क्षयोपशममे तो यह हालत होती है, पर दानान्तरायका क्षय हो जाय तब

क्षायिक दान प्रकट होता है। जिसका फल यो कहो कि अनन्त प्राणियोंके समूहका उपकार करे ऐसा एक क्षायिक अभयदान। संसारके प्राणी सब दुःखी है, उनमें जिनका भवितव्य ठीक होनेको है, जिनके विवेक जगा वे प्रभुकी शरणमें पहुँचते हैं। उनके दर्शनसे, उनका उपदेश सुनकर प्राणी अपना भला कर लेते हैं। संसार-संकट टल जाता है उनका, इससे बढ़कर और क्या दान ? सो यद्यपि भगवानके इच्छा नहीं है कुछ और रागवश नहीं करते ऐसा, लेकिन क्षायिक भावकी यह ही महिमा है कि अनन्त प्राणी समूहका अपने आप उपकार होता है। दर्शन कर, दिव्योपदेश सुनकर उनका परिणाम निर्मल होता है और कल्याण करते हैं। यही है क्षायिक दान। जो साधु समाधिभावके बलसे घातक-कर्मोंका क्षय कर देता है उसके उत्कृष्ट आत्मत्व प्रकट होता है। उत्कृष्ट आत्मा कहो या परमात्मा कहो, परम आत्मा कहो। तो जहाँ यह परमात्मत्व प्रकट होता है वहाँ ६ प्रकारके निर्मल भाव जग जाते हैं। पहला तो है क्षायिक ज्ञान, जिसके बलपर तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थ एक साथ उनके ज्ञानमें ज्ञात होते हैं। दूसरा है क्षायिक दर्शन, जिसके बलसे तीन लोक तीन कालके पदार्थोंको जानने वाले आत्माका दर्शन चलता रहता है। तीसरा भाव है क्षायिक दान। जिसके प्रताप से अनन्त प्राणियोंका उपकार होता, उनको अभयदान मिलता, उनको संसारके सकटोंसे छूटने की विधि मिलती।

देखिये कितना महत्त्व है इस पवित्र उपदेशका, इस पवित्र शासनके लाभका कि जिसके हृदयमें समाये, प्रयोगमें लाये, यह जानता रहे कि यहाँ जीव और अजीव दो का सघर्ष चल रहा है। उस सघर्षमें अजीवका तो नुकसान क्या है ? वह अचेतन है। वह जले, राख हो जाय, कुछसे भी कुछ हो जाय, कोई भी अचेतन, उसका क्या बिगाड ? वह तो एक परिणामन है, पर इस जीव और अजीवके सघर्षमें इस जीवका अकल्याण है। यो इस सघर्षमें दुःखी प्राणी इस दिव्योपदेशको सुनकर जहाँ वस्तुके स्वरूपका सही प्रतिपादन पाता है वह मोहका त्यागकर अपने आत्माकी ओर आता है, यह महान् अनुग्रह है। इस अनुग्रहका कोई बदला नहीं चुका सकता। तो इस शासनका कितना आभार, कितना उपकार आज जो हम आपको प्राप्त है ? मन भी अच्छा मिला है, विचार विवेक अच्छा कर सकते हैं। लेकिन विषयोंमें तो उत्साह जगे, मोह ममताकी बातोंमें तो एक प्रेरणा मिले और आत्माकी बात, इसकी सुध रखनेके लिए भीतर गुजाइश भी न रखे तो कितने बड़े दुर्भाग्यकी बात है ? फिर किसलिए मनुष्यजन्म पाया ?

एक आहार, भय, मैथुन, परिग्रह—ये संज्ञायें, इनका मौज क्या पशु-पक्षी बनकर न पा सकते थे ? पाते ही हैं। जैसा सुख मनुष्य मानते हैं ऐसा ही सुख घास मिले, रोटी मिले, तो क्या ये गाय, भैंस, कुत्ते वगैरा नहीं मानते हैं ? अरे वे भी वैसा ही मौज मानते हैं। इन

आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सम्बन्धी क्रियावोमे जैसे मनुष्य अपनेको बड़ा चतुर मानते हैं— मेरेको बड़ा सुख है, बड़ा मौज है तो क्या ऐसी बुद्धि पशुओंके, पक्षियोंके नहीं बनती ? किस-लिए यह मानव-जीवन पाया ? क्यों इस मानव-जीवनके क्षण व्यर्थ गवाये जा रहे हैं ? यह तो एक बड़े दुःखकी बात है । भव्य प्राणी समझ लेते हैं, प्रभुके शासनको उपयोगमें लेते हैं— अहो ! मैं जीव हूँ । सबसे निराला हूँ, मैं अपने आपका जिम्मेदार हूँ । कषाय करूँगा तो कर्म-बन्ध होगा, भविष्यमें रुलना पड़ेगा । कषाय न करूँ, मद कषाय रहूँ, सबकी उपेक्षा कर जाऊँ, सबको क्षमा करूँ तो उसका परिणाम हमको अच्छा मिलेगा । मिथ्यात्वमें जो कषाय जगती उस कषायमें जो भी निर्णय किया वह आत्माकी बरबादीके लिए है । निर्णय करना चाहिए स्वस्थ मदकषायकी स्थितिमें जो एक हमारा कर्तव्य है । तो यो यह सब उजेला, आत्मप्रकाश प्रभुके दिव्योपदेशसे हुआ है तो इसे क्या अनन्त दान नहीं कहा जायगा ? प्रभुके इच्छा नहीं है, प्रभु राग नहीं करते, पर जिनके दिव्य उपदेशसे ये सारे अधकार दूर हो जाते हैं यह तो उनका बहुत बड़ा काम है ।

क्षायिक लाभ—प्रभुके चौथा गुण होता क्षायिक लाभ । लाभ मायने प्राप्ति । तो लाभान्तराय कर्मका क्षयोपशम हो तो अनेक चीजें मिलती हैं, जिनमें जीव राजी होते हैं । धन सम्पदा मुख-सामग्री, यह तो क्षयोपशमकी बात है और उस लाभान्तरायका बिल्कुल क्षय हो जाय तो कौनसा लाभ प्रकट होता है ? जब परमात्मा हो गए, केवली भगवान हो गए तो उनके कवलाहार नहीं होता याने भोजन नहीं होता, कौर नहीं खाते और कवलाहार न करें फिर भी हजारों वर्षों तक शरीरमें रहकर सकल-परमात्माकी स्थितिमें उपदेश करते रहे तो यह कैसे सम्भव हुआ ? बस यो ही सम्भव हुआ कि उनके ऐसा क्षायिक लाभ प्रकट हुआ है कि विशुद्ध पवित्र कायवर्णणायें जो अन्य प्राणियोंको न प्राप्त हो सकें बहुत शुभ सूक्ष्म उनके शरीरसे सम्बन्धको प्राप्त होते रहते हैं । कुछ तो आज भी ऐसा देख रहे हैं कि मनुष्य मुखसे न खाये, कुछ तो इजेक्शन या गुलुकोज या अन्य किसी उपायसे शरीरको जैसाका तैसा स्वस्थ बनाये रखते हैं ।

अब इससे और आगे बढ़ें, सोचो कि प्रभुके तो कवलाहार ही नहीं याने प्रभु कभी खायेंगे ही नहीं, तो जो अनेक सूक्ष्म वर्णणायें हैं वे यहाँके इजेक्शन या गुलुकोजके काम जैसे भी विलक्षण अपूर्व काम करती हैं । वहाँ लाभान्तरायका क्षय हो गया है, सो स्वतः ही अनेक परमाणु शुद्ध पवित्र उनके शरीरके सम्बन्धको प्राप्त होते रहते हैं । एक कल्पना करो कि भगवान हो गए, वीतराग हो गए, केवलज्ञानी हो गए तो अब ऐसी पवित्र स्थितिमें क्या ऐसा अच्छा लगेगा कि वे आस खायें ? भला बतलाओ जो परमेश्वर हो गए, परमात्मा हो गए वे ऐसी रागभरी चेष्टा करेंगे क्या ? पुराणोंमें जो वर्णन आता है कि तीर्थंकर भगवानने आहार

लिया तो वह उनकी पूर्व अवस्थाकी बात है । पारमेश्वर्यं प्रकट होनेपर आहार नहीं होता । फिर और भी बात सोचो—मान लो प्रभु आहार करें तो ज्ञानके द्वारा तो वे सब कुछ जान रहे, सब देख रहे, अब देखो साधुको आहार लेते समय अगर किसी गदी चीजका ख्याल आ जाय तो उनका अंतराय हो जाता है । पवित्र भाव रहते हुए भोजन होना चाहिए । तो फिर भला भगवानकी तो उससे भी ऊँची बात है । भगवानके ज्ञानमें तो अच्छी खराब सभी चीजें भलक रही है, मांस, मल मूत्रादिक सब चीजोंको स्पष्ट जानते हैं तो फिर भला वे क्या आहार कर सकेंगे ? दूसरी बात यह है कि इच्छा हुए बिना तो हाथ ही न हिलेंगे और फिर कैसे हाथसे कौर तोड़कर मुखमें डालने की बात बनेगी ? प्रभु तो इच्छारहित है । इच्छा है तो प्रभु नहीं । किसी भी प्रकारका राग, किसी भी प्रकारकी इच्छा प्रभुके नहीं हुआ करती । तो प्रभु कवलाहारसे रहित हैं । अब उनका शरीर हजारों लाखों वर्षों तक रहता है जब तक आयु रहती है । तो यह सब क्षायिक लाभका प्रताप है ।

क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग—५वाँ क्षायिक भोग है क्षायिक भोग । भोगान्तरायकर्मका जब क्षयोपशम होता है तो इस मनुष्यको अभीष्ट भोग क्षयोपशम होता है तो इस मनुष्यको अभीष्ट भोग साधन मिलते हैं, भोग भोगनेका सामर्थ्य मिलता है । यह तो क्षयोपशमकी बात है । जहाँ भोगान्तरायका पूर्ण क्षय हो गया है वहाँ कौनसा भोग कहलाता है ? वह क्षायिक भोग है क्या ? तो वह क्षायिक भोग हैं पुष्पवर्षा होना, सुरभित पवन चलना, वातावरण शान्त रहना, मर्दी गर्मीका प्रकोप न रहना और जहाँ प्रभु विहार करते हुए पैर रखते हैं तो पैरके नीचे स्वर्णकमलका बन जाना । देव इन्द्र जिनकी सेवामें रहते हैं ये सब भोग क्षायिक भोग हैं । भोगनेकी इच्छा नहीं है और न इस भोगके भोगनेका उन्हें अनुभव है, किन्तु होता रहता है यह सब । जो अन्य मनुष्योंके असम्भव है ऐसा उत्कृष्ट भोग जो बन रहा है वह क्षायिक भोग है, छठवाँ गुण है क्षायिक उपभोग ।

जैसे यहाँ उपभोगान्तरायका क्षयोपशम होनेपर बड़ी अच्छी सवारियाँ, वस्त्र, मकान आदिक ये सब चीजें सुलभ होती हैं तो यह तो है क्षयोपशमकी बात और जहाँ उपभोगान्तरायका क्षय हो जाता, पूर्णतया विनाश हो जाता वहाँ कौनसा उपभोग प्राप्त होता है ? तो वह उपभोग क्या है कि जैसे समवशरणकी रचना, सिंहासन होना, चमर दुरुना, अशोक वृक्ष, तीन छत्रोका होना, भामण्डल आना, देवदुर्गुमि बेजना आदिक जो अनेक अतिशय होते हैं ये सब क्षायिक उपभोग हैं, जो अन्य मनुष्योंके सम्भव नहीं हो सकते, ऐसी उत्कृष्ट बात है । प्रभुके इच्छा नहीं है, वे भोगोपभोगकी इच्छा नहीं करते हैं । वे तो अपनेमें वीतरागता, ज्ञानानन्दरस का निरन्तर पान किया करते हैं । उनकी दुनिया अलग हो गई, उनका दर्शन दुर्लभ है, उनसे कोई बातचीत कर नहीं सकता । करे भी तो उत्तर नहीं । लेकिन उत्तर मिलता है बहुत

अच्छा । जब प्रभुकी दिव्यध्वनि खिरती है, दिव्य उपदेश होता है तो जहाँ जिसके मनमे जो-जो प्रश्न है, शक्य है उनका समाधान सहज हो हो जाया करता है । तो प्रभुके ऐसा क्षायिक उपभोग है ।

क्षायिक वीर्य—८वाँ क्षायिक भाव है वीर्य (क्षायिक शक्ति) । अनन्तवीर्य भगवान् आत्मामे अनन्त ज्ञान, दर्शन आदिक गुण प्रकट हुए हैं । ये गुण आत्मामे बने रहे, बिखरें नहीं, न नष्ट हो उन सब गुणोंको भेलते रहनेका बल भी तो चाहिए । जैसे यहाँ शरीरमे बल न हो तो नाक, लार, धूक, मल, मूत्रादिक अथवा रुधिर आदि धातुयें ये टिक नहीं पाते, निकल बैठते हैं, क्योंकि शरीरमे बल नहीं रहा । तो जैसे शरीरमे बल न हो तो जो मल हैं उनको भी नहीं टिका सकते (यह यहाँके लोगोकी बात कह रहे हैं) इसी तरह कोई ऊँची धातु उप-धातु भी है तो उसे भी तो तब ही टिका सकेंगे जब शरीरमे बल हो । यहाँ एक अलौकिक आत्मतत्त्वकी बात कही जा रही है । आत्मामे अनन्तगुण प्रकट हुए हैं तो वे अनन्तगुण बने रहें, बिखरें नहीं उसके लिए अनन्तवीर्य भी साथ लगा हुआ है । तो प्रभुके अनन्तवीर्य प्रकट हुआ । उस सामर्थ्यसे समस्तगुण विलास कर रहे हैं, ऐसा प्रभुका यह क्षायिक भाव है ।

क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र—९वाँ क्षायिक भाव है क्षायिक सम्यक्त्व, सब कर्मोंमे प्रधान बहुत घातक मोहनीयकर्म है । थोड़ी देरको यह ही कल्पना कर लो कि सब कुछ उत्पात हो जाय, एक चित्तमे मोह रागद्वेष कल्पना न जगे तो उस उत्पातसे कुछ बिगाड होता क्या ? मानो जैसे लोकमे मानते हैं कि घरके पुत्र, मित्र, स्त्री, माता-पिता आदिक किसीका मरण हो गया, धन नष्ट हो गया, इज्जत बिगड गई या किसीने इसको पीटना शुरू कर दिया, मुक्दमा दायर कर दिया, अनेक प्रकारकी जो जो अडचनें यहाँ समझी जाती हैं वे सब भी हो जायें और यहाँ चित्तमे रागद्वेष मोह कल्पना न हो तो उत्पात क्या कोई उत्पात है ? उत्पात तो रागद्वेष मोह भावका जगना है । बाहरका उत्पात, उत्पात नहीं कहलाता । खुदका चित्त बिगडे, खुदमे रागद्वेष बने, खुदमे कषाय जागृत हुई, लो विपत्ति हो गई । विपत्ति किसी परपदार्थसे नहीं आया करती । विपत्ति तो रागद्वेष मोहभावका नाम है, यह बात सब मोहनीयकर्मका प्रसाद है । तो सर्व कर्मोंमे कठिन मोहनीयकर्म है । यह मोहनीयकर्म सब कर्मोंका राजा है । तो उस मोहनीयकर्ममे भी जो ७ प्रकृतियाँ हैं—१हलो कषाय के ४ रूप तथा दर्शनमोहकी ३ याने अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति—इन ७ प्रकृतियोंका क्षय हो गया तो वहाँ क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

देखिये—क्षायिक सम्यक्त्व तो बहुत पहलेसे हो गया, किसी जीवमे चौथे गुणस्थानमे, किसीके ५वें, छठे, ७वें गुणस्थानमे क्षायिक भाव हो गया था इन्ही जगहमे, लेकिन क्षायिक

सम्यक्त्व होकर मिटता नहीं है, बना रहता है। तो आखिर हुआ कैसे ? मूल बात क्या हुई ? तो वह क्षायिकपनेकी बात आयगी। वह है भूतार्थ अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि। तो यो प्रभुके क्षायिक सम्यक्त्व है। ६वाँ भाव है क्षायिक चारित्र। मोहनीय कर्मकी जो शेष २१ प्रकृतियाँ बची—अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद—इनके क्षयसे यह क्षायिक चारित्र हुआ। इन २१ प्रकृतियोंमे से कुछ प्रकृतियाँ ६वे गुणस्थानसे नष्ट होने लगती हैं—जैसे अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय ये ६वे गुणस्थानमे नष्ट होती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा—ये नष्ट होने लगते हैं और वेद भी ६वें गुणस्थानमे नष्ट होता है। सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ भी ६वें गुणस्थानमें नष्ट हो जाते हैं। केवल जो सूक्ष्म लोभ है वह १०वे गुणस्थानके अन्तमे नष्ट होता है। तो यो चारित्रकी ओरसे क्षायिक भाव यो १२वें गुणस्थानमे आ गया, इसलिए क्षायिक चारित्र १२वें गुणस्थानसे है, लेकिन यहाँ प्रभुकी बात चल रही है। तो प्रभुके भी क्षायिक चारित्र है। इस तरह ये ६ क्षायिक भाव होते हैं।

अब इस क्षायिक भावमे एक शका यह की जा सकती कि ऐसा दान, लाभ, भोग जब यह क्षायिक भाव है तो सिद्धमे भी होना चाहिए, वहाँ भी लाभ, भोग सिंहासन वगैरा होना चाहिए ना ? तो बात यह कही जा रही है कि यह शरीरसापेक्ष बात चल रही है। जहाँ शरीररहित है, वहाँ केवल अनन्त वीर्य है, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग नहीं है अथवा जैसे केवलज्ञान प्रकट हुआ तो मतिज्ञानादिक नहीं, ऐसे ही अनन्त वीर्य प्रकट हुआ तो दान आदिक नहीं होते। अच्छा कोई पूछे कि सिद्धपना भी क्षायिक भावमे आना चाहिए, क्योंकि अष्टकर्मके क्षय होनेसे सिद्धत्व होता है। तो जहाँ अलग-अलग बातका वर्णन हो रहा है तो सिद्धत्व तो अपने आप गर्भित हो जाता है। इस प्रकार ये ६ प्रकारके क्षायिक भाव बताये गए हैं।

जीवके स्वतत्त्वोके परिचयकी प्रयोजकता—जीवका हित धर्ममे है और धर्म रत्नत्रय कहलाता है याने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, बस इन परिणामोका नाम धर्म है। आत्माका सहज अपने ही सत्त्वके कारण स्वरूपतः जो भाव है, स्वभाव है उस रूप यह मैं हूँ, इस प्रकारके श्रद्धान्को सम्यग्दर्शन कहते हैं। फिर तो इस सम्यग्दर्शनके पानेके पयासमे और-और बातें भी कही गई हैं। जैसे जीवादिक ७ तत्त्वोका श्रद्धान् करनेसे अपने आपकी श्रद्धा बनती है कि मैं स्वयं सहज कैसा हूँ ? तो इस स्वरूपका, इस सहज भावका अनुभव जगे, तत्पूर्वक सम्यग्दर्शन होता है, और जैसा पदार्थ अवस्थित है वैसा ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और ऐसे ही स्वरूपमे रम जाना सो सम्यक्चारित्र है। तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके उपायोमे

यह आवश्यक है कि मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोंका यथार्थ परिचय करना चाहिए। उसी सिलसिलेमें दूसरे अध्यायमें जीवतत्त्वका परिचय कराया है। जीव क्या है? तो जीवके स्वतत्त्व कहे हैं मोक्षशास्त्रमें ५—(१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायोपशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक। इनमें केवल पारिणामिक भाव तो सहज स्वतत्त्व है और उसमें भी शुद्ध जीवत्व भाव है। यह भाव आराधनीय है, आश्रयसे मोक्षतत्त्व प्रकट होगा। शेषके जो ४ भाव हैं—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक ये जीवके निज सहज भाव नहीं हैं, ये सब परिणामन हैं। कोई स्वभाव पर्याय है, कोई विभाव पर्याय है। तो स्वभाव पर्यायमें तो कहा जा सकता है कि स्वरूपकी तरह है, क्योंकि स्वरूपका शुद्ध परिणामन है। मगर अन्य जो भाव है क्षायोपशमिक, औदयिक आदिक ये तो औपाधिक भाव हैं याने कर्मउपाधिका सन्निधान पाकर आत्माकी परिणति किए हुए है। फिर वे स्वतत्त्व कैसे कहलायेंगे? यह शका यो न रखनी चाहिए कि स्वतत्त्व सहजभावके एवजमें नहीं कहा गया, किन्तु जीवका जो परिणाम हो सकता है वह सब स्वतत्त्व है। भले ही कर्मका सन्निधान है, मगर परिणाम तो यह जीव ही। कर्म नहीं परिणाम रूपसे। ऐसे जीवके स्वतत्त्व ५ कहे, उनमेंसे अब क्षायोपशमिक भावकी बात कही जा रही है।

ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धपञ्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारिसयमासयमाश्च ॥५॥

क्षायोपशमिक भावके भेदोंके वर्णनमें कुछ ज्ञातव्य—ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि ये ४ तो ४, ३, ३, ५ भेद वाले हैं। और सम्यक्त्व, चारित्र और सयमासयम इस तरह ये मिलकर १८ भेद हो जाते हैं। याने ज्ञान ४, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यय-ज्ञान ये क्षायोपशमिक भाव हैं क्योंकि क्षायोपशमिक भावका अर्थ है कि जो क्षय, उपशम और और उदय इन तीन कारण पूर्वक हो। जीवपर कोई विजातीय द्रव्य लदा हुआ है, सम्बन्ध है तब ही तो यह जीव विरुद्ध परिणाम रहा है। कोई भी जीव अगर उल्टे रूप परिणामे तो निश्चय समझो कि वहाँ कोई विरुद्ध चीज लग गई है यह भाव जो है वह आत्माके स्वभाव रूप नहीं है, तो यह होता है क्षयोपशमसे। वह क्या विरुद्ध चीज लदी है? तो ८ प्रकारके कर्म आत्माके ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर यह क्षयोपशम भाव होता है याने ऐसे कर्म जो ज्ञानके आवरणमें निमित्त पड़ते हैं उनका क्षयोपशम हो। आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है, जाना ही करे, निरन्तर जाने ऐसा आत्माका स्वभाव है, क्योंकि जो भी चीज होती है उसका स्वरूप है स्वभाव है कि प्रतिक्षण निरन्तर परिणमता रहेगा। परिणमन विना कोई पदार्थ नहीं रहता। अब उस परिणमनमें ये ससारी मोटे परिणमन, नारकी हो, तिर्यञ्च बनें, बर्द्ध इन्द्रिय वाले बनें ये तो बड़े स्यून विरुद्ध परिणमन हैं। ये कही जीवके स्वभाव नहीं हैं, ये तो जीवके अन्तर्य हैं, जीवकी विरक्तिके कारणभूत हैं। जितने सग समागम हैं, जितने लोगोव।

सम्बन्ध है, जितने चेतन अचेतन पदार्थोंका संगम है, हमारे पदार्थोंकी ओर ख्यालात जाता है वे सबके सब इस जीवके लिए कलंक है। कोई जीवकी शोभा, चतुराई, कुशलताकी बात नहीं है। ये सब कलंक है और इस संसारमें यह जीव लोग इन ही कलकोमें अपना शृङ्गार चतुराई सब समझते है, है सब यह कलंक।

नरकगति और तिर्यचगतिका समाचार—संसारकी कौनसी स्थिति ऐसी है जो भली हो ? एक भी स्थिति बताओ। नरकगतिके जीव निरन्तर दुःखी रहते हैं। उसे तो कोई चाहता हो नहीं, भला मानता ही नहीं। नारकी जीव भी भला नहीं मानते। नरकगतिकी स्थितिकी नारकी जीव तक भी अच्छा नहीं समझते। भला कई बहुत-बहुत स्थितियाँ तो ऐसी होती कि उनमें जीव कोई अच्छे भी समझे जाते। जैसे मनुष्योमें देखो कितने दुःख हैं, बचपनसे लेकर वृद्धावस्था तकके सब जीवनमें कष्ट ही कष्ट है। ये मनुष्य कल्पनासे मान लेते कि हमको बड़ा आराम है, पर आराम नाममात्र भी नहीं है। मोहका उदय है, कुछ धन वैभव पैसा है, कुछ चला है, लोगोमें तनिक पूछ है तो मान बैठते है कि हम बड़े सुखी हैं। मगर जहाँ जन्ममरण दोनों प्रकारकी आग लगी हो शुरूमें और अन्तमें उस आगके बीचमें पड़ा हुआ मनुष्य कोट काहेका सुखी है ? फिर भी मोहवश यह मनुष्य अपनेको सुखी मानता है। पर नरकगतिमें तो इतनी भी बात नहीं है। वे दुःख पाते है, दुःखी होते हैं और उसको बुरा मानते है, भला नहीं मानते, इतना कठिन दुःख है। तिर्यचगतिके क्लेश देख लो, भले ही तिर्यच अपनेको बड़ा सुखी अनुभव करें, तिर्यच हैं पशु-पक्षी, कोड़े मकोड़े। मनुष्य तो सोचते हैं कि इनकी क्या जिन्दगी है, पर वे नहीं सोच पाते कि हमारी बुरी जिन्दगी है, क्योंकि तीन आयु शुभ माना है, पुण्य माना है और नरक आयु पाप माना, क्योंकि ये तीन गतिके जीव मरना नहीं चाहते। मरनेपर कितनी आपत्ति होती, इनको सबसे प्यारा जीवन है, मरना नहीं चाहते। कोई ऐसी कुबुद्धि आये जो आत्महत्या करे वह बात अलग है। वह कषायमें समझ नहीं सकता, वह देख ही नहीं रहा मरणको, मगर तिर्यच मरना नहीं चाहते, मनुष्य भी मरना नहीं चाहते और देव भी मरना नहीं चाहते। नारकी मरना चाहते, मगर वे मर नहीं सकते। उनका वैक्रियक शरीर है, शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, फिर भी पारेकी तरह इकट्ठे होते है वे मर नहीं सकते। तो तिर्यचमें भी क्या सुख है ? भले ही आयुसे मोह है, मगर तिर्यचगतिको पाप बताया है। यहाँ प्रकट दुःख है।

देवगति व मनुष्यगतिका समाचार—देवगतिमें भले ही खाने-पीनेका दुःख नहीं है। हजारों वर्षोंमें भूख लगती है, कठसे अमृत भरता है, पर इस मनका क्या करें ? उनका मन कुछ सोचता ही तो रहता है, दूसरोकी विभूति देखकर ईर्ष्या करते है, लड़कते हैं, अपनेको कम ऋद्धिमान समझकर मन ही मन संताप करते है और विषयभोगोंमें रमते है। ये

विषयभोग शान्तिके फल नहीं है, ये आकुलताके फल हैं। कितनी कठिन वेदना होती है तब यह जीव विषयोमे प्रवृत्ति करता है। अगर ये विषय शान्तिकी चीजें होतीं तो शान्त रहते हुएमे प्रवृत्ति करते ना, पर आकुलतासे ही विषयोमे प्रवृत्ति होती है। और विषय भोगनेके कालमे भी इनके आकुलता चलती है। तो देवगतिमे भी निरन्तर दुःख ही दुःख हैं, क्योंकि मनमे कल्पनाएँ उठती हैं, कल्पनाएँ जगती हैं, विषय भोगनेकी पीड़ाएँ होती हैं और एक दूसरे को मनाया करते हैं। जैसे ये मनुष्य अपने वैषयिक सुखोंके लिए दूसरेको राजी रखते ना, नहीं तो सुख-सामग्री कैसे मिले? स्त्रीको राजी रखें, पुत्र, मित्रादिकको राजी रखें, वे देव देवियाँ भी निरन्तर अपने वैषयिक सुखोंके लिए एक दूसरेको राजी रखनेकी बात सोचा करते हैं। तो देवगतिमे भी सुखसाता नहीं है। मनुष्योमे क्या है, सो सब मनुष्य जान ही रहे। सभी मनुष्य अपने भीतर पोले पड़े है, पर अपनी शक्ल सूरत ऐसी बनायेंगे कि जिससे दूसरे यह समझें कि यह बड़े सुखी हैं। भीतर हृदयमे कहाँ-कहाँ विकल्प दौड़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ लगाव है, वहाँ-कहाँके सोच-विचार हैं उससे वे दुःखी रहते हैं, मगर एक ऊपरी ढग ऐसा बनाते हैं कि लोग समझते है कि यह बड़े धनी है, बड़े सुखी होंगे, यह नेता है, यह बड़े सुखी होंगे, मगर सबके भीतर क्लेश भरा हुआ है।

ससारकी कोई भी अवस्था इस जीवके लिए हितरूप नहीं, शान्तिरूप नहीं। यहाँ जो मोह रखते, लगाव रखते, यह मेरा घर है, यह मेरा अमुक है, न जाने कहाँ-कहाँ अपना लगाव रखते, धर्मके कामोंमे भी अपना लगाव रखते—यह मैं हूँ, यह मैं धर्म कर रहा हूँ, इसीसे मेरा बड़प्पन है, इसीसे मैं ठीक कहलाता हूँ, इस लगावकी बात कहाँ तक कही जाय, ये सब लगाव इस जीवकी आकुलताके कारण हैं। धर्मके काम तो इसलिए करना चाहिए कि प्रभुके अन्त स्वरूपको निरखें, अपने अन्तःस्वभावको देखें, अब इस समानताकी ओर ध्यान रखनेके लिए ये सब क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। करते हैं। तो लगावकी बात कह रहे कि इस जीवका इस पर्यायसे लगाव होनेसे यह बड़े कष्टमे पड़ा हुआ है।

मतिज्ञानकी क्षायोपशमिकताका निर्देशन—यहाँ जीवकी अवस्थायें बतला रहे है। ज्ञानावरण कर्म लदा है, बंध है, ज्ञानका आवरण है, भले ही निमित्तर्नमित्तिक योग ऐसा है कि वास्तवमे ज्ञानावरण कर्म जीवको अज्ञानी नहीं बना रहा, क्योंकि वह निर्विकार पदार्थ है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी क्रिया नहीं करता, लेकिन ऐसा योग है कि ज्ञानावरण कर्मका उदय निमित्त हो, सन्निधान हो तो यह जीव स्वरूपकी सुध छोड़कर यह अज्ञानरूप परिणामता है। तो जब ज्ञानावरणका क्षयोपशम हो तो जीवमे यह क्षायोपशमिक भाव पैदा होता है। क्षायोपशमिकमे होता क्या है कि कर्मकी ऐसी स्थिति कि जिसमे क्षय हो, उपशम हो, उदय हो। जैसे ज्ञानावरणमे मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम क्या है? जो मतिज्ञानावरण कर्म है, जो

मतिज्ञानावरणके परमाणु पिण्ड है उसमे दो तरहके स्पर्धक हैं, मायने दो तरहके परमाणु है। एक सर्वघाती स्पर्धक कहलाता, एक देशघाती स्पर्धक कहलाता। इन शब्दोंसे ही इनका अर्थ समझ लीजिए कि जो समस्त गुणोंका घात करे वह सर्वघाती और जो एकदेश घात करे वह देशघाती।

जैसे केवलज्ञानावरण सर्वघाती है। केवलज्ञानावरणका क्षयोपशम नहीं होता। उदय है या क्षय है। उदय है तो केवलज्ञान पूरा ढका हुआ है। जैसे हम लोगोके मतिज्ञान पूरा नष्ट नहीं होता, चाहे निगोद अवस्था मिले, चाहे अत्यंत जघन्य ज्ञान मिले, फिर भी लब्धक्षर ज्ञान निरावरण ज्ञान रहता ही है। तो जैसे हम लोगोके कोई न कोई रूपमे मतिज्ञान, श्रुत-ज्ञान रहा ही करेंगे, क्योंकि मतिज्ञान श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम रहता है। केवलज्ञानावरण की तरह यह सर्वघाती प्रकृति नहीं है, फिर भी मतिज्ञानावरणका जितना कर्मपुञ्ज है उनमे कुछ परमाणु सर्वघाती है, कुछ देशघाती है। तो जो परमाणु सर्वघाती हैं उनका उदय नहीं है किन्तु उदयाभावी क्षय है। अगर उदय हो जाय मतिज्ञानावरणके सर्वघाती स्पर्धकका तो जीव जड़ हो जायगा, ज्ञान रह नहीं सकता। तो मतिज्ञानावरणमे मिलेजुले है सब परमाणु कुछ सर्वघाती कुछ देशघाती। तो उनमे जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका तो उदयाभावी क्षय है, मायने उदयकाल आता है तो वह शक्तिहीन होकर विपाक समयमे अन्य रूपसे उदय होकर खिर जाता है और जो आगे सत्तामे पड़े सर्वघाती हैं उनका उपशम है मायने वर्तमानमे जो सर्वघाती है वे उदयाभावी क्षय होकर निकल गए और आगे होने वाले सर्वघातीकी हो जाय उदीरणा तब भी जीव नहीं रहेगा याने ज्ञान न रहेगा तो उनका है उपशम और इस ही मे जो देशघाती स्पर्धक है उनका है उदय, इस तरहकी मिश्र अवस्थासे यह मिश्रभाव बनता है। यह देखना है कि इसमे क्या तो परिणाम बन रहा है और यह किस कारण बन रहा है? बन तो रहा है जीवके। उस कालमे उस पर्यायमे वैसा हो सकता है, होनेसे ही बन पाया है, मगर अहेतुक नहीं है वह परिणाम। उसका हेतु है ज्ञानावरणका क्षयोपशम। तो क्षयोपशम हेतुक होनेसे इस ज्ञानका क्षायोपशमिक भाव कहते हैं।

क्षायोपशमिक ज्ञानकी अगव्यता—अब देख लीजिए जिस ज्ञानको पाकर मनुष्य गर्व किया करता है, ऐसा सोचते हैं कि हमने सब प्रकारका ज्ञान पाया, मेरे समान कौन ज्ञानवान है? और यह गलती प्रायः सभी मनुष्योंसे होती। कोई बहुत छोटा भिखारी हो वह भी यही सोचता है कि जो कला मुझमे है सो मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। जिसमे जितनी योग्यता है वह उतने से ही अपनेको बड़ा बुद्धिमान समझता है। प्रत्येक मनुष्य अपनेको ऐसा समझता है कि मानो दुनियामे तुल दो आँखें हैं, सो एक आँख तो हमे मिली है और एक आँख वाली नारी दुनिया को देखनेको मिली है। उस तरहका एक अपनेमे अभिमान बनाते हैं, मगर इतना सा ज्ञान

क्या ज्ञान है ? वह तो क्षायोपशमिक ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, छुटपुट ज्ञान है । जहाँ गणधर देवके मनःपर्ययज्ञान हो जाता है उससे बढ़कर और क्षयोपशमज्ञानकी क्या महिमा नहीं जाय ? वहाँ भी गणधर यही कहता है कि मेरा यह ज्ञान अपूर्ण है, कुछ नहीं है । ज्ञान जो केवल-ज्ञान है, जिस ज्ञानमें ३ लोक ३ कालके समस्त पदार्थ एक साथ स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं । वह केवलज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दूसरोके ही हुआ करती है, मेरा उससे क्या मतलब ? अरे जो केवलज्ञान है वह मेरे स्वभावकी चीज है, पुरुषार्थ वने, विभावोका विनाश हो तो वह भी प्रकट हो सकता है ।

तो यह क्षयोपशमकी बात कह रहे हैं कि चार प्रकारके ये ज्ञान क्षायोपशमिक भाव है । क्षायोपशमिक भावके मायने कहा है ना अभी कि ऐसी कर्मकी दशा, ऐसी एक-एक प्रकृति की दशा कि जिस प्रकृतिमें सर्वघाती स्पर्धकका तो उदयाभावी क्षय है, उदय नहीं हो पाता । उस समयसे पहले विघट जाता और आगे आने वाले सर्वघाती स्पर्धकोका उपशम है, और देशघाती स्पर्धकका उदय है । अगर उदय—न हो तो ज्ञान पूरा हो जाना चाहिए, और अगर क्षय, उपशम न हो तो जड़ हो जाना चाहिए । हम आपकी जो यह बीचके ज्ञान वाली दशा बन रही है वह क्षय, उपशम और उदय— इन तीनोंकी मिश्रणासे बन रही । स्पर्धक क्या चीज कहलाती ? याने जो कर्म उदयमें आये, जैसे मतिज्ञानावरण जिस स्थितिमें है उस मतिज्ञानावरणके स्पर्धकोके समूहका नाम उदयस्थान है । मायने एक किसी समय जिसका उदय आया है, जो एक सामने आया है उनमें जो स्पर्धक है परमाणुओका समूह, ऐसे सब प्रकृतियोंका उदय आया तो एक समयके स्पर्धकोका समूह उदयस्थान है । कैसे परमाणुओका समूह ? पहले शुरूसे समझो कि जो परमाणु उदयमें आये हैं वे अनन्त परमाणु है याने सिद्धके अनन्तत्वं भाग और अभव्योसे अनन्त गुणा इतने परमाणु एक साथ उदयमें आया करते । तो जो उदय में आये परमाणु है वे परमाणु नाना प्रकारके हैं । कोई थोड़ी शक्ति वाले, कोई बड़ी शक्ति वाले, ऐसे नाना अनुभाग रसोके भेदसे उसके अनगिनत प्रकार हैं । उनमें जो बहुत कम रस जिनमें पड़ा है याने बहुत कम शक्ति जिसमें बसी है, ऐसे कर्म परमाणुको लिया जाय वह कहलाया वर्ग । और ऐसे अनेक उन समस्त वर्गोंका समूह समान अनुभाग वाले कर्मपरमाणु हैं, उनके समूहका नाम है वर्गणा । तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक हजार अनुभाग वाले कर्म परमाणु है तो उसके आगे एक-एक अधिक अनुभाग वाले और आ गए, ऐसे अधिक-अधिक बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ जायें कि जिसके बाद एक अधिक न मिले, किन्तु अनन्तगुणा अधिक मिले, उससे पहलेके जितने परमाणु है उनका नाम स्पर्धक है । फिर दूसरा स्पर्धक लें आगे, ऐसे अनन्त स्पर्धकोका समूह एक उदयस्थान है । ऐसे उदयस्थानमें अस्त इस जीवका जो ज्ञान है वह नाकुछ जैसा है, उसपर क्या गर्व करना ?

विहम्बनाका विधान—गड़बड़ी क्या चल रही ? जैसे सूर्यके नीचे बादल आडे आ

जायें तो कोई बड़े घने बादल आड़े आते, कोई हल्के बादल आड़े आते । जब काले घने बादल आड़े आते तो सूर्यका प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखता और जब हल्के बादल आड़े आते तो कुछ-कुछ प्रकाश दिखता है । तो जैसे उन बादलोंमें कम घन, ज्यादा घन ऐसे अनेक भेद पड़े हैं, ऐसे ही जो उदयमें आ रहे कर्म हैं उन कर्मोंमें फल देनेकी शक्तिका, अनुभागका ऐसा बहुत भेद पड़ा हुआ है । तो तब ही तो कहते हैं कि जैसा उदय होता है वैसे आत्माके परिणाम होते हैं । अगर इसको यो इस रूपमें निरखेंगे कि प्रतिफलन तत्त्व अनिवार्य चीज है याने जिस जातिका जितने अनुभाग वाला कर्म उदयमें आया तो उदयके आनेके मायने उन कर्मोंमें ही गड़बड़ी हुई, स्फोट हुआ, विकृतपना आया । अब उसकी झलक इस उपयोगमें हुई तो झलक तक, प्रतिफलन तक, तिरस्कार तक तो एक अनिवारित बात है ।

अब इसके बाद जीव तो अज्ञानी है, तो उस प्रतिफलनमें अपना लगाव बनायगा कि यह हूं मैं और उसके अनुसार फिर विषयोंमें प्रवृत्ति करेगा । और कोई ज्ञानी है तो वह जानता है कि जैसे दर्पणके सामने कोई रंग-बिरंगी चीज आयी और दर्पणमें प्रतिबिम्ब बना तो यह दर्पणमें प्रतिबिम्ब औपधिक है । दर्पणकी निजकी गाँठकी चीज नहीं है वह प्रतिबिम्ब । ऐसे ही मुझमें जो विडम्बना छा गई, जो विडम्बनाका प्रतिबिम्ब है वह मेरी गाँठकी चीज नहीं है, वह तो औपाधिक है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष अपने आपकी ओर उन्मुख रहता है, सावधान रहता है, अधीर नहीं होता, आकुलित नहीं होता, किन्तु जैसे कोई अचानक विपदा आ जाय मनुष्यपर तो वह एक साहस बनाकर उसको सहता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव अन्त साहस बनाकर उस कर्मविडम्बनाको सहकर निकाल देता है । तो जो कर्मविपाक होता है, इस आत्मापर छा जाता है, बस वही जीव और अजीवके संघर्ष वाली बात है और इस संघर्षसे अजीवका तो कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि वह अचेतन है ।

जैसे कोई पदार्थ जल जाय, राख हो जाय तो राख हो जानेसे उस पदार्थको क्या आकुलता होती ? न रहा पिण्ड, राख बन गया, कोई आकुलताकी बात तो नहीं है, क्योंकि अजीव है, उसका उत्पाद व्यय चल रहा है, मगर जीवमें जो विडम्बना बनती है, विकल्प बनता है, अकुलता होती है, लगाव चलता है, इससे तो जीवका विगाड़ है । उसमें जीव ही दुःखी रहता है । इस कारणसे जीवको सम्हालनेकी सावधानी होनेकी आवश्यकता है, क्योंकि हम सावधान न हो तो, अपने स्वरूपकी सम्हाल न बनायें तो दुःखी हम होंगे । वेदना तो भुके ही भोगनी पड़ेगी, दूसरा कोई मेरी वेदना न भोगेगा, मेरी वेदनाकी अनुभूति न करेगा । इस विकल्पकी अनुभूति इस जीवको ही करनी पड़ती है । तो मुझमें अनुभूतियाँ खोटी न बनें, मैं अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी ही अनुभूति किया करूँ, बस ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए और भीतरमें ऐसा उजैला होना चाहिए । भले ही नाना संग मिला है, मगर यह स्पष्ट ज्ञान

रहे कि मेरा तो शरीर भी कुछ नहीं तो फिर अन्य पदार्थ मेरा क्या हो सकता है ? जब शरीरसे ही मैं जुदा हूँ, मेरा शरीरपर अधिकार नहीं, शरीरका मुझपर अधिकार नहीं, दोनों स्वतन्त्र वस्तु हैं, भले ही निमित्तनैमित्तिक योग है, मगर मौलिक स्वतन्त्रता है, ऐसे ही समस्त अन्य जीव, समस्त अनन्तानन्त पदार्थ, सबसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । मैं हूँ ज्ञानमात्र, ज्ञान-घन, आनन्दस्वभावी और अपनेमें औपाधिक परिणामन करता हुआ दुःखी होता हूँ । औपाधिक परिणामनका फल समझ लें, उससे उपेक्षा करूँ और अपने ज्ञानानन्दस्वरूपके सम्मुख होऊँ तो सब आकुलता दूर हो जाती है । बस इसी सही उजेलेके लिए सबका प्रयास होना चाहिए ।

शान्त्यर्थं ज्ञातव्यं तत्त्वोका वर्णन—ससारके ये प्राणी जन्म-मरण, जन्म-मरण करते हुए जन्म-मरणके दुःख भोग रहे हैं और उनके बीच जो जीवन है उसमें भी दुःख भोग रहे हैं । उनका दुःख कैसे मिटे ? उनके उपायका वर्णन मोक्षशास्त्रमें किया है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य ससारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय है । सम्यग्दर्शनका क्या अर्थ है ? निश्चय से तो यह है कि आत्माका जो एक सहजस्वभाव है उस रूपमें अपना श्रद्धान् होना, अनुभव होना, यह हूँ मैं, सबसे बोलकर नहीं, किन्तु बिना शब्द ही बोले पर्यायाश्रित विधिसे अनुभव बने उसका नाम सम्यग्दर्शन है । श्रद्धा ऐसे सम्यग्ज्ञानको पानेके लिए क्या पौरुष करना चाहिए ? तो वह बताया है तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनम् । प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोका श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है । तो परिचय हुआ तब ना श्रद्धान् हुआ । तो ७ तत्त्वोका परिचय दूसरे अध्यायसे लेकर १०वें अध्याय तक है । तत्त्वार्थसूत्रमें ७ तत्त्वोका परिचय बताया है । पहलेमें तो परिचय पानेके उपाय बताये हैं । प्रमाण नय और उनका विस्तार और दूसरे अध्यायमें जीवतत्त्वका परिचय कराया है । वस्तुतः जीव तो अखण्ड एक ज्ञायकस्वभाव सहजचैतन्यमात्र है और फिर उसे विशेष रूपसे परिचय करते हैं तो जीवके ५ तत्त्व कहे हैं—औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव ।

बीत रहे क्षायोपशमिक भावका परिचय—अभी क्षायोपशमिक भावका वर्णन चल रहा है । जो जीवपर गुजर रहा है उसकी बात चल रही है । सभी जीवोंपर प्रायः ये दो बातें गुजर रही हैं—क्षायोपशमिक और औदयिक । औपशमिक और क्षायिकके भाव सम्यग्दृष्टिमें ही होते हैं और ये दो भाव ज्ञानीके भी चलते, अज्ञानीके भी । तो क्षायोपशमिक भावमें क्या होता ? आत्माका स्वभाव तो ज्ञानानन्दका है, पर वह ज्ञान और आनन्द ढक गया, आवृत हो गया । किसके द्वारा ? विषयकषायोके परिणामसे । और ये विषयकषायोके परिणाम जीव में स्वतन्त्र नहीं होते । कर्मका उदय हुआ, उसका प्रतिफलन चला, बस वहाँसे प्रारम्भ होता है विकार ।

तो जीवका परिचय करना है कि मेरेमें क्षायोपशमिक भाव तो कुछ है और अन्य भाव कुछ है । क्षायोपशमिक भावका संक्षिप्त अर्थ यह लगायें कि जिसमें गुणोंका कुछ तो

विकास है, बाको विकास नहीं है। जैसे ज्ञान ४ कहे है—(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान और (४) मनःपर्ययज्ञान। तो इनमें ज्ञानका विकास है, पर पूर्ण ज्ञानविकास नहीं है इनमें कोई। मतिज्ञान हम आपके होता है, इन्द्रिय और मनका निमित्त पाकर क्षयोपशमके अनुसार जीवमें ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आँखें खोली और कुछ दीखा मतिज्ञान, हाथ से कुछ छूनेमें आया। जानकारी होना मतिज्ञान, सभी इन्द्रियोंके द्वारा और मनके द्वारा जो वर्तमान प्रारम्भिक बोध है वह मतिज्ञान है और मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें जो और विशेष जानना होता है अर्थान्तरका वह है श्रुतज्ञान। ये दो ज्ञान हम आपमें चल रहे हैं इस समय। इसका बोध करना कि हम क्या कर रहे बस ज्ञानका ऐसा हममें परिणामन चल रहा है। मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कैसी स्थिति है? इसका सही परिचय होना चाहिए। स्वभावसे तो मैं विशुद्ध चेतना मात्र हूँ। सिद्धमें यह प्रकट है, मुझमें अभिभूत है, पर स्वभाव वही है जो प्रभुका है। अपने आत्माका महत्त्व जाने बिना यह इन असार बाहरी चीजोंमें उपयोग लगा कर दुःखी होता है और जो अपना महत्त्व समझमें आया, तो मैं तो सहज ही ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। इसमें क्या कमी है?

अज्ञानजन्य दुःखके विनाशका उपाय ज्ञानाभ्युदय—देखो सारा दुःख मोहका है और कोई दुःख है ही नहीं जीवको। अगर घर गिरनेसे या किसीका नियोग होनेसे दुःख होनेका कोई कानून हो तो जगतके जो और अन्य मकान गिरते हैं या अन्य जीवोंका मरण होता है तो उनके प्रति क्यों नहीं दुःख मानते? भिन्न तो जैसे और जीव है वैसे ही घरके जीव है। कोई फर्क नहीं है। जितने निराले दुनियाके जीव हैं उतने ही निराले घरमें रहने वाले स्त्री, पुत्र, मित्र, पति आदिक हैं। कोई सम्बन्ध नहीं। जैसे अन्य जीव भी कर्मसे घिरे हैं और कर्म-विपाक अनुसार उनका परिणामन चल रहा है यह ही बात तो कुटुम्बी जनोकी है। कोई अंतर नहीं है भिन्नतामें। फिर आप कहेंगे, सोचेंगे कि और जीवोंके बिना तो काम चन जाता मगर घरके लोगोंके बिना तो काम नहीं चलता। तो काम चलना जिसे कहते हैं वह तो एक अपनी स्वार्थपूर्ति जैसी बात है, और फिर लौकिक काम अन्यके बिना नहीं चलते, ऐसे ही कुटुम्ब बिना नहीं चलते और निश्चयतः देखो तो जीवका काम अपनेमें अपने आप हो रहा है, इसमें किसी दूसरेका कुछ नहीं लगता। तो ये प्रवृत्ति भिन्न है मगर उनमें मोह लगा है, कल्पना जगती है कि ये मेरे हैं कुछ, बस इस कल्पनाने इस जीवको दुःखमें डाल दिया। एक द्वन्द्व है यहाँ गृहस्थको कि करे बिना सरता नहीं, करना मग्न पड़ रहा और अध्यात्मबोध यह बताता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे। कैसी सघर्षकी स्थिति है कि करे बिना बनता नहीं और बाहर कर्म कुछ है नहीं। जीव तो एक ज्ञानानन्द स्वरूप है। वह अपने प्रदेशोंमें ज्ञान और आनन्दका परिणामन कर ले, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकना। अमूर्त है, क्या

करेगा कुछ ? किसीको पकड़ नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता ।

बात तो यहाँ यो चल रही और बाहरमे यह दिख रहा कि करे दिना तो चलता नहीं । कौन करने आयगा ? सब वाम करने पड़ते । ऐसी यह सघर्ष वाली स्थिति है । तो उसका समाधान क्या है कि अपनी ऐसी तैयारी ज्ञानकी बने कि मैं अमूर्त आत्मा किसी अन्य पदार्थमे कुछ कर ही नहीं सकता, और जो गुजर रहा है सो यह कर्मविपाकवश परिणति होती है, सो करना पड़ता है । जैसे कोई कँदी चक्की भी पीसता और जो-जो कुछ भी काम पिपाही लोग कराये वे सब करता, क्योंकि वह डडे मारता है । तो करे बिना सरता नहीं और करना वह चाहता नहीं । जैसे किसी कँदीमे ये दोनो बातें एक साथ चल रही है—किए बिना सरता नहीं, करना कुछ चाहता नहीं । ऐसे ही ज्ञानी गृहस्थके दो बातें चलती है जो लोकमे हुआ हो करती । किए बिना सरता नहीं, करना कुछ चाहता नहीं । क्यों करे बिना नहीं सरता कि हीन सहनन है । त्याग बनता नहीं । यदि सबकी उपेक्षा करे और कुछ पर-वाह न करे, भूख-प्यास, ठंड-गर्मी या अन्य-अन्य सुविधाये कुछ न चाहे तो उसको फिर कोई दद-फद नहीं, कुछ करना न पड़ेगा, निराकुल बन जायगा, मगर ऐसा बना कहाँ जा रहा है ? ऐसा ही कर्मोदय है, विपाक है जहाँ यह जीव कायर है और महान् त्यागको यह नहीं कर सकता, ऐसी स्थितिमे ही कहा है गृहस्थधर्म । करना पड़ता है, मगर जानता सब है । एक द्रव्य दूसरेका कुछ परिणमन नहीं करता और बीत रही ये सब बातें । तो आत्मापर क्या बीत रही भीतर ? उन तत्त्वोका यहाँ वर्णन चल रहा है, इसका ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान कभी हटता नहीं, निरन्तर-जानता ही रहता है । तो अनन्ते जीव जुदे-जुदे ज्ञानमे लग रहे है, उनका ज्ञान-परिणमन जुदी-जुदी योग्यतानुसार चलता है । बस यह ही इसका उत्पादव्ययध्रौव्य है, दूसरे पदार्थसे सबध नहीं, पर यह अधूरी, अपूर्ण, हल्की बात, विकारकी बात यो ही नहीं हो गई । उसके ही सहजस्वभावसे उसमे उपाधि है । उस उपाधिका क्षयोपशम हो तो क्षायोपशमिक भाव होता है । मतिज्ञान कैसे होता है ? वीर्यन्तिरायकर्मका तो हो क्षयोपशम याने उससे सर्व-घाती स्पर्धकोका उदयाभाव । कर्म हैं उनमे कुछ परमाणु सबको घात दें ऐसे हैं, और कुछ परमाणु एकदेश घात करें ऐसे हैं, तो सबको घात दें, ऐस परमाणुका उदय हो जाय तो जीव जीव न रह सकेगा, जड़ हो जायगा । सो सर्वघाती स्पर्धकोका उदय जीवके नहीं बनता । बनता है तो जैसे केवल ज्ञानावरणका उदय हुआ तो लो केवलज्ञान पूरा ढक गया । पर इस तरह सभो बातोमे हो तो जीव फिर जीव न रहेगा, जड़ बन जायगा । तो अपनी बात देखिये भीतर मे कि कर्मउपाधिका जितना क्षयोपशम है उसके अनुसार मुझमे विकास चल रहा है । लेकिन यह विकास आपेक्षिक है, औपाधिक है । यह स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक विकासमे सीमा नहीं होती । मगर ज्ञानकी सीमा चल रही है तो समझना चाहिए कि वहाँ उपाधिका प्रभाव बन रहा । तो मतिज्ञानावरणके सर्वघाती स्पर्धकका उदयाभाव और उपशम और देशघाती

स्पर्धकका उदय, ऐसी स्थिति होनेपर आत्मामे यह मतिज्ञान चल रहा है। श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे श्रुतज्ञान चलता, अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम हो तो अवधिज्ञान बनता, मनः-पर्यय ज्ञानावरणका क्षयोपशम हो तो मनःपर्ययज्ञान बनता। ऐसे ये चार ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है।

मिथ्यात्वके संगसे कुज्ञानोमे विपरीतता—विपरीत तीन ज्ञानोके भी क्षयोपशम है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। बुद्धि उल्टी हो जाय, मति उल्टी चले, खोटा ही दिखे, ये सब खोटे ज्ञान है। एक कथानक आया है—ऋषभदेवके पूर्व भवका। कोई एक अरविन्द नामका इनसे सम्बन्धित राजा था, उसको एक बार ज्वर हुआ, और उस ज्वरकी हालतमे हुआ क्या कि कोई दो छिपकलियाँ ऊपर भीतपर लडने लगी, उनकी पूछ टूट जानेसे खूनके कुछ बूँद अरविन्द राजाके शरीर पड़े। उससे राजाको बड़ा संतोष मिला। राजाके मनमे आया कि यदि इस खूनसे स्नान करूँ तो मुझे चैन मिलेगा। सो उसने अपने लडकोको यह आदेश दिया कि ऐ लडको ! जावो कहींसे पशुओंका खून लावो, खूनकी बावडी भराओ, हम उसमे स्नान करेंगे तब बीमारीसे चैन मिलेगा। दोनों लडके पिताकी बात मुनकर दंग रह गए, अरे इतना खून कहाँ से लाया जाय ? व्यर्थ ही क्यों निरपराध जीवोकी हत्या की जाय, पर राजाका आदेश टाल कैसे सकें ? सो लडकोने पूछा—पिताजी ! इतने पशु कहाँ मिलेंगे मारनेके लिए ? सो राजाने अपने अवधिज्ञानसे बताया कि अमुक दिशामे अमुक स्थानपर एक जंगल है, उस जंगलमे अमुक जगह हिरण, खरगोश, स्याल आदि अनेक पशु मिलेंगे, उनको मारकर लावो। आखिर पिता की आज्ञा पाकर दोनों लडके पहुँचे उस जंगलमे। वहाँ उन्हें एक मुनिराज मिले। मुनिराज अवधिज्ञानी थे, वह सब हाल जान गए और उन दोनों लडकोसे कहा कि ऐ लडको ! तुम्हारा पिता नरकगामी है, उसके पीछे तुम पाप मत करो। उसके जो ज्ञान है वह खोटा ज्ञान है, कुअवधिज्ञान है। तो लडकोने कहा—महाराज ! कैसे आपने जाना कि खोटा ज्ञान है ? तो मुनि महाराजने कहा कि देखो अपने पितासे जाकर पूछो कि जिस जंगलमें भेजा है उसमे और-और भी क्या है ? देखो वह हमको भी बताता है कि नहीं। सो वे दोनों लडके पहुँचे पिताके पास और पूछा कि पिताजी ! आपने जिस जंगलमे हमें पशु मारनेके लिए भेजा उसमे और क्या-क्या है ? तो उस राजाने अनेक पशुओंके नाम लिए, पर मुनि महाराजका नाम न लिया। अब वे दोनों लडके मुनिराजके पास आये और बताया कि पिताजीने तो अनेक प्रकारके पशुओंके नाम लिए, पर आपका नाम नहीं लिया, तो मुनिराज बोले—देखो हम बताते थे ना कि तुम्हारा पिता कुअवधिज्ञानी (खोटा ज्ञानी) है, उसको अच्छी बातका ज्ञान नहीं, खोटी-खोटी बातोंका ही ज्ञान है। तुम यदि उसके आदेशमे चन्नीये पाप करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। लडकोकी समझमे आ गया। तो उन्होंने

जीव जतुओको तो न मारा, पर और क्या उपाय किया कि लाखके रगकी बावडी भरा दी। जब राजने उस बावडीमे स्नान किया तो ममभू गया कि यह खून नहीं है, यह तो बोरा लाल पानी है, रग है। तो उसे लडकोपर बड़ा क्रोध आया और नंगी कटार लेकर उन्हें मारने दौड़ा। वे दोनों लडके अपने प्राण बचाकर भागे। पीछेसे वह राजा मारनेके लिए दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर उस राजाको ऐसी ठोकर लगी कि वह जमीनपर गिर गया और उसकी ही कटारसे उसका पेट फट गया और मरकर नरक गया।

ज्ञानकी दिशाकी मोड़का कारण दर्शनमोह—अभी कुग्रवधिज्ञानकी बात कह रहे हैं कि जिसके कुग्रवधिज्ञान होता है उसको उल्टी ही बात सूझती है, हितकारी, सही, निष्पाप बात नहीं सूझती। इसी तरह सब कुज्ञानोकी दशा है। तो ऐसा जो खोटा ज्ञान बनता है उसका भी कारण ज्ञानावरणका क्षयोपशम है, मगर उल्टा ज्ञान बनता है, क्योंकि साथमे मिथ्यात्वका उदय है। जैसे नाव चलती है तो खेने वालेका काम तो बस नावको खेते रहना, आगे बढ़ाना है। पर किस दिशामे नाव ले जायें यह है पीछे बँटे हुए कर्णधारका काम है। नावमे पीछे जो एक सूप जैसा लगा रहता है उसको डडेसे जैसा घुमावे उस दिशामे नाव चली जाती है। तो क्षयोपशमकी वजहसे तो एक जानकारी बनी, जान गए, पर मिथ्यात्वका उदय है तो वह दिशा बदल देगा। जैसे मा ने अपने बेटेकी आँखमे अजन लगाया था, और और भी सेवार्थ किया था और मानो दुर्भाग्यसे वे दोनों मरकर नरक गए तो वहाँ वह बेटा सोचता है कि इस मर्ने तो मेरी आँखें फोड़नेकी चेष्टा की थी। वह यह न जानेगा कि इसने तो मेरी आँखोमे सलाईसे अजन लगाया था और हमारी सेवा की थी। वह तो उल्टा ही समझेगा। तो जब आवरणका क्षयोपशम है तो जानकारी तो बढ़ती है, पर मोह मिथ्यात्वका उदय है तो वह खोटी दिशाकी ओर मुड़ जाता है। तो ऐसा जो भी ज्ञान है, जो कुछ भी जानकारीयाँ होती हैं, उनमे विकास तो है मगर अधूरापन है। और साथ ही हो मिथ्यात्वका उदय तो बिल्कुल उल्टी दिशा बन जाती है। मोहमे बेसुधी है, आत्माका भान नहीं है, केवल पययिका भान है। जो परिणति हो रही, जो अवस्था हो रही उसीमे यह मैं हूँ, ठीक करता हूँ, चतुराई करता हूँ। जैसे जिसको क्रोध आ जाय तो उस क्रोधमे जो कुछ मनकी, वचनकी, कायकी चेष्टा करता है तो उस चेष्टाको करता हुआ अपनेको चतुर समझता है। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, पर ठीक कहाँ कर रहा? क्रोधमे कभी काम ठीक नहीं हो सकता। क्रोधमे कहीं सच्चाई आ सकती है? मगर जब क्रोध आ रहा और उसमे जो कुछ भी बरेबादीका यत्न कर रहा उसे समझता है यह क्रोधी मोही कि मैं सही काम कर रहा हूँ, ऐसी ही मोहके उदयमे ये सारी प्रवृत्तियाँ बन रही हैं। घरमे लगाव रखना, हर एक सासारिक चीजोकी बढ़ोतरी करना और किसीको कुछ दगा देना, छल करना, रूखा अधिक कमा लेना या जो जो भी काम

क्रोधीमें चलते हैं उनको करता हुआ यह जीव मानता है कि मैं बहुत चतुराईका काम करता हूँ, मगर यहाँ बात क्या हो रही कि जो पापका बंध हो रहा और भविष्यकाल तक अपनी उस करनी का पल भी पाना होगा। आत्माकी समझ बिना, आत्माके ज्ञान हुए बिना शान्ति का मार्ग पाया कैसे जा सकता है ?

शान्तिके इच्छुकका व शान्तिका सही परिचय कल्याणका आरंभक—भैया ! जिसको शान्त होना है उसका ही निर्णय नहीं है और शान्ति वास्तवमें क्या होती है उसका भी निर्णय नहीं है तो शान्तिकी ओर कदम कैसे बढ़ेगा ? इससे जो जितना क्षायोपशमिक ज्ञान मिला उस ज्ञानका हम सदुपयोग करें, अपने आत्माका परिचय बनाये। विशेष नहीं भी कोई प्रवृत्ति की, जानकारी की तो इतने ही ज्ञानबलसे अपना काम निकाल सकते हैं कि मैं क्या हूँ ? मैं हूँ एक ज्ञानमय पदार्थ और समस्त जीवोंसे न्यारा हूँ, शरीरसे भी न्यारा हूँ। केवल अमूर्त एक ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र मैं अतस्तत्त्व हूँ—ऐसा निर्णय हो जिसके और इस ही में अपना ज्ञान बनानेका पौरुष करे तो उसको शान्तिका मार्ग मिलता है—। धर्म कोई मन, वचन, काय की चेष्टा करनेसे नहीं होता, धर्म होता है आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमणसे। और जितने व्यवहार कार्य किए जाते हैं वे इस ही आत्मश्रद्धान, ज्ञान रमणका पात्र रहनेके लिए किये जाते। जैसे ६ आवश्यक कार्य हैं गृहस्थको—देवपूजा, गुरुपासना, गुरुवोकी सेवा, स्वाध्याय करना, संयमकी प्रवृत्ति रखना, इच्छानिरोध रखना, यथायोग्य दान करना। तो ये ६ आवश्यक कर्तव्य क्यों धर्म कहलाते ? देखो इन सबका सम्बन्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे है। देवपूजा करेंगे तो सम्यग्दर्शनको ही तो पुष्ट करेंगे। भगवानका स्वरूप देखें, आत्माका स्वभाव जानें, इसीके मायने तो पूजा है। तो पूजामें इसने अपने सम्यक्त्वका ही सम्बन्ध बनाया, गुरुवोकी सेवासे इसने सम्यक्चारित्र्यसे अपना सम्बन्ध बनाया, क्यों कि गुरुवोकी सेवासे गुरु जैसी ही बात मिलेगी। स्वाध्यायसे सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध, संयमसे चारित्र्यका सम्बन्ध, तपसे चारित्र्यका सम्बन्ध और दानका श्रद्धानसे सम्बन्ध। पूजा और दान श्रावकोके ये दो मुख्य कर्तव्य बताये, सो इनका सम्बन्ध सम्यग्दर्शनसे है। श्रद्धा न हो तो दान नहीं कर सकते, श्रद्धा न हो तो पूजा नहीं कर सकते। तो जिन-जिन व्यवहारक्रियावोंमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यका सम्बन्ध है वह तो है व्यवहारधर्म और जहां इस रत्नत्रयधर्मसे कुछ सम्बन्ध नहीं, केवल एक रूढ़ि और एक विरुद्ध हो दिमागी दौड़ बन गई, वहाँ धर्म नहीं है। धर्म मिलता है अपने स्वरूपमें अपने को अनुभव करें कि मैं सबसे निराला केवल चैतन्य-ज्योति स्वरूप हूँ। मेरेको क्या करना है ? जैसा हूँ वैसा ही अनुभव करना है। यह उपाय है ससारके दुखोंसे मुक्ति पानेका।

क्षायोपशमिक दर्शनके भेद—आत्माका स्वरूप है चेतना अर्थात् यह चेतता है। कुत्र

न कुछ परखता है, जानता है, यह है जीवका स्वरूप । तो जो चेतना है वह दो तरहकी होती है—(१) सामान्यचेतना, (२) विशेषचेतना । जिस पदार्थकी जानकारी होती है, निर्णय है, यह अमुक पदार्थ है वह तो है विशेष चेतना और जहाँ मात्र पदार्थकी झलक भर आयी, उसके बारेमें निर्णय नहीं, जानकारी नहीं, सामान्य झलक है वह कहलाती है सामान्यचेतना याने दर्शन । तो जो सामान्यचेतना है, दर्शन है वह तो एक ही होता है, भेद तो जानकारी में होता है । इसे जाना, वह जाननेमें आया, जाननेमें बहुत भेद है, पर झलकमें क्या भेद ? एक सामान्य झलक है । तो झलकमें भेद नहीं है, फिर भी हम आप लोगोंके जब-जब भी जो-जो झलक आती है उसका फल है कि आगे जानकारीमें बढ़ना । तो जो भी जानकारी बनती है, जो भी ज्ञान बनता है उससे पहले जो झलक हुई उसका भी नाम जानकारीके नाम पर रख दिया जाता है । जैसे आँखें खुली, पदार्थ दोखा, रूपका ज्ञान हुआ तो चूँकि वह रूप का ज्ञान चक्षुइन्द्रियके निमित्तसे हुआ तो उस रूप ज्ञानसे पहले जो सामान्य झलक हुई थी उसका नाम है चक्षुर्दर्शन । आँखके सिवाय बाकी इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान होता है उस ज्ञानसे पहले जो एक झलक बनती है उसका नाम है अचक्षुर्दर्शन । और अवधिज्ञान होनेसे पहले जो झलक बनती है उसका नाम है अवधिदर्शन । ये तीनों दर्शन क्षायोपशमिक हैं, और ये करने-अपने आवरण कर्मके क्षायोपशमसे होते हैं ।

क्षायोपशमिक लब्धियाँ—अब लब्धियाँ सुनो—लब्धियाँ होती हैं ५—दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य । जीवकी परख करते जाइये अन्दरमें कि मुझ जीवकी क्या दशा हो रही है, कितना विकास है और कितना अधूरापन है ? यद्यपि दान, लाभ, भोग, उपभोग—ये चार कोई जीवके स्वभावकी चीज नहीं है, स्वभावकी चीज है वीर्य याने शक्ति । आत्मामे जो शक्ति है, गुण डटे हैं, पर्यायें होती हैं, इस तरहकी जो एक नियंत्रणा है वह वीर्यशक्तिके प्रभाव से है ।

तो आत्मामे एक शक्ति नामक गुण है, उसीका ही सब विलास है और छद्मस्थ अवस्थामे कुछ भेद कर दिया, किस बातकी शक्ति ? दान देनेकी शक्ति । दान देनेके भाव होते हैं यह दानलब्धि है । लाभशक्ति—बाहरी पदार्थोंका लाभ मिल जाना, अपनी सुहावनी बात की प्राप्ति हो जाना, इसका भाव बने, शक्ति बने वह है लाभशक्ति । भोगशक्ति—जिस शक्तिसे किसी चीजको खा पी सके, भोग सके वह शक्ति है भोगशक्ति । उपभोगलब्धि—किसी बाहरी चीजको बारबार काममें ले सकें, ऐसी शक्ति हो, प्राप्ति हो तो वह है उपभोगलब्धि । और वीर्यलब्धि याने सामर्थ्य प्राप्त हो । तो ये ५ लब्धियाँ हम आपके क्षायोपशमिक हैं याने पूरी भी नहीं हैं, मिली हैं, और कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है । कुछ हैं दान, लाभ, भोग, उपभोग आदिक और पूर्णतया हैं नहीं, तो ये क्षायोपशमिक भाव कहलाते हैं । और ये होते किस

तरह है कि आत्मापर जो कर्म लदा है, सत्ता है उसमे कई प्रकारके कर्म है। तो दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय—ये अन्तरायके ५ प्रकार है। ती दानान्तरायमे दोनो प्रकारके परमःसु है—(१) सर्वघाती स्पर्धक और (२) देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धकके मायने है आत्माके गुणोको बिल्कुल नष्ट कर देना और देशघाती स्पर्धकके मायने है कि पूरा तो नष्ट न करना, कुछ विकास रहे, कुछ अधूरापन रहे, तो दानान्तरायके जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय क्षय और उपशम हो और देशघाती स्पर्धकका उदय हो तो दानलब्धि मिलती है। इसी तरह ५ लब्धियोंमे समझना। भगवानके क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य है, जो कि हम आपके क्षायोपशमिक है, कुछ है, कुछ नहीं है। इस जीवको कहाँ क्लेश है कि कुछ इष्ट चीजें मिली, कुछ नहीं मिली। जितना मन है मनभर इष्ट मिले तो इच्छा खत्म हो या उसकी कल्पना ही जगे। मालूमात ही न रहे तो इच्छा न हो। यहाँ एक दुःख यह भी लगा है कि दान, लाभ, भोग, उपभोग कुछ प्राप्त होते है और बाकी उनकी इच्छा चलती है।

जीवके भावोंपर जीवके सवितव्यकी निर्भरता—जीवका जो कुछ भवितव्य है अच्छा बुरा यह सब इस जीवके भावोंपर निर्भर है। कैसा ख्याल बनाये कि क्लेश हो और कैसा ख्याल बनाये कि क्लेश न हो। बस यहाँ ही सब कुछ निर्भर है। बाहरी पदार्थोंके मिलनेसे यदि शान्ति मिलती होती तो आज दुनियाके जो बड़े नेता हैं, जो धनी मानी कहलाते है वे क्यों न शान्त हुए ? तो शान्त होनेका यह मार्ग ही नहीं है कि बाहरी चीजें जोड़ लें, बहुत जोड़ लें तो शांति हो जाय। और उस जोड़नेका महत्त्व भी क्या ? जब तक जीवन है, कल्पना है, मोह है तो मान-मानकर सुखी होते है। आखिर एक दिन होगा यह जरूर कि सब कुछ यही पडा रह जायगा, आत्मा अकेला जायगा। अब देखो कितना अन्तर है ? मानो किसी मनुष्यकी दो मिनट बाद मृत्यु होना है और उसको कुछ पहलेसे पता नहीं है, हार्टफेल वगैरा कुछ ऐसी बीमारी है जिनमे अचानक ही भरण हो जाता, पहलेसे कुछ अदाज नहीं रहता, तो मानो कोई दो मिनट बाद मृत्यु होना है तो देखो वह २ मिनट पहले कितना लगाव रख रहा है कि धन-वैभव परिवार, मित्रजन पार्टी आदिककी कितनी कल्पनाये बना रहा और दो मिनट बाद यहांसे चला गया, कुछ भी न रहा, तो साराका सारा समागम एकदम छूट जाता है, यह तो स्थिति मंजूर करनी ही पडती है, चारा ही क्या है ? मंजूर करें या न करें, सब कुछ एकदम छूट ही जाता है, मगर जानबलसे यहाँ जीवित अवस्थामे ऐसा निर्णय नहीं कर पाते कि मेरे आत्मस्वरूपको छोडकर बाकी सब मेरेसे भिन्न है, पृथक् है। जब ऐसा निर्णय नहीं कर पाते तो चीज मिलती है तो दुःख मानते, नहीं मिलती है तो दुःख मानते। कुछ इष्ट समागम मिल गए, मित्र जन, धन-वैभव, परिजन आदिक अच्छे मिल गए तो क्या वह

निराकुल रहता है ; उसके कल्पनायें नहीं चलती क्या ? कल्पनायें चलती, नाना तरहके भय भी चलते, शकायें भी करता तो क्या सुखी हो गया ?

जगतके बाहरी पदार्थ अगर मनमाने भी मिल जायें तो क्या वह सुखी हो गया ? और मानो नहीं मिला कुछ तो क्या इसमें आत्माकी कौनसी बात घट गई ? आत्माका ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य कौनसा गुण खत्म हो गया ? क्या प्रदेश मिट गए, क्या सत्ता मिट गई ? कौनसी यहाँ हानि हो गई ? तो बाहरी पदार्थोंपर सुख दुःख निर्भर नहीं, किन्तु अपने आपके ज्ञानकी कलापर सुख दुःख निर्भर है, फिर भी छद्मस्थ अवस्थामें यह जीव जब कल्पना कर रहा, अपना जो कुछ भी इसे मिल रहा वह सब व्यवस्था कर्मोंके उदयके अनुसार है । सो जब दामान्तराय आदिक प्रकृतियोंका क्षयोपशम होता है तो इस जीवको दान, लाभ आदिक की प्राप्ति भी होती है ।

क्षायोपशमिक भावके अन्तिम ३ प्रकार—यह जीवके अन्त स्वरूपकी निगरानी की जा रही है कि क्या-क्या जीवमें होता रहता है ? जीवमें सच्चे ज्ञानका परिणमन चलता, किसी जीवमें मिथ्याज्ञानका परिणमन है । जीवको सामान्य झलक हुआ करती है, जीवमें दान, लाभ, भोग, उपभोग शक्तिके प्रसंग आते हैं और इसके अतिरिक्त क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता । क्षायोपशमिक चारित्र्य और सयमासयम—ये तीन चीजें क्या हैं ? आत्माका जो सम्यक्त्व गुण है यह इस समय इस जीवके विषयकषायोकी शक्तिके कारण यह विपरीत चल रहा है, उसमें निमित्त है अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शनमोहका उदय । तो इन ७ प्रकृतियोंका जब क्षयोपशम हो जाने कुछ प्रकृतियाँ नष्ट हो, उदयाभावमें आयें और कुछका उदय रहे तो ऐसी स्थितिमें यह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसमें मलिनता है थोड़ीसी, सम्यक्त्व है पूरा, देवशास्त्र गुरुकी सच्ची श्रद्धा, ७ तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान्, आत्मा और अनात्माका भेद श्रद्धान् और अपने आपका सहज चैतन्यस्वभाव रूपमें अनुभव—ये सब बातें क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें हैं, किन्तु सूक्ष्म दोष भी साथ हैं चल, मलिन, अगाढ़, ऐसी क्षायोपशमिक जैसी स्थिति जीवकी होती है । क्षायोपशमिक चारित्र्य क्या ? जो मुनिराज महाव्रत पालन करते हैं उनके मद कषाय हैं, उनके तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हैं, शान्त है । शत्रु मित्रको एक समान देखते, शत्रुपर द्वेष नहीं, मित्रपर मोह नहीं । काया कचन जिनके लिए समान हैं, जगतका सारा वैभव जिनके लिए तृणवत् है । जैसे जीर्ण-शीर्ण पुराने तृणसे आत्माको कोई हानि-लाभ नहीं होता, ऐसे ही जगतके इन सारे वैभवोंसे, जिसे लोग करोड़ोंकी माया कहते हैं उससे भी इस जीवको हानि-लाभ रक्ष नहीं है ।

ये तो सब बाहरी पुद्गल हैं, अपनी जगहमें पड़े हुए हैं, उनका परिणमन उनके प्रदेशों में चल रहा है, उनका कुछ भी मेरे आत्मामें नहीं आता । फिर उससे लाभ क्या और हानि

क्या ? कुछ भी लाभ हानि नहीं है इन बाहरी साधनोंसे । लेकिन जब जीवके अज्ञान रहता तो अपना महत्त्व तो सब भूल जाते और बाहरी पदार्थोंसे ही अपना बड़प्पन मानते हैं । मैं बड़ा हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि इस गाँवमें मेरी प्रतिष्ठा है, मैं बड़ा हूँ क्योंकि अपनी समाजमें अपने आपका अच्छा स्थान है । इन बातोंसे तो अपनेको महान निरख लेते हैं, पर मैं सिद्ध भगवानके समान ज्ञानानन्दका पुञ्ज हूँ, विशुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, अपने आपके सत्त्वसे ही मैं अपनेमें एक परमात्मस्वरूप हूँ, यह है महिमा मेरी, यह इसकी दृष्टिमें नहीं है । तो जो चारित्रवान है, ज्ञानीजन है, साधुसत है उनके लिए सारा वैभव भी जोराँ तृणकी तरह लगता है । सब कुछ उन्होंने त्याग दिया ।

आयोपशमिक संयमीके क्रोधकी मंदता—संयमी पुरुषकी कषाय भी मंद है—अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आदिक ये १२ कषायें नहीं रही, सिर्फ सज्ज्वलन, कषाय है । जैसे क्रोध ४ तरहके होते हैं—अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन । जैसे पानीमें लाठीसे एक लकीर खींची तो वह पानीमें लकीर खिर गई मगर कितनी देर रहती ? वह तो तुरन्त ही मिट जाती । लकीर रहती ही नहीं है । जिस समय खींच रहे उस समय थोड़ा मालूम होता कि रेखा खींच दी गई मगर पीछे कुछ पता नहीं पड़ता कि रेखा खींची गई । ऐसा तो होता है सज्ज्वलन क्रोध । इतना क्रोध मुनियोके रहता है । जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ीके पहियेकी लकीर मार्गपर बन जाती है, वह लकीर २-४-६ घंटे ठहरती है ना, कहो एक दो दिन भी ठहर जाय, तो ऐसा क्रोध होता है ब्रती सम्यग्दृष्टि गृहस्थके, इससे अधिक नहीं होता । एक क्रोध ऐसा होता है कि जैसे मानो खेतमें हल जोता तो हल्की जो लकीर चलती है वह इस मार्गकी लकीरसे ज्यादा समय तक ठहरती है, कहो दो चार महीना भी ठहर जाय तो इस प्रकारका क्रोध होता है ज्यादासे ज्यादा अव्रती सम्यग्दृष्टिके, मगर जो मोही अज्ञानी है उनके तो इस जातिकी क्रोध होता । जैसे दृष्टांतमें मान लो पत्थरमें जैसे लकीर खींच दी जाय तो वह सारे जीवन रहती है, तो ऐसी क्रोधकी डिग्रियाँ हैं । साधुओंमें संयमीमें क्रोध मंद है, सज्ज्वलन क्रोध ही है ।

संयमी पुरुषमें मान, मर्या, लोभकी मंदता—मानकी डिग्री भी बहुत है । एक ऐसा तोव्र मान होता, जैसे कि वज्र और पत्थर कठोर होते हैं । जरा भी नम नहीं सकता । एक ऐसा मान होता कि जैसे हड्डी अथवा काष्ठ होता है वह नम जाता है, एक ऐसा मान जैसे कि बाँस होता है, नम जास्त है और एक बिल्कुल पतला बाँस होता है, हरा बाँस जैसा चूहे लपेट लें, गोल कर लें, तो जैसे इसमें कठोरता और नम्रताके दर्जे हैं, ऐसे ही चार प्रकारके कठोरता और नम्रताके दर्जे हैं । इनमें संयमीके मान मंद

द्विग्रीका है । छल कपट भी चार प्रकारके होते हैं । जैसे दृष्टान्तमे लो—बाँसकी गाँटमे टेढ़ापन । बाँसमे बहुत टेढ़ होती है सबसे नीचे जड़मे, तो इस वक्रतासे मतलब छल-कपट भाव लिया जाता है । टेढ़ेपनमे मायामे भी तो टेढ़ापन रहता । किसका दिल कितना टेढ़ा है जिसका दूसरेको कुछ पता ही न पड सके कि इसके मनमे क्या है ? कोई होता खुरपा जैसा टेढ़ापन, कोई होता वद्धामृतन जैसा टेढ़ापन । ऐसे टेढ़ेपनसे, वक्रतासे ये सब छल-कपट के दर्जे समझे जाते हैं । इनमेसे संयमी जीवके अत्यन्त मंद मायाकषाय रहती है । लोभकी रगसे उपमा देते हैं । किसीको ऐसा कठिन लोभका रग चढ जाता है जैसे कि गाड़ीके चक्केके अन्दर कजली होती है, जिमे कपडेमे लगा दिया जाय तो वह कालिमा तब तक नहीं छूटती जब तक कि कपडेकी जिंदगी न खत्म हो जाय, ऐसे ही लोभका रग जो इसके हृदयसे निकले ही नहीं, कभी ऐसा भान नहीं कर सकता । अनन्तानुबन्धी लोभी जिसे यह विदित नहीं कि मैं इस वैभवसे एक न्यारी सत्ता वाला पदार्थ हूँ । वह तो इस बाहरी वैभवपर ही अपना जीवन समझता और बाहरी वैभव घट जाय, नष्ट हो जाय तो अपना मरण समझता, और ऐसा जीव अत्यन्त दुःखी रहता । जिनके ज्ञानबल है, जो सम्यग्दृष्टि जन है वे स्पष्ट जानते हैं कि मेरा मेरे आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त जगतमे कुछ भी नहीं है ।

तो जो अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है उनपर तृष्णाका इतना गहरा रग होता है कि जैसे चाककी कजली कपडेपर लग जाय तो कभी नहीं छूटती । कुछ इससे हल्के रग होते जो प्रयास करनेमे छूट जाते हैं । कुछ बिल्कुल हल्के रग होते हैं, जैसे हल्दीके रगसे रंगा कपडा जरासा पानीमे डाला और मल दिया तो रग साँफ हो जाता है या जैसे टेसू (प्लास) का रग जो कि होलीके समयमे गुलालके रूपमे खेला जाता है वह बिल्कुल ही हल्का होता है । उसे तो जरासा धो दिया तो साँफ हो जाता है, ऐसे ही लोभके रग भी जीवोपर नाना तरहके होते हैं । बिल्लीके कैसा लोभका रग है कि यदि वह अपने मुखमे कोई चूहा आदिक खानेकी चीज दबा ले तो फिर उसे चाहे कोई लाठीसे भी पीटे, फिर भी वह नहीं छोड़ सकती और एक हिरण का कैसा लोभका रग कि जैसे वह जंगलमे खूब अच्छी हरी-भरी घास खा रहा, पर कहींसे जरासा आहट आ जाय तो भट वह अपनी गर्दन ऊँची करके उम घासको छोड़कर बड़ी दूर भाग जाता है । संयमी पुरुषके सिर्फ सज्ज्वलन लोभ है, उनके लोभवषाय मद रहती है । अज्ञानमे लोभके नाना प्रकारके रग इस जीवपर छाये हैं, जिनके कारण ये जीव दुःखी होते हैं ।

चारित्र्यमोहनीयके क्षयोपशमके अनुसार क्षायोपशमिक विरतिमे विशेषता—जीवके स्वरूपको देखो तो कोई भी जीव दुःखी नहीं है और अपने आप अपने स्वरूपसे स्वयं आनन्दमय है । अपनेसे वास्ता रखें, बाहरी पदार्थोंसे लगाव न रखें, कुछ ख्याल भी न करें, सबसे

भिन्न अपनेको पहिचाने, फिर इसको क्या कष्ट है ? फिर यह अपने ही उपायोसे कष्ट पाता रहता है । तो साधुसंत जन इन सब बाहरी पदार्थोंसे अत्यन्त विरक्त रहते हैं और अपने इस विविक्त ज्ञानस्वभाव अखण्ड चैतन्यस्वरूपकी आराधनामें रहा करते हैं, इसी कारण वे परमेष्ठी कहलाते हैं । एक भाव है संयमासयम । यह होता है अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्याना-वरण इन ८ कषायोंके उदयाभावसे और- उपशमसे और प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेपर और संज्वलन आदिकके उदय होनेपर एक इतनी डिग्रीकी मदकषाय होती है कि जो अज्ञानीसे कम है, अत्रती सम्यग्दृष्टिसे कम है और इसी बलपर इस व्रतीके निरन्तर यथायोग्य कर्मोंकी निर्जरा चलती रहती है । जीवका वैभव है कषाय न करना और यथार्थ समझ बनाये रहना । अब यह परीक्षा कर लो, कि हम इन दो वैभवोंको-पाये हुए हैं या नहीं ? जगतके अणु-अणु अत्येक जीव भिन्न स्वतंत्र दृष्टिमें आयें और सबसे निराला खुद मैं आत्मा हूँ यह ज्ञानज्योतिस्वरूप अमूर्त, यह समझ रहे और कषायें मद रहे तो भगम्नो कि हमने अपना वैभव पाया, जो खास चीज है, जिसके लाभसे मेरा कल्याण है वह चीज मैंने-पायी और यदि ये दो चीजें न पायी, जगतके अन्य बाहरी बाहरी कितनी चीजें पाते रहे तो उससे इस आत्मा का कुछ भी लाभ नहीं है । यह जीव सोचता है कि हम इन लोगोंके बीच अच्छे कहलायें, तो यह तो बताओ कि किन लोगोंके बीच अच्छा कहलवाना चाहते ? ये दिखने वाले लोग कोई पवित्र है क्या, परमात्मा है क्या, प्रभु हैं क्या ? क्या इनके हाथमें कुछ ऐसी डोर लगी है जो ये अच्छा कह दें तो मेरा भला जाय ? कुछ सम्बन्ध है क्या ? सारा जगत उल्टा बोले निन्दा करे, खुद भीतरमें सही है तो ये तो आनन्द पायेंगे । इस परनिन्दासे इस जीवका कोई नुकसान नहीं है, फिर क्यों यह चाहता है कि मैं इस जगतके बीच कुछ अच्छा कहलाऊँ ? अरे अच्छा कहलाऊ तो क्या, न कहलाऊ तो क्या ? इस जीवपर तो वह बात बीतती है जो इस जीवकी करनी है । अच्छा मान लो कुछ भी हो रहा, जैसे आजकलके लोग समझते कि हमें वैभव सम्पदा मिली तो बताओ वह सम्पदा कितने दिनोंके लिए है ? आप कहेंगे कि जब तक हमारा जीवन है तब तकके लिए है । तो भला बतलाओ यह १०-२०-५० वर्षका जीवन इस अनन्त कालके सामने कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनती नहीं रखता । भविष्यमें जो अनन्त काल पड़ा है उसमें हमारी क्या स्थिति रहेगी, इसकी तो कुछ भी फिक्र नहीं करते और न कुछ जैसे १०-२०-५० वर्षके जीवनके लिए इतनी-इतनी चिन्तायें लादे फिरते । जिन जिनसे मोह है उनके लिए अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व न्यौछावर करनेके लिए तत्पर रहते, यह कितना बड़ा अज्ञान है ? तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, सम्यग्दृष्टि है उनके इस प्रकारका अधेरा नहीं रहता, वे वस्तुवा सही स्वरूप समझते हैं और उसमें तृप्त रहा करते हैं । तो ये सब क्षायोपशमिक भाव है । ये हमें मिले हैं तो हमें चाहिए कि हम इनका

सदुपयोग करे। मन मिला है तो मनसे अच्छा चिन्तन करें, धर्मवर्द्धक चिन्तन करें, वचन मिले है तो धर्ममयी वाणी बोलें। शरीर मिला है तो ऐसी चेष्टा करें कि जिससे विषयोमे आसक्ति न हो, दूसरे जीवोको बलेश न हो।

सत् साधनोंका धर्मलामके कार्यमें सदुपयोग करनेका कर्तव्य—जो भी साधन मिला है इसका सदुपयोग कर लिया जायगा तब तो ठीक है और यदि दुरुपयोग करेंगे तो जिसे जितना जो कुछ मिला है सो भी न रहेगा। जैसे मानो हम आपको कान मिले हैं तो इनका सदुपयोग यह है कि धर्मकी वाणी सुनें, प्रभुका उपदेश सुनें, भजन सुनें, एक शान्तिके मार्गकी बात सुनें और अगर इनका सदुपयोग न कर सके और दुरुपयोग किया, रागकी वाणी सुननेमें और ऐसी गंदी ही बातें सुननेमें चित्त रमाया तो ये कान भी अब मिलेंगे नहीं। चार इन्द्रिय जीव तक ही रह पायेंगे। जब जो चीज मिले उसका सदुपयोग नहीं करते तो फिर यहाँ भी तो देखो पिता कोई चीज देता है पुत्रको और वह पुत्र उस चीजका दुरुपयोग करता है तो पिता फिर देना बन्द कर देता है तो ऐसी ही प्राकृतिक बात है। आँखें मिली है तो प्रभुमूर्ति के दर्शन करें, स्वाध्याय करें। अब यदि इन आँखोका सदुपयोग न करें, बल्कि दुरुपयोग करें, गदी चीजोके देखनेमें उनका उपयोग करें तो फिर समझो कि ये नेत्र भी नहीं मिलनेके, फिर तो तीन इन्द्रिय जीव ही रहेंगे। नाक मिली है, जिह्वा मिली है तो इनका भी सदुपयोग करें। बोलें तो अच्छी हित, मित, प्रिय वाणी बोलें, अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन न करें। अगर इस जिह्वाका सदुपयोग न किया, यो ही अटपट बोलते रहे, अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन करते रहे तो इसका फल यह होगा कि यह रसनाइन्द्रिय (जिह्वा) भी न मिलेगी।

भला बताओ यदि कोई पायी हुई चीजका सदुपयोग न करे तो फिर उसके पानेसे क्या फायदा? जब जिह्वा न मिलेगी तो बस वही एकेन्द्रिय जीव पेड़-पौधा, पृथ्वी आदिक रह गए। तो जो अपनेको एक अतरंग साधन मिला है मन इन्द्रिय तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, और इसका सदुपयोग यही है कि जिससे ज्ञान बढे, धर्म बढे, आत्मामे अपना रमण आये, अपनेमें सतोष रहे, ऐसा उपयोग बने तो जीवन सफल है और इन बाहरी पदार्थोंके लगावमें, मोहमें अपना मन लगाया तो जीवन बेकार रहा, क्योंकि अगला भविष्य तो कुछ खराब हो गया, इसलिए इस १०-२०-५० वर्षकी जिन्दगीके पीछे चिन्ताओंमें मत घुलें, किन्तु भविष्यका जो अनन्त काल पड़ा है वह शान्तिसे गुजरे, उसका भी कुछ ध्यान करना चाहिए।

सम्यग्मिथ्यात्व, संज्ञित्व व योगका क्षायोपशमिक भावके बताये गये भेदोंमें अन्तर्भाव—जीवमें क्या होता रहता है उसका परिचय कराया जा रहा है। जीवके साथ कर्म लगे है तो उनका उदय होनेसे क्रोध, मान, माया, लोभादिक भाव होते हैं। वे औदयिक भाव कहलाते हैं। उन कर्मोंका कुछ उदय हुआ, कुछ दबे, ऐसी स्थितिमें क्षायोपशमिक भाव कह-

लाता है। कर्म दब जायें, फिर जो भाव हो सो औपशमिक भाव कहलाता। कर्म बिल्कुल नष्ट हो जायें तब जो भाव हो सो क्षायिक भाव है, और अपने आप कर्मकी किसी भी स्थिति की अपेक्षा बिना जो भाव रहना है सो पारिणामिक भाव है। तो क्षायोपशमिक भावकी चर्चमें यह प्रश्न आ सकता है कि और-और तो क्षायोपशमिक भाव बनाया, तीन चीजें छोड़ दी, सज्जित्व याने संगी (मन वाला) होता, यह भी तो कर्मके क्षायोपशमसे होता है और सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान याने मिश्रभाव, वह भी क्षायोपशमिक है और योग याने मन, वचन, काय का हलन-चलन पाकर जो आत्माके प्रदेश हिलते हैं वह भी तो मिश्र अवस्थाकी चीज है। इन तीनोंको क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर यह है कि इन तीनोंका अन्तर्भाव हो जाता है याने मतिज्ञानमे सजीपना आ जाता है। मन और इन्द्रियसे जाना जाय सो मतिज्ञान। उसमे भी नोइन्द्रियावरणका क्षयोपशम चाहिए याने मनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञानको आवरणे वाला जो कर्म है उसका क्षयोपशम होता है, यह ही बात सजीपनेमे है। सम्यग्मिथ्यात्वका ग्रहण सम्यक्त्व शब्दसे हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व कहनेसे उसका अर्थ भी ले लिया जाता है। जैसे लोग खीर बनाते ना तो उसमे कुछ पानी भी तो डालते हैं। मगर कहते हैं कि दूधकी खीर, और पानी वाली कोई बात नहीं कही। कह देवे पानीकी खीर। तो जो प्रधान है उसके नामसे अप्रधान भी ग्रहणमे हो जाता है। जैसे कहते घी की पूड़ी। अब अकेले घी से पूड़ी बन जायगी क्या? अरे उसमे पानी भी तो डलता, पर उसे पानीकी कोई नहीं कहता। तो जो प्रधान चीज है नाम उसीका तो लिया जायगा। तो सम्यक्त्व प्रधान है उससे सम्यग्मिथ्यात्वका भी ग्रहण करना। तीसरी चीज कहा योग। तो योगका ग्रहण दीर्घमे याने क्षायोपशमिक शक्तिमे ग्रहण कर लेना चाहिए। इस तरह जीवके क्षायोपशमिक भाव बताये गए हैं। अब औपशमिक भाव कौन-कौनसे हैं, उनके लिए सूत्र कहते हैं।

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासयतासिद्धलेश्याश्चतुष्टयैर्कैकैकैकषड्भेदाः ॥६॥

गति, कषाय, लिंग व मिथ्यादर्शनकी औदयिकताका प्रकाश—औदयिक भाव— गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयस, असिद्ध और लेश्या—इन ८ प्रकारमे होता है, जिनके कि क्रमशः ये भेद हैं। गति चार होती है—(१) नरकगति, (२) तिर्यचगति, (३) मनुष्यगति और (४) देवगति। ये गति नामकर्मके उदयसे होती हैं। नरकगति नामकर्म का उदय होनेपर जीवको नरकगति मिलती तो यह गति नामक नामकर्मके उदयसे गति होती है, इस कारण यह औदयिक भगव है। कषायें चार—क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषाय भी क्रोधादि कर्मके उदयसे होते हैं। क्रोधप्रकृतिका उदय होनेपर कषाय जगी, मानप्रकृतिका उदय होनेसे मान कषाय बनी, मायाप्रकृतिके उदयसे माया कषाय बनी, लोभप्रकृतिके उदयसे लोभ कषाय बनी। तो ये चार कषाय हैं औदयिक। देखो जीवकी इन भीतरी बातोंको सम-

कर शिक्षा क्या लेना ? स्वभावका परिचय करनेकी शिक्षा लेनी । ये औदयिक भाव हैं, मेरे आत्माके स्वरूप नहीं है, कर्मके उदयका सन्निधान पाकर हुए, ये मैं नहीं । मैं इनसे निराला हूँ एक विशुद्ध चैतन्यस्वरूप—यह बोध लेना है औपाधिक भावोका परिचय करके । लिंग क्या है ? पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ये वेद नामक मोहनीयके उदयसे होते हैं, इसलिए ये औदयिक है और द्रव्यवेद पुद्गलविपाकी कर्मके उदयसे होते हैं, सो वे भी औदयिक है । औदयिकका अर्थ यह है कि किसीके सन्निधानमे होने वाले विकारभाव हैं । जैसे दर्पण तो स्वच्छ होता और दर्पणके सामने रंग-बिरंगी चीज आ जाय तो दर्पणमे वह मलिनता जगती, तो वह मलिनता औदयिक है, नैमित्तिक है, यह दर्पणका स्वरूप नहीं है । ऐसे औदयिक भावो को जानकर यह उमंग लाना, यह दृष्टि बनाना कि यह भाव औदयिक है, मेरे आत्माका स्वरूप नहीं है । मिथ्यादर्शन मिथ्यात्व नामक मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्याभाव होता है, इसलिए मिथ्यात्व औदयिक है । आत्मामे अपने आप अपने ही स्वरूपके कारण तो सही बात सम्यग्दर्शन है, लेकिन विरुद्ध दूसरी चीजका सम्बन्ध है और अनादि सततसे चला आया है तो उसका उदय पाकर जो मिथ्याभाव हुआ वह औदयिक भाव है ।

जीवविभाव व कर्मबन्धकी सततकी अनादिता—जीवके साथ कर्म अनादिसे लगे चले आ रहे हैं । यह जीव अनादिसे अशुद्ध है । कही ऐसा नहीं कि जीव पहले बड़ा निर्मल था, पीछे इसमे कर्म लगे और इस जीवको ससारमे घूमना पडा, किन्तु जबसे जीव है अनादिसे, तब ही से कर्मबन्ध है । जैसे जिस पृथ्वीमे से सोना निकाला जाता वह पृथ्वी तो देखनेमे पत्थर, मिट्टी जैसी है । कोई परख नहीं हो पानो विशेष कि इस मिट्टीमे सोना भी मिलेगा । बहुत बारीक परख करने वाले समझते हैं । मनो ढेर मिट्टीसे कोई बहुत थोडासा स्वर्ण प्राप्त होता है । तो अब उस मिट्टीमे जो स्वर्ण है तो इस तरह नहीं है कि पहले स्वर्ण शुद्ध था जैसा कि दूकानपर रहता है और पीछे वह अशुद्ध बन गया । सोनेकी यह तारीफ है कि निकला हुआ शुद्ध स्वर्ण है तो उसपर जग नहीं चढ़ती, वह मिट्टी नहीं बनता चिरकाल तक । जैसे स्वर्ण पहले शुद्ध हो और पीछे मिट्टी बना हो, ऐसा नहीं है । ऐसे ही जीव पहले शुद्ध हो और फिर ससारी बना हो, ऐसा नहीं है, किन्तु अनादिसे ही मलिन है, कर्मबन्ध है, जिस पर भी यह पूछा जाय कि कर्म लगनेका कारण क्या है ? तो उत्तर होगा—कषायभाव, भावकर्म और फिर पूछा जाय कषाय होनेका कारण क्या है ? तो कहा जायगा कर्मका उदय । तो इन दोनोंका ऐसा सम्बन्ध बनाया कि कर्मका उदय होनेसे मलिन भाव होते और मलिन भाव होने से कर्म बधता, तो कोई पूछ बैठे तो इन दो मे से सबसे पहले क्या था ? या तो यह कहो कि जीवके परिणाम मलिन थे, निमित्त पाकर कर्म बधा, फिर मलिनता, बंध, मलिनता बध चलता रहा । या यह कहो कि पहले कर्म था, उसका उदय होनेसे भाव खोटे

हुए ।

अब कर्मबंध, खोटे भाव, कर्मबंध— यों परम्परा चल गयी । सो अगर ऐसा कहा जाय कि जीव सबसे पहले मलिन था इसलिए कर्म बंध गए तो यह बतलावो कि जीव मलिन क्यों हुआ था ? तो उत्तर यही आयगा कि पहले बंधे कर्मका उदय होनेसे मलिनता आयी । और वे पहलेके कर्म कैसे बंधे ? मलिन परिणाम किया था पहले तब कर्म बंधे । यह सतति अनादिसे चली आ रही । जैसे बीज और वृक्षकी संतति कैसे चली ? आम जो फल है वह आम फल कहाँसे हुआ ? वृक्षसे हुआ । वह वृक्ष किससे हुआ ? पहले आमके फलकी गुठलीसे, वह आम कहाँसे आया ? पहले वृक्षसे । वह वृक्ष कहाँसे आया ? पहले आमकी गुठलीसे । तो सबसे पहले क्या था सो बताओ ? कोई एक बात तो नहीं कह सकते । अनादि माना है । इसका काल बहुत लम्बा है, इस कारण कुछ समझनेमें अटपटा-सा लगता होगा, लेकिन युक्ति से देखो कि वास्तवमें यह संतति अनादिसे है ।

अच्छा अब बाप बेटाकी बात लो । यह बेटा कहाँसे आया ? बापसे पैदा हुआ और वह बाप कहाँसे आया ? पहले बापसे । वह बाप कहाँसे आया ? पहले बापसे । तो बतलावो क्या कोई बाप था ऐसा जो बिना बापका था ? कहाँसे आया ? तो बापकी परम्परा अनादिसे है । वहाँ कोई एक बाप बिना बापका कायम नहीं कर सकते । यह बात सही तौरसे मालूम हो रही है कि बेटा बापसे हुआ । वह बाप और बापसे हुआ । इससे पहले भोगभूमि थी । वहाँ भी जब जुगुलिया भी उत्पन्न होते थे तो जुगुलिया बापसे ही तो हुए । भले ही पैदा होते ही माँ बाप मर गए । जैसे यहाँ किसी बच्चेके पैदा होते ही माँ बाप मर जायें तो बिना बापके तो न कहेंगे । मरते तो थे, मगर हुए माँ बापसे और वह पहले माँ बापसे तो यह परम्परा अनादिसे है । इसमें कोई बाधा नहीं आती । अनादिकालसे चला आया है । अब इतना लम्बा देखना होता है कि बुद्धि कुछ थोड़ी हैरानसी हो जाती है, लेकिन युक्ति बताती है, कायदा बताता है कि यह सतति अनादिसे है । ऐसे ही कर्मबन्धन और परिणामोंकी मलिनता इसकी सतति भी बराबर अनादिसे चली आ रही है । तो यह ही हो रहा । पहले बाँधे हुए कर्मका उदय आया, कषाय जगी, अब कषाय जगी तो इस ही वक्त कर्मबन्धन हो गया ।

कर्म व कर्मफलका तथ्य जानकर उससे विरक्त होनेका कर्तव्य—देखो यह बात बिल्कुल सत्य है । आज जैसे परिणाम करते खोटे, अच्छे, तत्काल बंधन हो जाता और उस कर्मका उदय आयगा तो फल भोगना होगा । लोग ऐसी शंका करते कि आजकल जो लोग खोटे काम करते, बूचडखाने खेलते, हिंसाका व्यापार करते वे आज बड़े मजेमें दिख रहे, धनी भी हैं और इज्जत भी होती है तो ऐसा कहाँ रहा कि जैसी करनी करे वैसा फल पाये ? मगर यह बात सही है । जैसी करनी करे वैसा फल पायगा । बात ऐसी होती है कि कर्म जो

बघता है सो जो अज्ञानी है, पानी है उसके आजके बँधे हुए कर्म बहुत दिन बाद उदयमे आते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है उसके कर्मबन्धन होवे तो उसका जल्दी उदयमे आता। आप सोचते होंगे कि बात कुछ उल्टीसी कही जा रही, पर उल्टा कुछ नहीं है। उसकी विधि यह है कि कर्मकी स्थिति यदि लम्बी पड़ती है, बहुत बड़ी पड़ती है तो उसकी आवाधा बड़ी होती है, वह कुछ देर बाद उदयमे शुरू होगा और जिस कर्मकी स्थिति थोड़ी रहती है, ज्ञानी कर्म बाँधता है तो थोड़ी स्थितिका बाँधता तो उसकी आवाधा थोड़ी होती है और शीघ्र उदयमे आता है। तो जो मोही अज्ञानी कषायवान जीव है, खोटी करने वाले हैं, उनके खोटे भावसे बड़ी लम्बी लम्बी कर्मस्थिति होती है, तो उसका उदय आनेमे थोड़ा बिलम्ब रहता है, पर जबसे उदय आता तबसे लगातार लम्बे समय तक दुःख भोगना पड़ता है। आजका बाँधा हुआ कर्म अभी फल न देगा, कुछ समय बाद देता है, और जो भी जीव आज कुछ लौकिक हिसाबसे सुखमे हैं वे जीव पुण्यके उदयका फल पा रहे हैं। तुरन्तका नहीं मिलता। तो ऐसी जिसको एक वस्तुस्वरूपपर अटल श्रद्धा हो, मैं हूँ, जो है वह कभी मिटता नहीं, रहेगा हमेशा, मैं हूँ तो मैं मिटता नहीं, रहूँगा हमेशा। अब किम स्थितिमे रहना पसंद करते हो? रहना तो अवश्य पड़ेगा ही, सत्ता तो रहेगी। जो सत् है उसका विनाश कभी नहीं होता। यह तो बिल्कुल सही बात है।

एक बैञ्च है, जल गई, राख हो गई तो बैञ्च पर्याय न रही, मगर क्या परमाणुकी सत्ता नष्ट हो गई? वह राख बन गई, मिट्टीमे उसके कण पहुँच गए, पेड़-पौधे बन गए, पर जो परमाणु है, जो द्रव्य है उसकी सत्ता कभी मिटती नहीं। मैं हूँ या नहीं? हूँ। जिसमे सुख दुःखका अनुभव है, जिसमे कल्पनार्थें जगती है वह ही तो मैं हूँ, मैं सदा रहूँगा। तो अब १०-२० वर्षका ही कुछ मर्यादित चिन्तन मत करें, भविष्यमे भी हम किस तरह रहे उसके पुरुषार्थकी भी बात कर लें और वहाँ भी लौकिक बातोंमे ही रहे रहनेमे सुख नहीं मिलता। थोड़ा दिमागको विश्राम चाहिए, थोड़ा धर्मका प्रसंग चाहिए अन्यथा ऊब जायेंगे। थोड़ी देर को समझो कि खूब रात-दिन कमाई कमाई हो और अर्थसंग्रह ही संग्रह हो और ऐसा ही करता रहे तो वह ऊब जायगा। थोड़ा चाहेगा विराम, थोड़ा चाहेगा धर्मपालन। तो धर्म बिना तो गुजारा नहीं चल सकता। धर्मपालनसे ही शान्ति मिलती है, मगर धर्मपालन नाम किसका है कि आत्माका जैसा अविकार ज्ञानानन्दस्वरूप है उस रूपमे अपनेको अनुभव करना कि मैं यह हूँ, इसमे है धर्मपालन। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं उत्तम कुलका हूँ—ऐसा भाव रखे कोई तो वह अधर्मपालन है। धर्म वहाँ नहीं मिलता। और देखो बात तो आती है यह सब, उच्च कुल है कि नहीं? है उच्च कुल, मगर अपनेको कोई ऐसा माने कि मैं तो इस कुल वाला हूँ, तो उसने अधर्म किया। उच्च कुल होते हुए भी और उच्च कुल

जैसी बात बने भी, लेकिन श्रद्धामे यह लाये कि मैं इस कुल वाला हूँ तो वह मिश्रित्व है, क्योंकि आत्माका जैसा सही स्वरूप है, निरपेक्ष स्वरूप है, वैसा इसने सोचा—सोच डाला उसका उल्टा। मैं तो विशुद्ध चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ। ऊँच कुल, नीच कुल भोत्रवर्मके उदयवा निमित्त पाकर होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो एक सहज चैतन्यस्वभावको छोड़कर किसी भी रूपमें अपनेको स्वीकार करे तो वह सब धर्म नहीं है।

अपना मूल स्वरूप जाने बिना धर्म व धर्मफलके लाभकी असम्भवता—मूल बात यह है। जिसने मूल बात पकड़ ली, जान ली उसका तो अर्थ सिद्ध होता है और जिसने मूल बात न जानी वह सफल नहीं हो सकता। एक सही घटना है, शायद ललितपुर (बुन्देलखण्ड) की है कि कोई दो तीन बंजारे बाजारसे सामान लेकर अपने गाँवको जा रहे थे। जाड़ेके दिन थे। देर हो जानेसे उन्हें रास्तेमें एक जगह रातको रुकना पड़ा। एक पेड़के नीचे ठहर गए। अब ठडीसे बचनेके लिए सोचा कि कहींसे लकड़ियाँ तोड़कर लायें, जलायें और तापकर रात बिताये। सो वे पास-पड़ोसके खेतोंसे लकड़ियाँ बीन लाये, उस पेड़के नीचे रातभर खूब जला-जलाकर तापा और सवेरा होते ही अपने गाँव चले गए। यह सब दृश्य उस पेड़के ऊपर बैठे हुए बदर रात भर देखते रहे। उन बंदरोंने आपसमें सलाह की कि देखो अपन जैसे हाथ-पैर वाले तो वे भी थे, जो इस पेड़के नीचे बैठकर अपनी ठंड मिटाकर आरामसे रहे, अपन लोग भी क्यों न वैसा ही करें और ठंडसे बचे। ठीक है। सभी बदर दीड़े, पास पड़ोसके खेतोंसे लकड़ियाँ बीन लाये एक जगह इकट्ठा किया। तापने बैठे तो ठंड मिटी नहीं। बदर बोले कि अभी तो ठंड मिटी ही नहीं। तो उनमें से एक बंदर बोला—अरे ऐसे ठंड कैसे मिटेगी? उन्होंने तो कोई लाल-लाल चीज इन लकड़ियोंमें डाली थी तब ठंड मिटी। ठीक है। अब वहाँ बहुतरे जुगुनू (पटबीजनार्ये) उड़ रही थी, वे भी तो लाल रंगकी होती हैं सो उन्हें पकड़-पकड़कर लकड़ियोंमें डालने लगे। जब तापने बैठे तो ठंड मिटी ही नहीं। फिर बंदर बोले कि अभी भी तो ठंड नहीं मिटी। तो उनमेंसे एक बंदर फिर बोला—अजी इस तरहसे ठंड कैसे मिटेगी? उन्होंने तो मुखसे फूक भी लगाया था। अपन लोग भी वैसी ही फूँक लगायें तो ठंड मिटेगी। सभी बंदरोंने खूब मुखसे फूँक लगायी, पर ठंड न मिटी। अब क्या करें? तो एक बदर फिर बोला—अजी इस तरहसे ठंड न मिटेगी। वे लोग तो इस तरहसे झुककर, पैरोंकी गाँठोंमें अपने दोनों हाथ रखकर कुकड़ू जैसे बैठे थे तब उनकी ठंड मिटी थी। सो सभी बदर कुकड़ू जैसे बैठ गए, फिर भी ठंड न मिटी। तो सारे प्रयत्न कर लिये, फिर भी ठंड न मिटी तो उसका मूल कारण क्या था कि जो मूल चीज अग्नि है उसका उन्हें ज्ञान न था। तो जैसे मूल चीज अग्निका ज्ञान न होनेसे वे बदर अपनी ठंड न मिटा सके, ऐसे ही जो अज्ञानी जन है, जिन्हें आत्माके सहजस्वरूपका परिचय नहीं है। जो

इस देहको ही मानते हैं कि यही मैं हूँ—गृहस्थ मैं हूँ, पुजारी मैं हूँ आदिक, तो सारे क्रिया-काण्ड करनेपर भी उनको धर्मपालन न होगा। तो धर्मसाधनाके लिए मूल बात यह है कि आत्माके सहजस्वरूपका परिचय करना चाहिए।

सहजात्मस्वरूपकी विधिनिषेधगम्यता—अच्छा देखो अब, सहजस्वरूपका परिचय दो प्रकारसे होता है, एक तो विधि द्वारा कि यह हूँ मैं और एक निषेध द्वारा कि यह नहीं, यह नहीं। उसीके साथ-साथ यह भी ज्ञान होता कि यह हूँ मैं। जैसे चावल शोधने वाले लोग एक थालमें चावल धर लेते और चावल शोधते हैं तो कैसे शोधते कि यह आगे धरें इसे उठाकर फेंकें। जो कूड़ा है, ककड़ है, छिलका है, जो चावल नहीं है, अचावल है उसे दूर करें और चावलको आगे करें, अपना ओर करें, ये दो ही तो प्रक्रिया है उनकी। तो जिनको चावल और अचावल दोनोंका ज्ञान है वही तो चावलको ग्रहण कर सकता। तो ऐसे ही जीव और अजीव दोनोंका जिसको सही परिचय है वही तो अजीवसे हटकर जीवको ग्रहण करेगा। वह अपने लिए सोचिए कि आपका जीव क्या है और आपके लिए अजीव क्या है? आपका जीव है सहज चैतन्यस्वभाव, जो आत्माका अभिन्न परिणाम है, अनादिसे है, स्वरूप है, ऐसा जो चैतन्यज्योति प्रकाश है वह तो मैं जीव हूँ, और इसके अतिरिक्त जो परिवारके और जीव है वे भी मेरे लिए जीव नहीं। मेरेको तो वे भी अजीव हैं और जितने वैभव ठाठ है वे सब तो प्रकट अजीव हैं ही और कर्म अजीव हैं और रागद्वेष क्रोध भाव ये भी अजीव है। ये जीव नहीं है, मेरे स्वरूप नहीं है। ये पौद्गलिक कर्मके उदयका सन्निधान पाकर हुए हैं, ये मैं नहीं, जड़ वैभव मैं नहीं, परिवार मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, कर्म मैं नहीं। कर्मके उदयसे जो कषायादिक भाव हैं वे मैं नहीं और कर्मके क्षयोपशमसे जो कुछ छुटपुट अधूरा मेरा विकास है वह भी मैं नहीं। मैं तो एक परमपारिणामिक ध्रुव सहज चैतन्यप्रकाश हूँ—ऐसा जो निरख लेगा उसको यह कल्पना नहीं बनती कि यह मेरा पुत्र है, स्त्री है, पिता है। मैं मैं हूँ, ये ये ही हैं। मेरा जगतमें कहीं कुछ नहीं है। किसीका मैं कुछ नहीं, ऐसा बोध सम्यग्ज्ञानी जीवमें होता है। तो इसी बोधके लिए जीवकी अन्दरकी सब बातोंका परिचय करना चाहिए। यहाँ औपधिक अथवा औदयिक भावकी चर्चा चल रही है। ये सब अज्ञान मिथ्यादर्शन आदिक औदयिक भाव है। अज्ञान भी औदयिक भाव है। ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जितने अंशमें ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा उतने अंशमें अज्ञान है। ये औदयिक भाव मैं नहीं। यह शिक्षा लेनी है जीवके औदयिक भावोंका परिचय पाकर। जितने भी उपदेश होते हैं सबका प्रयोजन एक ही है कि मैं विकारभावोंसे तो हट जाऊँ और अपने निज सहजस्वभावमें लग जाऊँ। यह ही बात इस सब उपदेशको सुन करके अपनेको प्राप्त कर लेनी चाहिए।

गति, कषाय, लिङ्ग नामक औदयिक भावोंकी अहितरूपता—जीवमें औदयिकभाव

किस किस प्रकारके होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। यह जीवके भावोंकी बात कही जा रही। और भी शेष औदयिक है जो शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं, उनकी यहाँ चर्चा नहीं, क्योंकि जीवके स्वतत्त्व कौन हैं इस प्रतिज्ञापर यह प्रसंग चल रहा है। गतिर्यां नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव ये औदायिक भाव हैं। कर्मके उदयका निमित्त पाकर होते हैं। जीव यहाँ जिस शरीरको पाते हैं उस शरीरमें ही रम जाते हैं। शिक्षा यहाँ यह लेनी चाहिए कि यह शरीर रमने लायक नहीं, यह पर्याय रमने लायक नहीं, क्योंकि ये औदयिकभाव इस जीवके स्वरूपकी चीज नहीं हैं। लोकमें भी तो कहते हैं कि जो अपना घर है उसमें रहो, दूसरेके मांगे हुए घरमें कब तक रहोगे? शल्य रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी तो तको। जो अपना निजस्वभाव है उस घरमें रहो। जो कर्मके उदयसे मिला है उसमें कब तक रमोगे? परमें रमनेमें कोई लाभ नहीं है।

औदयिक भावकी चर्चा सुनकर यह शिक्षा लेनी है कि ये सब भाव रमने लायक नहीं हैं। रमने लायक भाव तो मात्र एक आत्माका सहज चैतन्यस्वभाव है। कषाय भी औदयिक भाव है, क्योंकि चारित्र्य मोहनीयकर्मके उदय होनेपर उनके विपाकका जो प्रतिफलन होता है उससे उपयोग तिरस्कृत हो जाता है और अविभूत होकर यह उपयोग इन्द्रियके विषयोमें जुड़ता है और इस तरह इसके विकार प्रकट होता है। ये कषाय रमनेकी चीज नहीं, इनको तो विपत्ति मानना चाहिए। कभी चित्तमें क्रोध आये तो तुरन्त सम्मल जावो और मान लो कि यह क्रोध मेरा वैरी है। इससे किसी दूसरेका नुक्सान न होगा, खुदका ही नुक्सान होगा। नुक्सान क्या है? पवित्रता विगड़ जाना, आकुलता आ जाना, यह ही तो नुक्सान है। तो कषायभाव जगा, क्रोध हुआ, घमंड आया, अपनी किसी कलापर घमंड आ जाय, अपने किसी उच्च बर्तावपर घमंड आ जाय तो यह घमंड इसे डुबा देगा, क्योंकि संसार है, परिभ्रमण है, जन्म-मरण है, कर्मबन्धन है, ये सारी विडम्बनायें तो लगी हैं इसमें, जब मान कषाय चित्तमें आया तब समझो कि हम विपत्तिमें पड़ गए। उससे उपेक्षा करना और आत्माके स्वभावमें उपयोग लगाना, इसी प्रकार मायाका बर्ताव छल कपट, यह बर्ताव इस जीवको बरवादीके लिए है। यह किसी दूसरेका नुक्सान नहीं, मगर दूसरा कोई तो अपने ही कर्तव्यके अनुसार लौकिक सुख दुःख पायेगा। पर यहाँ मायाचार करके स्वयंको बरवाद कर लिया जायगा। लोभ कषाय—अत्यन्त भिन्न परपदार्थपर उनको अपनानेकी क्यो भावना जगी? यह तो जीवपर बहुत बड़ा भारी जुल्म है। कैसा भयंकर उदय है कि बैठे हो बैठे ठुलुवा दुःखी हो जाता है यह जीव। क्या प्रयोजन है इसका कि किसी परपदार्थमें लगाव रखे, क्या हक है? जब द्रव्य, क्षेत्र, बाल, भाव भिन्न-भिन्न हैं, किसीका किसी अन्यमें प्रवेश नहीं है। सभी द्रव्य खुदमें परिपूर्ण हैं। फिर अचेतन तो उत्पाद करते नहीं, ये ही चेतन अपने आपमें अपनेको

कल्पनासे रगड़कर अपनेमे उत्पात किया करते है ।

तो औदयिक भावकी जानकारीसे यह ही शिक्षा लेनी है कि मैं तो सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, जितने अन्य परभाव है, कर्मविपाक है, वे मेरे स्वरूप नहीं हैं । मैं तो अपने स्वरूपमे लगाव रखूँगा । विभावोंसे मेरा कोई लगाव न रहेगा । औदयिक भावोका परिचय कराकर आचार्य सत्तोंने जीवोका महान् उपकार किया है । जिसमे रमते थे उन भावोको असार दिखा देना, बेकार बनाना, यह समझ बना दी जाय, यह कितना बड़ा भारी उपकार है ? तो कषाय जीवका स्वरूप नहीं है । इसमे रमना संसारके क्लेशका ही कारण है । लिंग, ये भी कषायके ही रूप हैं—पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, कामपरिणाम ये सब भी जीवपर विपत्ति हैं । जीव विकार न करे, अपने अविकार चैतन्यस्वरूपमे रमण करे तो इस जीवका कल्याण है, पर अनन्त जीव ससारमे हैं और रहेंगे, विरले ही भव्य जीव अपने आपका विकास पाकर ससारके सकटोंसे छूटनेका उपाय बनाते है । यह सारा ससार विडम्बनासे डूबा हुआ है । विडम्बना क्या है कि बाह्य पदार्थोंमे प्रीतिका परिणाम होता है ।

मिथ्यादर्शन नामक औदयिक भावकी अहितरूपता—मिथ्यादर्शन औदयिक भाव है तो दर्शनमोहनीय कर्मका उदय-होनेपर एक ऐसा प्रतिफलन होता है उपयोगपर कि यह उपयोग बेसुधीमे आ जाता है । इसको अपना कोई होश नहीं है, और जैसे कोई शराब पिया हुआ मनुष्य अपना होश भूलकर बाहरी बातोंमे कुछसे कुछ अटपट कहा करता है, ऐसे ही यह अज्ञानी जीव अपना होश छोड़कर बाहरी पदार्थोंमे अटपट विकल्प बनाये रहता है । यह मिथ्यादर्शन सर्व विडम्बनाकी जड़ है । अब लोग अपना रोज हिसाब तो यह लगाते है कि मेरेको इतना घाटा हुआ, इतनी प्राप्ति हुई, ऐसा परिवार मिला, पर इस विकल्पमे जिसका उपयोग घूम रहा है वह गरीब है, सकटमे है । अज्ञानी है, बेसुधी है, सच्ची सुघ नहीं है । और इन सब बाहरी चेतन अचेतन परिग्रहोका विकल्प छोड़कर एक अपने आपके सहजस्वरूप का भान करें तो वह सच्चा अमीर है । जो वास्तविक वैभव है उसकी तो सुघ नहीं, जो मिथ्या माया है, उसमे लिपटाव बन रहा, इससे बढ़कर जीवपर विडम्बना और क्या कही जा सकती है ?

अज्ञान नामक औदयिक भावकी अहितरूपता—अज्ञान भाव भी औदयिक भाव है । अज्ञानका अर्थ है—जितना ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा, जैसे एकेन्द्रिय जीवके रसना इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, कर्णइन्द्रिय और नोकर्म, इनसे उत्पन्न हो सकने वाले ज्ञानका आवरण है इसलिए दूसरे तीमरे आदिक इन्द्रियसे ज्ञान एकेन्द्रियके हो ही नहीं सकता । तो इस इन्द्रिय का ज्ञान न हो पाना इन्द्रिय ही नहीं है । इतना ज्ञान न हो सकना यह अज्ञान है और यह औदयिक भाव है । जितना उसके ज्ञान प्रकट हुआ है वह तो कुज्ञानरूप अज्ञान है याने खोटा

ज्ञान । और जो ज्ञान हो ही नहीं सकता, जिसका कोई साधन ही नहीं है, क्षयोपशम ही नहीं है वह अज्ञान औदयिक अज्ञान है । इसी प्रकार दोइन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रसनाइन्द्रिय सम्बन्धी तो ज्ञान चलता है तो वह कुज्ञान है, और तीसरा, चौथा, ५वाँ इन्द्रियज्ञान उसके नहीं हो सकता । क्षयोपशम ही नहीं है । बाह्य साधन भी नहीं है । तो जो ज्ञान नहीं हो सकता ऐसा ज्ञान उनका औदयिक अज्ञान है । तीनइन्द्रिय जीवके नेत्र कर्ण और मनके निमित्तका ज्ञान न बन पायगा, क्योंकि क्षयोपशम नहीं, साधन नहीं तो उसे ज्ञान नहीं होता, औदयिक अज्ञान है । चारइन्द्रिय जीवमे कर्ण और मन सम्बन्धी ज्ञान नहीं बन सकता, इस-लिए वह ज्ञान औदयिक अज्ञान है ।

अब पञ्चेन्द्रिय जीवोमे भी तो तिर्यञ्च अक्षर नहीं बोल सकते । कुछ पक्षी तो है जैसे सुवा, मैना वगैरा ये अक्षर बोल लेते हैं, सिखायेसे बोलें सही, पर सारे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ये-कुछ अक्षर नहीं बोल सकते । गाय, घोड़ा, बैल, भैंस आदिक पशु चीत्कार करेंगे, पर अक्षररूप भाषा न निकलेगी । और कोई मनुष्य ऐसे है जो अक्षर बोल ही नहीं सकते, गूंगे हैं, ऐसे ही पञ्चेन्द्रिय हैं । जिनके अक्षर श्रुतज्ञानावरणका उदय है और उनके अक्षरात्मक ज्ञान नहीं हो सकता । अतः अक्षरात्मक ज्ञान न होना यह औदयिक अज्ञान है, इसी प्रकार जिनके मन नहीं है, ऐसे सभी जीव, उनके मन सम्बन्धी ज्ञान नहीं बन सकता । हित अहित की परीक्षा उनसे नहीं बन सकती, इस कारणसे इनका ज्ञान न होना औदयिक अज्ञान है । इससे हम यह सीख पाते हैं कि जो ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है वह औपाधिक दोष है । मनुष्योंके भी जिनके अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान नहीं, तत्सम्बन्धी अज्ञान है वे औदयिक हैं । बड़े मूनिराजके जिसके केवलज्ञान नहीं हुआ, १२वें गुणस्थान तक केवलज्ञानावरणके उदयसे अज्ञान बना हुआ है यह औदयिक अज्ञान है । तो आत्मा तो ज्ञानस्वभावी है । इसका स्वरूप ही है कि ज्ञानका विकास होना, मगर अनादि बन्वन ऐसा लगा है ऐसा निमित्तनैमित्तिक प्रसंग है कि उस प्रसंगमे यह जीव अपने आपकी कमजोरीसे, योग्यतासे अज्ञानरूप बन रहा है । यह अज्ञान औदयिक भाव है । यह कोई मेरा स्वरूप नहीं है । मेरा स्वरूप तो समस्त सत् पदार्थोंको एक साथ ले जानेका है ।

यद्यपि ज्ञानी जीवको मैं समस्त सत्को जान जाऊँ ऐसा कोई व्याहमोह नहीं है । मुझे सबको जाननेका क्या प्रयोजन ? ज्ञानीको तो केवल निराकुलताका प्रयोजन है । ज्ञान हमारा बने न बने, पर इतना ज्ञान रहे कि मैं अपने वास्तविक ज्ञानस्वरूपको जानता रहूँ, बस यही मेरी निराकुलताका साधन है । सो चाहता तो नहीं कोई कि मैं जगतके सारे पदार्थोंको जान लूँ ऐसा ज्ञान बने, लेकिन ज्ञानकी प्रकृति ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है कि वह निरावरण रहे, पवित्र हो तो द्वियमसे जो भी सत् है वह सत् इस ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होता है अर्थात्

ज्ञान द्वारा ज्ञेय होता है। तो ऐसा केवलज्ञान इस जीवकी एक विशुद्ध पवित्र अवस्था है। हम प्रभुको क्यों पूजते हैं कि उनके सर्व पवित्रता प्रकट हो गई। आनन्द पवित्रतामे है, अपवित्र रहनेमे आनन्द नहीं। अपवित्रता तो ससारकी जननी है। तो प्रभुके स्मरणसे अपनेमे उत्साह जगता है कि मेरा भी यही स्वरूप है फिर मैं क्यों अपवित्रता करूँ ? मैं तो अपनेमे तृप्त रहूँगा। यह सब शिक्षा इस औदयिक भावके परिचयसे प्राप्त हो रही है। यह हो रहा है निषेध मुखेन परिचय अपने आपका।

असंयम—असंयम भी औदयिक भाव है क्योंकि चारित्रमोहनीय कर्मका उदय होता है तो असंयम बनता है। जो कर्म उदयमे आते हैं वे कर्म क्या हैं ? कर्मपरमाणुओका पिण्ड। उनमे कई स्पर्धक ऐसे है, कई परमाणु स्कंध ऐसे है, जो जीवके गुणका पूरी तरह विघातके कारण बनते है और कुछ स्कंध ऐसे हैं जो जीवके पूरी तरह विघातके कारण तो नहीं बनते, किन्तु एकदेश विघात करते हैं, कुछ विकास बना रहने देते हैं। तो असंयम भाव चारित्रमोहनीयके सर्वघाती स्पर्धकके उदयसे होता है, अन्यथा बात क्या होती कि प्राणियोका घात करने से हटे ऐसा उसमे परिणाम नहीं जगता। इन्द्रियविषयोसे हटे, ऐसा उसमे भाव नहीं बनता। तो ऐसा जो असंयम भाव है याने इस जीवकी जो एक स्वच्छद प्रवृत्ति है, जैसी मोहने प्रेरणा दी, जैसा कषायने आदेश दिया वैसा ये विकार चलने लगे। हिंसा करें, अन्य अन्य बातें, कुभावनायें करें, तो यह सब एक असंयम भाव है। यह असंयम भाव औदयिक भाव है। जो औदयिक भाव होते है वे वे इस जीवके आरामके लिए नहीं होते, बल्कि विपत्तिके लिए होते है। जैसे दर्पणके सामने कोई रंग बिरंगी चीज रखी हो तो वहाँ दर्पणपर एक अविघातसा है, दर्पणका जो स्वच्छ स्वरूप है, स्वच्छता है वह नहीं रहती, वहाँ रंग-बिरंगा चित्रण बन जाता है। ऐसे ही इस चारित्रमोहनीय कर्मका अनुभाग आया, उदय आया और इस उपयोगपर छा गया। वहाँ उपयोग ऐसा मलिन बना कि इसको निवृत्ति, वैराग्य, यह रच भी नहीं सुहाता। राग प्रवृत्ति इनमे ही आसक्त हो जाता है। तो ऐसा असंयम भाव औदयिक भाव है, पर आप देखो मनुष्य हुए तो यह जीवन ही तो चलाना है। किसके लिए जीवन चलाना कि आत्माकी सुध हो, धर्मसाधन हो, अगला भविष्य मेरा सही बने और मैं जल्दी कर्मोंसे मुक्त हो जाऊँ, इसके लिए यह जीवन है। अन्य बातोंके लिए जीवन न समझिये। अन्य बातें तो एक सासारिक चीजें हैं, विडम्बना हैं।

तो लो धर्मके लिए हमे जिन्दा रहना चाहिए ना। असमयमे मर जायें, छोटे मरणसे मरे तो उससे तो आगे कोई सुधार नहीं है। तो धर्मके लिए हमे जिन्दगी रखनी है, पहले तो यह उद्देश्य बनायें और कामके लिए यह जीवन नहीं, क्योंकि निर्णय कर लें और कामोंके लिए जीवन मानेंगे वे सब बेकार बातें हैं। मैं बहुत-बहुत बिल्डिंग बना जाऊँ, यह ही जीवन

का उद्देश्य है क्या ? क्या होगा अन्तमे छोड़ना तो पड़ेगा ही । छोड़ करके जैसी करनी की जीवने, जैसा बंध किया था उसके अनुसार गतिमे जायगा । वहाँ कोई मददगार न होगा । यहाँ लाखों करोड़ोंका वैभव जोड़ जाऊँ, इसके लिए जीवन है क्या ? क्या करेंगे जोड़कर ? क्या लाभ पायेंगे बहुत सा धन जोड़कर ? छूटेंगे । जैसा बंध किया, जैसी करनी की, उसके अनुसार आगे फल भोगेगा । परिजनोके लिए जीवन है क्या ? स्त्रीको, पुत्रको मैं प्रसन्न बनाये रहूँ, इनका बहुत-बहुत सुखमय जीवन बने, ऐसा मैं उद्देश्य बनाऊँ, इतने मात्रके लिए जीवन है क्या ? एक तो आपके वशकी बात नहीं है कि जैसा चाहे वैसा हो जाय और कदाचित् उनका उदय अनुकूल है और ऐसी बात बन जाय तो इननेमे आपने क्या लाभ पाया ? मरण होगा, सब छूट जायगा । जैसी करनी की । जैसा बंध किया वैसा आगे फल भोगना होगा । तो यह मनुष्य वर्तमान की १०—२० वर्षकी बातोंके लिए तो बड़ा महत्त्व देता है, सब कुछ यह ही है । इसके बिना बेकार है । यो कुबुद्धि लाते और स्वयं अनन्त काल तक तो रहेगे ना, कितने अनन्त वर्षों तक ? उस समयके लिए मैं क्या रहूँ, कैसा रहूँ, क्या ढग हो, इसमे उनकी बुद्धि नहीं जाती । तो यह ही सब औदयिक भावोंका नजारा है असंयम भाव ।

मानवजीवनका उद्देश्य धर्मलाभ मानकर आत्मसंयत होनेके प्रयत्नका कर्तव्य—
जीवन धर्मके लिए है, तो जीवन कितना खानेसे बनेगा ? जब मनमे आया, घटे घटेमे जैसा चाहे खाया, इसकी जरूरत क्या है ? जिन्दगी रखनेके लिए, बल्कि यह तो स्वास्थ्यमे घातक है, दो बार खाना, तीन बार खाना, खा लीजिए । नियंत्रण तो रखे कि हमको इतनी ही बार खाना है । कमसे कम बार रखें, इतना ही आपका संयम है, रातको खाये बिना क्या मरण होता ? मगर विशुद्ध श्रावक कुलमे उत्पन्न हुए लोग भी इस बातको सुनकर एक ऐसा महसूस करते कि कैसे चलेगा ? अजी दिन भर वहा काम करते, रातको आते, कैसे चलेगा ? और जब पापका उदय आयगा, जब अन्न भी न मिलेगा तो वहाँ कैसे चलेगा ? नरकगतिमे जन्म हुआ तो वहाँ सागरो पर्यन्त दाना नहीं मिलता और भूख इतनी कि सारा अन्न खा ले तो भी पेट न भरे, वहाँ कैसे चलता ? अरे यहाँ आप लोगोका कमसे कम एक बार तो मिल ही जाता है । नहीं मिल सकता लगातारमे तो उससे क्या जीवन बिगड़ता है ? मगर असंयम की इतनी प्रवृत्ति है कि यह जीव इन लौकिक सुखोंके लोभमें अपने जीवनको बरबाद कर रहा है । अनाप-सनाप चीजे खा लेना, अभक्ष्य चीजें खा लेना, ऐसी कुबुद्धि जगी है यह असंयम है ना । क्यों हुआ यह असंयम ? चारित्र्यमोहका ऐसा ही उदय है, ऐसा ही एक बादल छाया है कि इसको अपना कुछ होश नहीं, अपनी सुघ नहीं और मनमानी प्रवृत्ति करके अपने आपको सुखी रखना चाहता ।

यह असंयम भाव औदयिक भाव है । इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि असंयम मेरे

लाभकी नहीं, बरबादीकी चीज है। आखिर सर्वसंकटोंमें मुक्ति कब होगी जब कर्मोंसे छुटकारा होगा। कर्मोंसे छुटकारा होनेपर इस जीवकी क्या स्थिति होती? अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें रत बना रहना, वहाँ फिर कभी भूख ही न आयेगी, कभी भोजन ही न होगा, सदाके लिए भोजन छूट जाय, ऐसी स्थिति की चाह करें। जो ऐसी अवस्था की इच्छा रखता हो कि यह भोजन दुःख है, क्लेश है, यह मटाके लिए छूट जाय, वरम यह स्थिति मुझे चाहिए, ऐसी भावना जिसके जगे वह क्या घटे घटेमें खाता ही फिरता रहेगा? क्या रात दिन खाता ही रहेगा? उसकी तो संयम रूप प्रवृत्ति होगी। स्थिति तो यह चाहिए कि सदाके लिए भोजन छूट जाय और यहाँ भोजनमें आसक्ति रहे तो उसकी भावना व्यर्थ है, भूठ है, चाहता नहीं है वह ऐसा। तो यह अमयम भाव जीवका औदयिक भाव है, यह बरबादीके लिए है। प्रयत्न यह करें व्रत लेकर, संयम लेकर कि हम कमसे कम वार खाये, कमसे कम मेरेको दोष रहे। अभक्ष्यका विल्कुल त्याग रहे और और भी संयम बनायें, इच्छाका निरोध करें, अपने ज्ञान स्वभावको निरख-निरखकर, इस महान् विभूतिको देख-देखकर अपनेमें गुप्त तृप्त रहे, यह हमको शिक्षा मिलती है औदयिक भावोंका परिचय होने से।

असिद्धत्व भावकी औदयिकता—असिद्धत्व भी औदयिक भाव है। असिद्धत्वके मायने सिद्ध न होना। कहाँ तक है यह असिद्धत्व भाव? निगोदिया जीवसे लेकर। एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, बड़े बड़े मुनिराज अरहत भगवान् यहाँ तक असिद्धपना है। यद्यपि अरहतदेव सकलपरमात्मा हैं। घातिया कर्म जिनके नहीं रहे, अनन्त चतुष्टय प्रकट हुआ है। भव्य जीवोंके आराध्य है, मुनिजनोंके मनमें निरन्तर उनकी उपासना चलती है। ऐसे पूज्य पवित्र है अरहतदेव, लेकिन अघातिया कर्म उनके लगे हैं। उन अघातिया कर्मोंके उदयकी वजहसे उनमें सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। तो जितना भी असिद्धत्व भाव है वह सब औदयिक भाव है। यह ससारी जीवोंके तो ८ कर्मोंकी अपेक्षा असिद्धत्व है। हम आपके अष्टकर्मोंका उदय चल रहा है, ऐसा विकट असिद्धत्व है और जहाँ दर्शनमोहनीय कर्म नहीं रहा, चारित्रमोह कर्म भी नहीं रहा, ऐसे उपशान्त कषाय, क्षीणकषाय नामके ११वें, १२वें गुणस्थानवर्ती जीवोंके असिद्धत्व ७ कर्मोंकी अपेक्षासे है। मोहनीय न रहा, पर ७ का तो उदय चल रहा। जब तक कर्मोदय है थोड़ा कौसा ही हो, तब तक असिद्धत्व भाव है। भले ही उपशान्त कषाय है, उसी भवमें गिरेगा, उसके मोहका उदय होगा, पर जितनी देरको वह उपशान्त कषाय है उतनी देरको मोहनीय कर्मकी कुछ भी मलिनता नहीं है, लेकिन ७ कर्मोंका उदय छाया है, असिद्धत्व भाव है। १२वें गुणस्थानमें यह जीव क्षीण-कषाय बन गया, मोहनीय रच न रहा और न कभी मोहनीयका उदय आया, लेकिन ७ कर्मोंका उदय है तो उसे मुक्त न कहेंगे। सिद्धत्व नहीं आया। अरहत भगवान् के चार अघा-

तियाका उदय है, सिद्धत्व नहीं आया, अयोगकेवली भगवान जो कि सिद्ध होनेमें सम्मुख है, ५ ह्रस्व अक्षरोके जल्दी बोलनेमें जितना समय लगता है उतना ही समय इसका काल है। उसके बाद नियमसे सिद्ध होते हैं। ४ अघातिया कर्मोंका विनाश हो जायगा, सिद्ध हो जायेंगे परन्तु जब तक १४वाँ गुणस्थान है, वहाँ तक ४ अघातिया कर्मोंका उदय है, इस कारण वह सिद्ध नहीं कहलाते।

तो अपने आपमें देखो सिद्ध होना तो मेरे स्वरूपकी चीज है। कोई नई चीज लेकर भगवान नहीं बनते, किन्तु जो मेरा स्वभाव है उस स्वभावका आवरण करने वाले, विकार करने वाले जो कुछ विभाव है वे हट जायें, भगवान तो हम अपने स्वरूपमें ही बने हुए हैं। तो यह सिद्धत्व मेरे स्वरूपकी चीज है, पर आज कर्मोदयका ऐसा घटाटोप है कि असिद्धत्व है और विकट असिद्धत्व है, आकुलित होते हैं। तो आकुलताका जो मूल है अज्ञान, मिथ्यात्व, उसे दूर करना है, औदयिक भावसे हटना है और स्वभावभावमें अपनी धुन बनाना है। इस पुरुषार्थसे कल्याण होगा, सदाके लिए संकट टल जायेंगे। इस मनुष्यभवके १०—२० वर्षके जीवनके लिए कुछसे कुछ विकल्प बनाकर इस जीवनको व्यर्थ खो देनेमें कोई बुद्धिमानी नहीं है।

अपवित्र भावोंसे दूर होनेके लिये अपवित्र भावोंका परिचय—मोक्षशास्त्रके सूत्रोंमें मोक्षमार्गकी बात कही गई है। जिसका प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि-मोक्षमार्गः। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है। तो सम्यग्दर्शन क्या है? इस वर्णनमें सबका वर्णन आ जाता है। सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रका भी वर्णन आ जाता है सम्यग्दर्शनके स्वरूपका स्पष्ट विवरण करनेसे, क्योंकि सम्यग्दर्शनके विवरण में ७ तत्त्वोंका स्वरूप बताया गया है। जीव अजीवके सब द्रव्य आ गए। आस्रवबंध संसारके भाव आ गए, संवर, निर्जरा सब चारित्रका वर्णन इस तत्त्वमें आ जाता है और मोक्षका भी वर्णन आ जाता है।

सर्व प्रथम जीवतत्त्वकी बात कही जा रही है। जीवके स्वतत्त्व ५ है याने इन ५ बातोंको देखकर जीवका परिचय मिलता है—औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इनमेंसे अभी वर्णन चल रहा है औदयिक भाव का। कर्मका उदय आनेपर जीवमें क्या-क्या भाव बनता है, जीवकी क्या स्थिति बनती है? उसका परिचय है इस सूत्रमें और औदयिक भावका परिचय मिलनेसे स्वभावदर्शनके लिए बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम पद छाये हुए हैं ये सब औदयिक विकार और जब यह समझमें आ जाता कि यह समस्त औदयिक विकार जीवका स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं हैं, किन्तु कर्मके उदयका सन्निधान पाकर जीवमें ऐसा परिणमन हुआ है। तो यह परिणमन है

तो जीवका, लेकिन जीवका स्वभाव नहीं है। स्वभाव इससे न्यारा है, वह है चैतन्यस्वरूप। तो निज स्वभावकी दृष्टिको उभग जगती है तब इस औदयिक भावका सही परिचय मिल जाता है। ससारके प्राणी जो ससारमे रल रहे है उनको अब तक औदयिक भावका औदयिक रूपसे परिचय नहीं हुआ। वस सीधा यही जानने कि यह ही तो हुआ मैं, जिस गतिमे गए उसीको मानते है कि मैं तो यह ही तो हूँ, मैं नारकी ही तो हूँ, मनुष्य ही तो हूँ, तिर्यञ्च ही तो हूँ। जिस भवमे गए उस रूप अपनेको माना। तो उसका यही मतलब रहा ना कि इस जीवको औदयिक भावोका परिचय नहीं हो पाया, उसीको सर्वस्व मानता है, तो आचार्य महाराज करुणा करके उनके अपवित्र भावोका भी वर्णन कर रहे हैं कि यह जीव अपवित्र कैसे होता है ? औदयिक भाव है—४ गनि, ४ कषाय, ३ लिङ्ग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, असिद्धपना और लेश्या।

लेश्याभावकी औदयिकता—अब वर्णन चल रहा है लेश्याका। लेश्यायें ६ प्रकारकी हैं—(१) कृष्णलेश्या, (२) नीललेश्या, (३) कापोतलेश्या, (४) पीतलेश्या, (५) पद्मलेश्या और (६) शुक्ललेश्या। जिनका चित्रण नक्शोमे भी मिलता है। मदिरामे अनेक जगह देखनेको मिलता है कि कोई ६ मुसाफिर कही बाहर जा रहे थे तो रास्तेमे उन्हें भूख लगी और एक आमका पेड भी दिख गया। खूब आम लगे थे उसपर, पके हुए भी थे, तो उन छहोने सोचा कि पहले आमके फल खायें फिर आगे चलें। छहोकी राह वही थी। तो वे छहो किस तरह फल खानेको दौड़े ? उसका चित्रण किया है कि एक मनुष्यने तो यह सोचा कि नीचे बहुतसे फल पके हुए पड़े है, उनको ही उठावे और खावे। दूसरेने सोचा कि आमके पेडपर चढ़ें और मनमाने पके फल तोडकर खा लें। तीसरेने सोचा कि हाँ आमपर चढ़ें और वही डालियोसे गुच्छे तोड-तोडकर खूब आम खायें। चौथा ऊपर चढा और छोटी-छोटी डालिया तोड-तोडकर उनमेसे पके-पके आम खाने लगा और ५वें ने क्या किया कि उस पेड पर चढ गया और जो उसकी शाखायें थी उनको कुल्हाडीसे काटने लगा, सोचा कि जब ये शाखायें नीचे गिर जायेंगी तो खूब पके-पके आम तोडकर खायेंगे। छठेने सोचा कि हम इस पेडपर भी क्यों चढ़ें, इस पेडको ही नीचेसे काटकर जमीनपर गिरा दें, फिर मनमाने फल खायेंगे। सभोने अपने-अपने भावोके अनुसार कार्य किया। तो ऐसे ६ आदमियोके भावोकी तुलना की है। कुछ लोग तो ऐसे होते कि जो मद कषाय वाले है, जैसे कि एकने सोचा कि नीचे फल पड़े हैं उनको ही उठा-उठाकर खायें तो यह शुक्ललेश्या है। एकके कुछ उससे विचित्र भाव बनते है, जिसे कहते है पद्मलेश्या, जैसे कि पेडपर चढकर ही फल तोडकर खाया है। एक होती है पीतलेश्या, जो उन सभी शुभ लेश्याओमे सबसे जघन्य लेश्या है। एक होती है कापोतलेश्या, जैसे कि शाखायें तोड-तोडकर फल खा रहा। एक होती है नीललेश्या

काम बन जायगा । चिन्ता इस बातकी न करें, क्योंकि यह तो सब पुण्य-पापके अनुसार होता है, उसमें तो कोई हमारा अधिकार नहीं, पर चिन्तन इस बातका करें, कि मेरेको वह उपाय बने कि जिस उपायसे सदाके लिए हमारे ससारके सकट मिट जायें । 'यह उपाय बनावे तो वह अमीर है और यदि यह उपाय न बना सका तो कुछ भी वैभव रहे, कुछ भी सुविधा रहे उससे इस आत्माका पूरा नहीं पडता । तो इस स्वभावके आश्रयके लिये विधिमुखेन भी वर्णन होता है, याने आत्माका जो स्वरूप है उसका वर्णन करना, जो कि पारिणामिक भावके भेद प्रभेदके समय वर्णन होगा और यह औदयिक भावका वर्णन चल रहा । यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यहाँ निषेधमुखेन शिक्षा ले ।

लेश्याका संक्षिप्त स्वरूप—लेश्या क्या चीज है ? लेश्याको बताया है कि जो पुण्य पापसे लिपा देवे, पुण्य पापमें लगा देवे, पुण्य पापके बधनको करा देवे उस परिणामका नाम है लेश्या । वह परिणाम क्या है ? कषायके उदयसे सहित जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति है, आत्माका प्रदेश परिस्पन्द है उसका नाम है लेश्या । लेश्या दो प्रकारकी कही गई है—(१) द्रव्य-लेश्या और (२) भावलेश्या । द्रव्यलेश्या तो शरीरका रंग है । कोई कृष्ण (काला) है, नील है, कापोत है, पीत है, पद्म है, शुक्ल है और भावलेश्या है कषायसे सहित योग प्रवृत्ति । तो यहाँ जो औदयिक भावको लेश्या कहा जा रहा है सो यद्यपि द्रव्यलेश्या भी औदयिक है, भाव लेश्या भी औदयिक है, मगर प्रयोजन तो जीवके परिचयका है, जीवके स्वतत्त्व कहे गए हैं, तो यहाँ भावलेश्याका ग्रहण करना । यह भावलेश्या है, कषायका उदय होनेपर योगप्रवृत्ति का नाम है, सो वह औदयिक भाव ही है । हाँ लेश्याकी बात चल रही है । लेश्यामें परिणाम अशुभ और शुभ होते हैं ।

कृष्णलेश्याका परिचय—कृष्णलेश्यामें क्या परिणाम होते ? कृष्णलेश्या वालेका इतना दुष्ट परिणाम है कि वह बैरको नहीं तज सकता, किसीकी प्रतिकूल चेष्टा हुई हो, किसी के प्रति किसी वक्त क्रोध हुआ हो तो ऐसा बैर बन जाता है कि वह बैरको नहीं तज सकता । जैसे कमठके जीवने पार्श्वनाथके भवमें बैरको नहीं तज पाया, बैर निभाता रहा और जब पार्श्वनाथ प्रभु तीर्थंकर हो गए तो बालब्रह्मचारी, छोटी अवस्था, विरक्त हो गए, तब उस घनश्यामपर, प्रभु पार्श्वनाथको घनश्याम भी कह लो याने तेज घन बादलकी तरह श्याम जिनका रङ्ग, उस पार्श्वनाथ प्रभुपर उस कमठके जीवने जो ज्योतिषी हुआ वहाँ पर भी उपसर्ग किया । चाहिये तो यह था कि उनके चरणोंमें आकर पूर्वके किए पाप धो डालता और अपना भवितव्य सुधारता और कहाँ उसने तीर्थंकर प्रभुपर घोर उपसर्ग किया, तो यह है कृष्णलेश्या जैसी बात । नरकगतिमें बैरको नहीं तजता ।

बहुतसे मनुष्य भी ऐसे हैं जो यहाँ बैरको नहीं तजते । कोई कारणसे बैर हो गया

चाहे १० वर्षोंसे उनको मार न सका, पर १० वर्षों तक उन्हें 'कैसे मारें, कैसे मारनेका मौका पाऊं, अनेक तरकीबें लडाना, इसी धुनमें रहता है। तो कृष्णलेश्या वालेका यह लक्षण है, जो प्रचंड होता है और बैर नहीं तज सकता। दूसरा लक्षण है गाली-गलांज करनेकी उसकी आदत होती है और उसके हृदयमें दया नहीं रहती। कृष्णलेश्या ही तो है। उसके हृदयमें करुणा नहीं है। भला बतलावो अनेक लोग अपना मन बहलानेके लिए चूहे पकड़ते हैं, चूहे की पूछ डोरसे बाँध देते हैं और आगके सामने उसे दिखाते हैं, कुछ आगसे छुवा भी देते हैं, वह बेचारा तडफता है। देखिये—क्या हालत हो रही उस चूहेकी, मगर वह पुरुष उसके साथ इस तरहका खेल खेलता है, हँसता है, मौज मानता है। दया धर्म उसके हृदयमें नहीं रहता। तो जिनके हृदयमें कृष्णलेश्या है उनके हृदयमें धर्म नहीं रहता। इतनी दुष्टता उसमें होती है कि वह किसीके वशमें नहीं है। कोई कितना ही समझाये, मगर वह किसीके वश नहीं होता, वह स्वच्छन्द विचरता है। वह तो मनमें तो मानता है कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जो चाहूँ सो कर डालता हूँ, मगर कितनी विडम्बनामें फसा है? कैसा कर्मबन्धन उसके हो रहा है उसका फल वही भोगेगा। ऐसे कृष्णलेश्याके लक्षण होते हैं जिनमें आप जानेंगे कि कैसी कषायकी तीव्रता है।

नीललेश्याका परिचय—कृष्णलेश्यासे कम संक्लेश वाला है नीललेश्या वाला जीव। वह कार्य करनेमें मद रहता है, बुद्धिविहीन रहता है। उसमें विरक्ति नहीं पायी जाती है। विषयोमें वह आसक्त रहता है। घमंड करे, मायाचार करे, परनिन्दामें उसका समय जाता है। यद्यपि कृष्णलेश्यासे नीललेश्या कुछ हल्की कषाय है, मगर हल्की भी क्या है? यह भी तीव्र ही कषाय है। दूसरेकी निन्दा करनेमें इसको मौज आता है। अब देखिये कितना बेहोश है यह जीव? क्या मिलता है परनिन्दासे? सोचो, पर इसको कैसा कर्मका उदय है कि यह परनिन्दामें कुछ मौजसा मानता है और उससे लाभ क्या है सो तो बताओ। अपना दिल खराब करना, उपयोग खराब करना, कर्म बन्ध करना, आगामी कालमें सकट सहना। वह लोगोकी दृष्टिमें गिर जाता है जिसको परनिन्दाकी आदत रहती है। सब समझ जाते हैं लोग कि यह तो बेकारसा अज्ञानी आदमी है। इसकी तो आदत खराब है, तो ये नीललेश्याके लक्षण हैं। दूसरोकी निन्दा करना, दूसरोको ठगनेमें अपनी चतुराई मानना, किसीको धोखा दिया तो उसकी डींग मारना, मैंने वहाँ ऐसा किया, अपनेको चतुर समझना, ये सब नीललेश्या के लक्षण हैं। इस नीललेश्यामें भी बहुत विकट कर्मबन्ध चलता है, किन्तु यहाँ रागद्वेषकी बहुलता बराबर पायी जाती है। वह नीललेश्याका चिन्ह है। जहाँ धन वैभवके प्रति बड़ी आसक्ति रहती है। बस कमाई करना, संग्रह करना और उसे देख-देखकर खुश होना, यही जिसकी वृत्ति चल रही है वे सब नीललेश्याके लक्षण हैं।

कापोतलेश्याका परिचय—नीललेश्यासे कम सवलेश वाला है कापोतलेश्या । कापोतलेश्यामे इस जीवकी कैसी प्रवृत्ति होती है कि वह रूठ जाता है, निन्दा करता है, दूसरोको दूषण लगाता है और इसमे भय, शोक ये अविकलता पाये जाते हैं । दूसरोसे ईर्ष्या करता है, यह क्यों बढ गया, यह क्यों प्रतिष्ठा पा गया, क्यों विशेष धनी हो गया ? यो ईर्ष्या करता है, दूसरेका अपमान करता है, अपनी बहुत-बहुत प्रशंसा करता है । यह ही धुन सवार रहती है कि लोग मुझे बडा अच्छा समझें । अपनी प्रशंसाकी बात चित्तमे रहती है, यह है कापोतलेश्या । कषायोकी तीव्रता और मदताके अनुसार इस जीवके योग प्रवृत्ति जो होती है वस उसका नाम लेश्या है । कापोतलेश्या वालेको किसीका विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि धन वैभवमे उसकी विशेष आसक्ति है और तब ही वह दूसरेका विश्वास नहीं रखता । कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे तो उसको बहुतसा धन भी देता है । यह सब कापोतलेश्याकी बात कही जा रही है ।

जैसे मानो आजकल कोई थोड़ी-थोड़ी षट्नापर लाखोका दान बोलता है तो ठीक है उसका धन उपयोगमे तो आया, मगर उसके परिणामोमे यदि यह बात है कि इससे मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो वे सब कापोतलेश्याके लक्षण है । वह विवेक पूर्वक दान नहीं है, क्योंकि अपनी स्तुतिके एवजमे वह दान हुआ । तो जो कापोतलेश्या वाला पुरुष है उसका ऐसा चिन्ह होता है कि उसका कोई स्तवन करे, प्रशंसा करे तो वह उसको सब कुछ धन भी अर्पण कर देता है और रणोमे जो लोग युद्ध करते हैं और इतना तक भाव रखते हैं कि मरण हो तो हो जाय पर ऐसी-विजय करेंगे, उस मरणकी प्रार्थना भी करते कि मेरा रणमे मरण हो तो अच्छा है, क्योंकि भाव वही लगा हुआ है कि प्रशंसा होगी, लोग समझेंगे, मुझे शहीद मानेंगे, हमारा लोग नाम लेते रहेगे, ऐसा जो परिणाम होता है ये सब कापोतलेश्याके लक्षण हैं । इस लेश्यामे यह जीव कार्य अकार्य कुछ भी नहीं गिन रहा ।

उत्पातग्रस्त होनेकी विधि और उत्पातसे हटनेकी भावना— ये सब उपद्रव कैसे आये ? इस प्रकार आये कि हमने खोटे भाव किये, उस समय कर्मबन्ध हुआ, उस प्रकारका प्रवृत्ति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग बन्धन हुआ, अब उनका उदयकाल आया, ऐसे उदयकालमे गडबडी हुई, कर्ममे विकार आया । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता । यह वस्तु स्वयं सत् है और उसकी वही कला है, पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि जिसके बलसे ससार टिका हुआ है । कर्म अनुभाग आया, उदयमे विपाक हुआ तो उपयोगस्वरूप इस जीवमे उसका प्रतिफलन होता और उससे घबडाकर, उससे तिरस्कृत होकर यह जीव उसे अपना मानता है और विषयोमे प्रवृत्ति करता है । इस तरह होते हैं ये सब लेश्या आदिक औदयिक भाव । तो उनसे यह शिक्षा लेनी है कि ये औदयिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नही हैं । मेरा

स्वरूप तो वह है जो मेरी ही सत्ताके कारण अनादि अनन्त अहेतुक भुक्तमे नित्य अन्तःप्रकाशमान है । वह स्वभाव 'जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पंठ ।' देखो टटोलो अपने भीतरकी बात । इस दृश्यमान समागमको ही सब कुछ न समझो । इसके लिए ही हमारा जीवन है, सब कुछ मरने पचना है, यह एक आस्था छोड़ दें और यह ध्यानमे लायें कि धर्मके लिए मनुष्य जीवन मिला है, अन्य कामोंके लिए नहीं, क्योंकि अन्य काम ससारमे अनेक भंवोमे पशु-पक्षी होकर भी सब कुछ कर डाला । तो यह मनुष्यभव हमे मिला है तो उसमें मैं आत्मा को जानूँ, आत्माकी श्रद्धा करूँ, आत्मामे ही तृप्त होऊँ, सबसे निराले ज्ञानज्योतिर्भय अपने अंतस्तत्त्वको देखूँ, वम इस मनुष्यभवका कल्याण है, उद्धार है जीवका, जीवनकी सफलता है और बाहरी समागमोंके लिए ही अपना सारा सर्वस्व अर्पण करना यह कोई बुद्धिमानो नहीं है । कषायकी मंदतामे ऐसी ये तीन अशुभ लेश्यायें ही होती हैं ।

पीतलेश्याका परिचय—अब इसके बाद है शुभलेश्या । तो शुभलेश्यावोमे जो कम शुभलेश्या है उसका नाम है पीतलेश्या । देखिये—कषायोका उदय चल रहा है सबके साथ और उसी प्रेरणासे ये सब विचित्र बातें चल रही हैं । पीतलेश्यामे यह जीव कार्य अकार्यको समझता है । यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है, यह सेवन करने योग्य है, यह सेवन करना योग्य नहीं है, ऐसा उसके विवेक रहता है । और यह सबको समताके रूपसे तत्त्वको देखता है । एक जीवकी अपने-अपने होनहारकी बात है । कोई जीव प्रकृत्या उदार होता है, सबमे समान बुद्धि रखता है, सबको एकसा समझता है । 'अपने घरमे अनेक भाई हैं, उनकी सत्ता है । जैसे अपनेको लिए वसा सबका भी बराबरका बर्ताव रखते हैं । सुखमे दुःखमे यह पक्ष नहीं रहता कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे चाचाके बच्चे हैं । ज्ञानी पुरुष इस तरहका भेद नहीं डालते । पीतलेश्या वाला व्यक्ति सबमे समताका व्यवहार रखता है, वह दया और दानमे रत रहता है । उसके हृदयमे दया भरी है । कोई दुःखी जीव हो, मनुष्य हो, तिर्यञ्च हो, यदि अपनेमे सामर्थ्य है कि उसका दुःख दूर करें । कोई धर्मका कार्य हो, प्रसंग हो तो जितनी सामर्थ्य है मव शक्ति लगाकर उस कार्यको करे । तो पीतलेश्या वाले पुरुषके हृदयमे दयादानका भाव रहता है, कोमल परिणाम रहता है । ये है पीतलेश्या वालेके परिणाम । ये औदयिक भाव हैं, मेरे आत्माके स्वरूप नहीं हैं, पर कर्मके कैसे-कैसे विचित्र उदय हैं कि जिसके सन्निधानमे यह जीव अपनेमे अपनी परिणति इस प्रकार बनाता है । यहाँ औदयिक भावका परिचय कराया जा रहा है, जिसका प्रयोजन है इन औदयिक भावोंसे प्रीति हट जाय और अपने स्वभावमे प्रीति जग जाय ।

पद्मलेश्याका परिचय—लेश्या कहते हैं उसे जो आत्माको कर्मसे लिपा है अर्थात् कषायसे सहित जो मन, वचन, कार्यकी क्रियासे होने वाला आत्माके प्रदशोका परिस्पद है

वह कर्मसे लिपाया करता है। तो ऐसी लेश्यायें जो ६ प्रकारकी कही गई हैं वे सबलेश और विशुद्ध परिणामके तारतम्यसे बताई गई हैं। शुभ परिणामोमे पीत, पद्म, शुक्ल—ये तीन लेश्यायें होती हैं। कम शुभ हो तो पीतलेश्या है, अधिक विशुद्ध परिणाम हो तो पद्मलेश्या है। पद्मलेश्यामे इस जीवके ऐसे भाव होते कि बाह्य पदार्थोंका यह त्याग करता है। व्रत, तप, संयमकी ओर इसकी वृत्ति चलती है, इसके परिणाम भद्र होते हैं, यह बहुत प्रकारके कर्मोंका क्षय करता है। देखिये यद्यपि मिथ्यात्व अवस्थामे भी छहो लेश्यायें सम्भव हैं, शुक्ल-लेश्या हो और मिथ्यात्व हो यह भी सम्भव है, फिर भी मिथ्यादर्शनको लिए हुए शुक्ललेश्या हो तो वहाँ परिणाम विशुद्ध रहते हैं और सम्यक्त्वके होनेपर तो विशुद्ध परिणामोकी बहुलता होती ही है। जिस ज्ञानी पुरुषने समस्त जीवोंको स्वतन्त्र-स्वतन्त्र समझ लिया, सबके अपने-अपने कर्म लगे हुए हैं। कोई जीव किसी दूसरे जीवमे सुधार-बिगाड नहीं करता, खुद ही यह जीव अपने-आपके परिणामोमे विकार बनाकर खुदका ही बिगाड करता है, ऐसा जिसका निर्णय हो गया वह सहज विरक्त हो जाया करता है। राग और वैराग्य—रागमे तो झूठा आनन्द होता है और वैराग्यमे आत्मीय सत्य आनन्द होता है। आनन्द किसी बाहरी पदार्थसे नहीं मिलता, किन्तु बाहरी पदार्थमे जो राग है, जो कि आत्माकी विकारी पर्याय है उस रागमे ज्ञानकी एकाग्रता करनेसे रस मिलता है, सुख मिलता है, मौज होता है। कही यह मौज भी किसी बाहरी पदार्थसे निकलकर नहीं आया, किन्तु आत्माने अपने रागपरिणाममे एकाग्रता की, वहाँ उपयोग जुटाया, वहाँसे रस निकला सब कुछ, पर बाहरी पदार्थोंसे कभी भी रस प्राप्त नहीं होता, सुख प्राप्त नहीं होता। जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है वह सब जीवोंपर क्षमाभाव रखता है। उपसर्ग करने वाला भी हो कोई तो भी वह जानता है कि इसका आत्मा सहज पवित्र है, विशुद्ध है, चैतन्यस्वरूप है। इसका यह स्वरूप उपसर्ग नहीं कर रहा, किन्तु इसपर अज्ञानका रस चढ़ गया, बेहोशी इसपर लद गई, इसलिए यह स्वच्छद अटपट प्रवृत्ति कर रहा, ऐसा जानकर उपसर्ग करने वालेपर भी ज्ञानी पुरुष क्षमा करता है। तो जिसके ये शुभ लेश्यायें होती हैं उसका ऐसा ही परिणाम होता है। यह पद्मलेश्या वाला त्यागी है, भद्र है, बहुत प्रकारके कर्मोंका क्षय करने वाला है। साधुजनोकी, गुरुजनोकी पूजा मे इसका चित्त रहता है। साधुकी पूजा क्या है? उसके प्रति नम्र होना, उसके गुणोंको निरख करके मनमे हर्ष करना, ये सब निर्मल परिणाम इस लेश्यामे होते हैं। एक तो ज्ञानो की गुणदृष्टिकी प्रकृति होती है। प्रत्येकमें गुणोंको देखेगा। दोष भी है, एक बार ज्ञानमे तो आ जायेंगे, मगर उनके दोषोंको वह अपने हृदयमे न रखेगा, क्योंकि जैसा ज्ञान करेगा वैसा ही इसपर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गुणोंको दृष्टिमे लेंगे तो हमारे गुण भी विकसित होते जायेंगे और दोषोंपर हमारी दृष्टि रहने लगेगी तो हम कुठित हो जायेंगे। तो जो ज्ञानी विवेकी पुरुष हैं

उनकी प्रकृति होती है गुणदृष्टिकी और इस गुणदृष्टि वालेको सर्वजीवोमे समता और क्षमाका भाव होता है। यह पद्मलेश्या वाला जीव साधुपद क्रियामे रत रहता है, गुरुकी पूजामे रत रहता है, देवकी पूजामे रत रहता है, ये सब चित्त पद्मलेश्या वालेके होते हैं। यहाँ कषायोकी मदता है और योगीकी सभी प्रवृत्तियाँ हैं, ऐसी स्थितिमे यह लेश्या बनती है जिससे इस जीव के विशेष पुण्यरस बढ़ता है और पापरस घटता है।

शुक्ललेश्याका परिचय—इन सब लेश्यावोमे सर्वविशुद्ध लेश्या शुक्ललेश्या है। इन लेश्योओके नाम रगपर यो रखे गए हैं कि उन रंगोमे लोग तुलना करते हैं बुरे और अच्छे की। स्वच्छ सफेद रूप एक सगुन और प्रिय माना जाता है तो यह लेश्या भी शुक्ल है याने यहाँ रागद्वेष मोह इतना मंद हैं कि जिनका व्यवहारमे कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। यह शुक्ललेश्या वाला जीव पक्षपात नहीं करता, न इसके लिए कोई पक्ष है, न इसका कोई विपक्ष है। किसी पुरुषमे इसके न रागकी विशेषता है, न द्वेषकी विशेषता है। पक्षमे गिरनेके दोनो कारण हैं, किसी प्रकारका राग और किसी प्रकारका द्वेष, पर रागद्वेष दोनो अत्यन्त मंद होने से यह शुक्ललेश्या वाला जीव पक्षपात नहीं करता। भविष्यके लिए निदान भी नहीं करता। मैं राजा बनूँ, मैं धनी बनूँ, मुझे मरकर इन्द्रादिक पद मिले आदिक किसी भी प्रकारका निदान नहीं करता, निदान तो अज्ञानी जन करते हैं। जैसे एक अपने ही जीवनसे सोचो—आज हम कुछ ज्ञान बढ़ाते हैं, कुछ विवेक निर्णय सही है, आज भाव नहीं होता कि मैं इन्द्रादिक बनूँ, मगर बहुत पहले समयमे जब इतना ज्ञान न पाया था तो कुछ बात मनमे आ ही जाती थी कि मैं मरकर देव होऊँ, इन्द्रादिकके पद पाऊँ, पर शुक्ललेश्या वालेके चित्तमे ये भाव उत्पन्न नहीं होते, निदान नहीं होता। वे सब जीवोमे समान वृत्तिसे रहते हैं। इनकी दृष्टिमे सब समान हैं। कौन अपना, कौन गैर? जिन्हे रागी मोही जीव अपना समझते हैं वे हैं कहाँ मेरे? भिन्न पदार्थ है, अपने जन्मसे आये, अपने मरणसे जायेंगे। अपने कर्मानुसार अपनी प्रवृत्ति करते हैं, और कौन इनके लिए गैर हैं? वैसे गैर सभी हैं, मगर एक ऐसा गैर मानना कि जिसमे दूसरोको अपना माना जा रहा है उस तुलनामे गैर मानना, ऐसा गैर वे किसीको नहीं मानते। सबको अपने स्वरूपके समान देखते हैं। इस जीवके रागद्वेष मोह नहीं है अथवा अति मद हैं, ऐसा शुक्ललेश्यामे कषायोके अत्यन्त मद होनेकी स्थिति है।

औदयिक भावसे हटकर पारिणामिक भावका आश्रय लेनेका कर्तव्य—ये सब लेश्यायें औदयिक भाव हैं, जीवके स्वरूप नहीं हैं। जीवका स्वरूप तो एक अखण्ड चैतन्य-स्वरूप है। मेरा वह स्वरूप है जो अनादि अनन्त अहेतुक है। अगर मेरे स्वरूपकी आदि है तो वह स्वरूप नहीं, वह तो पर्याय है। यदि मेरे स्वरूपका अन्त है तो वह स्वरूप नहीं, वह पर्याय है। यदि मेरा स्वरूप किसी कारणसे बनना है, अहेतुक हो, किन्हीं साधनोसे बन गया

स्वरूप । जैसे कि चार्वाकके लोग कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु—ये चार मिल जायें तो चेतन बन जाता है, ऐसा यदि स्वरूप किसी कारणसे बना करे तो वह स्वरूप नहीं है । वह तो कोई पर्याय है । स्वरूप तो अनादि अनन्त अहेतुक होता है । लोग कह बैठते हैं कि अग्निका स्वरूप गर्मी है तो प्रथम तो अग्नि कोई वस्तु नहीं । अग्नि पुद्गल स्कंधोकी एक पर्याय है, वह द्रव्य नहीं है, और फिर उष्णता तो पुद्गलका स्वभाव नहीं, वह पर्याय है । अग्नि मिट जाय तो पुद्गल नहीं मिटता । यहाँ आत्मामे चैतन्यस्वभाव है । जो लेश्या है, सकलेश हो, विशुद्ध हो, क्षोभ हो वह सब औदयिक भाव है । कर्मउपाधिका उदय हो उस सन्निधानमे यह छाया पड़ती है । ये सब जड़के स्वामी हैं । मेरे आत्माका जो सत्य स्वरूप है वह इनका स्वामी नहीं । उस आत्मस्वरूपको जो भूल गया वह बाह्यगदार्थोमे रागद्वेष बुद्धि करता और अपनेको हैरान बनाये रहता । उसका फल क्या है कि वर्तमानमे भी कष्ट और जो कर्मबन्ध होता है उसका उदय आयगा तो उस समय भी कष्ट । इस जीवका कल्याण है अपने आपके स्वरूपका मनन करे इसमे । बाहरी भिन्न चेतन अचेतन पदार्थोमे कुछ लगाव रखे, कुछ कल्पनायें करे, कुछ द्वेष करे, राग करे, ये सब खुदकी वरबादीके ही काम हैं । औपाधिक भावोका परिचय हमको यह शिक्षा देता है कि कर्मकी प्रेरणामे कुछ भी अपनेपर बीते उसे समतासे सह लें, पर वहाँ रागद्वेष मत करें, क्योंकि ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । जो परभावमे उलभेगा वह उलभता ही चला जायगा और जो स्वस्वभावकी ओर आयगा वह ही सुलभ सकेगा । यह लेश्या कर्म कषायके उदयसे अनुरजित योगकी प्रवृत्तिमे होती है ।

लेश्याओके परिचयसे कषायकी तीव्रता व मदताका परिचय—यहाँ एक आशका हो सकती कि लेश्या तो इस तरह बनी ना कि कषाय भी साथ है और मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति भी चल रही तो ये जब दो चीजें हो गईं— जो योग प्रवृत्ति है मन, वचन, कायकी चेष्टा होनेसे आत्मके प्रदेशोमे जो प्रकम्पन है वह तो है योग्य, सो वह तो एक वीर्यका परिणामन है शक्तिका परिणामन है । जैसे—क्षयोपशमलब्धिमे बताया दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य और वीर्य नामक जो लब्धि है वही है योग, उससे अलग कोई योग नहीं है और कषाय है सो वह औदयिक भाव है । तो योग तो कोई अलग चीज न रही । कषायमे कषाय है, योगमे योग है । तो उसका उत्तर यह है कि लेश्या बतायी जाती है यह समझानेके लिए कि कषायो की ऐसी तीव्र मद प्रवृत्ति हुआ करती है । तेज कषाय हो तो तेज कषाय भी चलती है और उस समय कृष्णलेश्या होती है । उसकी मदतामे नीललेश्या है, कागोलेश्या है । शुभ परिणाम हो तो पीतलेश्या है, मदकषाय है । और भी मद हो तो पद्मलेश्या, और भी मद हो तो शुक्ललेश्या है । तो ये लेश्यायें होती तो हैं मदकषायमे, फिर भी ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । ये सब पुद्गलकर्मके उदयका निमित्त पाकर होते हैं । इनको निश्चयसे आत्माका नहीं कहा

जाता, वे पुद्गलके परिणाम कहलाते हैं ।

कषायरहित योग वाले जीवमें भी उपचारसे लेश्याकी तिद्धि—अब इस प्रसंगमें एक आशका यह हो सकती है कि शास्त्रोमे बताया है कि शुक्ललेश्या १३वें गुणस्थान तक होती है । अरहत भगवान्, जिनके घातिया कर्मोंका विनाश हो गया, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तआनन्द जिनके प्रकट हो गया उनके शुक्ललेश्या कही गई है । सो यह बात तो जरा जंचती नहीं है । कषाय तो १०वें गुणस्थान तक है । ११वें, १२वें, १३वें गुणस्थानमें कषाय नहीं है, फिर वहाँ शुक्ललेश्या कैसे कहलाती ? क्योंकि सभी लेश्यावोका यह लक्षण किया गया है कि कषायके उदयसे रंजित जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति है उसको लेश्या कहते हैं ।

समाधान इसका यह है कि वास्तवमें तो वह लेश्या नहीं है, ११वें, १२वें, १३वें गुणस्थानमें जहाँ कषाय नहीं है, लेश्या नहीं कहलाती, मगर योगप्रवृत्ति तो है नहीं । लेश्या के स्थान दो हैं—कषाय और योग । कषाय तो न रही, मगर योग तो है ही । शास्त्रोमे भी कहा है कि भगवान्का विहार होता, किन्तु योग बिना तो नहीं होता याने चलनेमें शरीरकी क्रिया भी है, आत्माके प्रदेशोका परिस्पद भी है, उनकी दिव्यध्वनि खिरती है तो वचनकी क्रिया भी है और उसके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोका परिस्पद भी है, तो योग तो है ही । अब जो योग रह गया वह योग उस ही लेश्याका उपचार करता है । तो जो योग पहले कषाय से सहित हुआ करता था अब कषाय नहीं है तो भी योग सामान्यसे तो यह ही कहा जायगा कि वही तो योग है जो पहले कषाय सहित हुआ करता था । इस तरह कषायसहित जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति है वह तो योग है सो सही है, पर कषाय छूट गई हो, न रही हो और योग रह गया हो तो उस योगमें भी लेश्याका उपचार किया जाता है ।

औदयिक भावोंकी दुःखरूपता होनेसे हेयता—यहाँ यह प्रकरण चल रहा है कि जीव के औदयिक भाव कौन-कौनसे होते हैं ? गति, यह औदयिक भाव है, जीवका स्वरूप नहीं । औदयिक भावोंमें रमना न चाहिए । आज मनुष्य हुए हैं, कुछ योग्यता पायी है, कुछ कला प्राप्त की, कुछ वैभव प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त की तो यह अभिमान की जानेकी चीज नहीं । यह तो कर्मकी लीला है, कर्मका स्वाग है । मैं तो ज्ञानस्वभावी परमात्माकी तरह स्वच्छ एक स्वरूप रखने वाला व्यर्थमें एक फसा हुआ हूँ, उसे निरखना चाहिए और गतिमें हमको मोह नहीं रखना है । कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ जब ये उत्पन्न होते हैं तब ऐसा लगता है कि यह ही मेरी ठीक चीज है, इसमें तो मेरा ही बड़प्पन है, मगर बड़प्पन तो क्या, हमारी बरबादी ही है । कोईसी भी कषाय जगे उसमें इस जीवको निराकुलता नहीं रहती, ऐसे ही लिग, कामविवार, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, असिद्धपना और लेश्या—ये सभीके सभी

जीवके छोटे परिणाम हैं, औदयिक भाव है। इनसे निराला मैं कोई एक विशुद्ध चैतन्य प्रकाश मात्र हूँ, ऐसा दृष्टिमें लेना चाहिए।

अदर्शन, निद्रा, सुख, दुःख आदिका औदयिकके सूत्रोक्त भेदोंमें अन्तर्भाव— औदयिक भाव बहुत बता दिया, मगर एक आशंका यहाँ यह होती है कि बताओ जैसे अज्ञानको औदयिक कहा, यहाँ एकेन्द्रिय जीवके रसनाइन्द्रियजन्य ज्ञान तो नहीं है, रसना ही नहीं है, घ्राणेन्द्रियजन्य ज्ञान तो नहीं है, वह निवृत्त ही नहीं है। तो जैसे एकेन्द्रिय जीवके रसनाका ज्ञान नहीं तो यह अज्ञान कर्मके उदयसे है। नो जैसे अज्ञान औदयिक भाव है, ऐसे ही अदर्शन भी तो औदयिक है। दर्शन मायने हैं वस्तुका सामान्यप्रतिभास होना, और वह न हो, वह अदर्शन है तो वह भी तो औदयिक है, उसको इसमें क्यों नहीं गिना? औदयिक भाव २१ वें गये, मगर ये २१ के अलावा और भी तो औदयिक भाव है, उनको भी तो शामिल करना था। निद्रा आयी, निद्रामें कुछ दिखता नहीं तो वहाँ जो न दिखा, जो अदर्शन है वह भी तो अहेतुक है। सुख-दुःख होना, यह क्यों होता है? वेदनोपक्रमके उदय होनेसे। तो यह भी तो औदयिक भाव हुआ। हँसी आयी, प्रीति जगी, द्वेष बना, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा— ये भी तो औदयिक भाव है। चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय होनेपर हुए हैं, उनको भी यहाँ ग्रहण करना था, लेकिन इस सूत्रमें अनेक औदयिक भाव छोड़ दिए गए, इनमें शामिल नहीं किए, इसलिए यह सूत्र सही नहीं है, यह अधूरा सूत्र है, ऐसी एक आशंका होती है।

समाधान इसका यह है कि जो शकाकारने अनेक औदयिक भाव रखे हैं उनमें कुछ तो है पौद्गलिक परिणाम और कुछ है आत्मीय परिणाम। तो पौद्गलिक परिणामका तो यहाँ जिक्र है नहीं अथवा हो तो वह गतिमें अन्तर्भूत हो जाता है, क्योंकि गतिभाव जो होता है वह अधातिया कर्मके उदयसे होता है। नामकर्म अधातिया कर्म है। और भी जो पौद्गलिक परिणाम है वे अधातिया कर्मके उदयसे होते हैं। अब रहे शेष जो जीवके परिणाम हैं सो उनका भी इसी तरह अन्तर्भाव है। मिथ्यादर्शनमें अदर्शनका अन्तर्भाव है। मिथ्यादर्शन का अर्थ है—उल्टा देखना। अब उल्टा देखना न देखने को भी कहते हैं और दिख नहीं रहा यह भी उल्टी बात। चीज है और तरफ, देख रहे और तरफ यह भी उल्टी बात। तो मिथ्यादर्शन एक सामान्य शब्द है, उसमें उल्टा दिखना भी है और न दिखना भी है। और ये अपनी-अपनी विशेषताये हैं। न दिखना भी एक अधूरी बात है और उल्टा दिखना भी अधूरी बात है, सो यह सब मिथ्यात्वमें शामिल होता है। हास्य, रति, अरति आदिक नहीं कहा तो न सही, किन्तु लिङ्ग तो कहा है। यहाँ गति, कषाय, लिङ्ग, वेद ये नोकपायोमें आते हैं। तो जब नोकपायोके ये तीन भेद ग्रहण कर लिये नो उपलक्षणमें बाकी ६ भी ग्रहणमें आ जाती हैं। इस तरह जो औदयिक भाव और नहीं कह गए, शेषके हैं, उनका इसमें अन्तर्भाव

होता है, ऐसा इस सूत्रमें औदयिक भावका वर्णन किया ।

औदयिक भावोका तथ्य जानने वालेके अद्भुत धीरताका अभ्युदय—उससे एक निर्णय, एक शिक्षा यह लेनी है कि कर्मके उदयका सन्निधान पाकर आत्मामे जो-जो गडबडियाँ, विकार, क्षोभ जो भी उत्पन्न होते हैं, उनसे अधीर न होना, उनको यो जानना कि कर्मके उदयके ये सब स्वाग है, मेरा स्वरूप तो विशुद्ध चैतन्यभाव है, उसमे कोई परिणमन नहीं कर पा रहा । मुझ चेतनको कोई अचेतन नहीं बना सकता । रहा यह ऊपरी औदयिक भाव, जो यह कर्मोपाधि डाला है इससे हमको घबडाना नहीं है, किन्तु ज्ञानका बल बढ़ाकर उनको सहन करनेकी शक्ति उत्पन्न करना है । आज हम संसारमे हैं, अनेक बातें अनुकूल मिलेंगी अनेक प्रतिकूल, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राग साथ लगा है । परिणाम हमारे अपवित्र है इसलिए अनुकूल प्रतिकूल बातें हुआ करती हैं । यदि हमारा परिणाम पवित्र हो, निर्मल हो तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है । परिणामोकी गदगीके कारण कुछ बात अनुकूल जंचती, कुछ बात प्रतिकूल जंचती । तो अनुकूल प्रतिकूल चीजोका मिलना और उस के अनुसार विक्षलप होना इसीका नाम तो संसार है । यह संसार दुःखमय है ।

तो हमको यहाँ यह सोचना चाहिए कि कोई भी पदार्थ न तो अनुकूल होता, न प्रतिकूल होता, यह सब औपाधिक भावोका स्वांग है, कर्मोका नाच है । जैसा उदय आया वैसा प्रतिफलन हुआ । वहाँ यह जीव बहक गया । अब मैं इन औदयिक भावोमे न बहू और अपना जो यह पारिणामिक भाव है, चैतन्यस्वरूप है । उसमे ही यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव बनाऊँ और मैं इन समस्त औदयिक भावोके झूट जाऊँ, ऐसी प्रेरणा लेनी है इन औदयिक भावोके परिचयसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके उपायमे प्रयोजनभूत ७ तन्त्रोका वर्णन मोक्षशास्त्रमे किया गया है । द्वितीय अध्यायमे जीव तत्त्वका वर्णन है । जीवके स्वतत्त्व क्या है ? तो बताये गए औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक—इन ५ प्रकारके भावोमे शुरूके ४ प्रकारके भाव नैमित्तिक भाव हैं याने कर्मके उपशमसे हुए, क्षयसे हुए, क्षयोपशमसे हुए, उदयसे हुए, ये सब भाव जीवके स्वरूप नहीं हो सकते । हैं जीवकी ही पर्यायें, पर स्वरूप तो अनादि अनन्त अहेतुक हुआ करता है । ये भाव जीवके स्वरूप नहीं केवल पारिणामिक भाव है । जो शुद्ध जीवत्व है वह है जीवका स्वरूप । तो अब अवसर आया है पारिणामिक भावका वर्णन करनेका तो इस पारिणामिक भावके कितने प्रकार हैं, इस प्रकारसे इस सूत्रमे शुरू करते हैं ।

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥

पारिणामिक भावके प्रकार—पारिणामिक भाव तीन हैं—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) अभव्यत्व । जीवत्व नाम है चैतन्यस्वरूपका । जो जीवे उसका नाम है जीव

६.

और जीवका भाव है जीवत्व । और भव्यत्व नाम है उसका कि जीव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर्यायसे होने योग्य हो, ऐसा जिस जीवमे धर्म हो उसे कहते हैं भव्यत्व । और जीव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे परिणम नहीं सकता, ऐसी जहाँ बात हो वहा कहेगे अभव्यत्व । ये तीन भाव पारिणामिक हैं अर्थात् न तो ये कर्मके उपशमसे होते, न कर्मके क्षयसे होते, न कर्मके क्षयोपशमसे होते, न उदयसे होते, किन्तु द्रव्यके ही हुए रूप परिणाम वाले है अर्थात् जीवत्व रूपमे जीव रहता है, भव्यत्व रूपमे यह जीव है, अभव्यत्व रूपमे यह जीव है । पारिणामिकका अर्थ परिणामन नहीं, किन्तु परिणाम याने स्वभाव ही जिसका प्रयोजन है अर्थात् अनादि द्रव्यकी सत्ता रूपसे होने रूपसे जिसका सम्बन्ध बना है, ऐसा परिणाम है जहाँ, स्वभाव है जहाँ उसे कहते हैं पारिणामिक भाव । जीवमे जीवत्व है, वह क्या किसी कर्मके उदय से है ? नहीं । जीव है तो स्वयं जीवत्व है । जीवका स्वरूप जीवमे स्वयं है । अपने आपके सत्त्वके कारण है । किसी दूसरे पदार्थसे जीवत्व नहीं आता । मैं हूँ, अपने आप हूँ, जैसा मेरे मे स्वभाव है उस रूपसे मैं होता रहता हूँ—यह है जीवका जीवत्व । भव्यमे यह जीव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर्यायरूपसे होने योग्य है । होने योग्य रहना यह न कर्मके उदयसे होता, न उपशमसे, न क्षयसे, न क्षयोपशमसे । वह तो अनादि द्रव्यके ऐसा ही होनेका स्वभाव है । देखो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तो क्षयसे होंगे । वे पारिणामिक नहीं हैं, मगर इन पर्यायो रूपसे होनेके योग्य होना, यह पारिणामिक है । इसमे कर्मकी बात नहीं बनती । यह तो इस जीवका उस प्रकारका स्वभाव है ।

जीवत्व भावकी शुद्ध पारिणामिकताका शंकानिवारण द्वारा समर्थन—यहाँ कोई शकाकार कहता है जीवत्व नाम तो उसका है कि आयुकर्मके उदयसे यह जीव जीवित रहता है, सो पारिणामिक तो न ठहरा, क्योंकि आयुकर्मके उदयको अपेक्षा रखता है जीवत्व । सो इसे औदयिक कहना चाहिए । जब तक आयु है तब तक जीवत्व है, जीवन है, आयु न मिले तो जीवन नहीं रहता । तो ऐसा जीवत्वभाव, जिन्दगी ये तो औदयिक हैं, इसे पारिणामिक नहीं कह सकते, ऐसी एक शका है । इस शकामे मुख्य क्या बात कही गई कि पुद्गल द्रव्यका सम्बन्ध होनेपर जीवत्व आता है, इस कारण पारिणामिक नहीं, किन्तु औदयिक है ।

समाधान इसका यह है कि जीवमे जो जीवत्व है वह पुद्गल कर्मके सम्बन्धसे नहीं । अगर पुद्गल द्रव्यका सम्बन्ध होनेपर जीवत्व आने लगे तो पुद्गल द्रव्यका सम्बन्ध तो सब पदार्थोंके साथ है । बधनरूप न सही, मगर सभी पदार्थ एक जगह मौजूद है और वहाँ पुद्गल कर्म भी मौजूद है । तो धर्म अधर्म आदिक द्रव्योमे जीवत्व क्यों नहीं हो जाता ? तो पुद्गल द्रव्यका सम्बन्ध होनेपर अन्य द्रव्यमे तो जीवत्वका सामर्थ्य नहीं आता । आकाश, काल, पुद्गल इनमे क्यों नहीं जीवत्व आता ? इससे यह सिद्ध है कि जीवमे जीवत्व पुद्गल-

द्रव्यके सम्बन्ध होनेपर नहीं, किन्तु स्वयं अपने आप स्वभावसे है और यह दस प्राणरूप जीवत्व नहीं, किन्तु चैतन्यस्वरूप है। यह सब जीवकी पहिचानकी बात चल रही है और बहुत उपयोगी ज्ञातव्य विषय है। जीवमे, भुक्तमे, स्वयमे अन्तर क्या हो रहा है, क्या स्वरूप है, क्या ढग है, यह बात जब समझमे न हो तो मोक्षमार्ग कैसे मिलेगा? संसारके सकटों से छुटकारा पानेका उपाय बस आत्मतत्त्वका परिचय है। उसका यहाँ परिचय चल रहा है। और-और भाव तो नैमित्तिक थे, पर यह चल रहा है पारिणामिक भावका कथन। बहुत उपयोगी है, आत्माके स्वरूपकी बात है। उदय आदिककी अपेक्षा न लेकर होने वाली बात है। इसी कारण मानो और-और भावोंकी बात निपटा लेनेके बाद पारिणामिक भावका कथन आता है। मेरा स्वरूप क्या है, इसका सही परिचय इस जीवत्व नामक पारिणामिक भावके परिचयमे मिलता है। मैं क्या हूँ, इसका निर्णय हुए बिना यह कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। बस ज्ञानका और अज्ञानका या कहो कषायका बस संघर्ष है। ज्ञानबल नहीं है तो कषाय हानि हो बैठते हैं। ज्ञानबल बना हुआ है तो कोई कुछ भी उपद्रव न कर पायगा। आत्मज्ञान सर्वोपरि वैभव है। कितना उत्कृष्ट वैभव है? तीन लोककी सारी सम्पदा भी आ जाय, डकट्टी हो जाय तो वह इस आत्मज्ञान सम्पदाके बराबर तो क्या, एक रत्नमात्र तुलनाकी कोटिमे भी नहीं आ सकता। मैं जीव हूँ, चैतन्यस्वभावसे रहता हूँ, इसके अतिरिक्त आगे और मैं कुछ नहीं हूँ—ऐसा निर्णय बने, श्रद्धामे आये तो इस जीवका भला है। जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनका उद्देश्य न भूलना। सब कुछ किया जाता है एक इस अविकार सकटरहित सहज आनन्दस्वरूप आत्मतत्त्वकी उपलब्धि के लिए। मनुष्यको एक आदत पड गई है चिन्ता करनेकी, और चिन्ता किए बिना रहता नहीं यह, लेकिन चिन्तासे कुछ होता नहीं, होता वही है जैसा कि उन जीवोंका भाग्य है। परिजनका, बच्चोंका, बच्चियोंका सबका अपना-अपना भाग्य है। उस भाग्यके अनुसार सांसारिक विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। उसमे कुछ भी कर्तव्य नहीं है—दूसरेका। तो फिर चिन्ता न करें और एक अपने आपके स्वरूपके ध्यानकी भावना रखे तो यह बहुत सम्भव है कि चिन्ताकी बातें भी सुगमनया हल हो जाती हैं।

गोरखघंघेमें न उलझकर निर्द्वन्द्व अन्तस्तत्त्वमे रहनेकी शिक्षा—यहाँ तो एक गोरख-घंघाका जैसा हिसाब है। गोरखघंघेमे कोई इस प्रकारका तार गूँथा जाता कि जिसमे कोई एक छल्ला डाल दिया। अब उसे भीतरसे निकालना है तो उसके लिए बड़ी दिमागपच्ची करनी पड़ती है, ऐसे ही संसारके जो कुछ भी समागम है, सग है, करतूत है वे सब गोरख-घंघा है और जैसे-जैसे यह भावना बनती जाती है कि पैसा होनेसे हमारी महिमा है, सम्पदा होनेसे हमारी महिमा है, वैसे ही यह अज्ञानमे बढ़ता है और अपना कुछ कल्याण नहीं

करता । एक ऐसा अहाना है कि आये थे हरिभजनको ओटन लगे कपास याने जन्म तो लिया है मनुष्यभवका एक धर्मसाधनाके लिए, प्रभुकी उपासनाके लिए, मगर यहाँ कपास ओटने लगे । कपास ओटने में फिर भी कुछ लौकिक हल हो जाता है, मगर आत्मस्वभावको छोड़कर अन्य बातोंमें दिल फसानेपर तो इसका कुछ भी उद्धार नहीं । जैसे कगाम ओटते हैं, दिन भर ओटा, परन्तु फल कितना मिला ? थोड़ीसी रुई निकल आयी, ये बिनीले अलग हो पायें, तो काम ज्यादा नहीं बनता और दिन भर लगा रहता । पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता और निरन्तर चिन्ताशील रहा करते ।

देखो सामूहिक धर्मभावना हो, इसपर अपना कुछ वश नहीं, अपने आपमें अपने पर धर्मप्रभावना हो यह साध्य बात है । इसको महत्त्व दीजिए तो । अपना परिचय रुचिपूर्वक करना है, क्योंकि अन्य उपायोसे अपना पूरा नहीं पढ़नेका । अपना पूरा पड़ेगा अपने आपके विशुद्ध परिणामोंसे । तो खोज लो मुझमें क्या-क्या होता है, उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हम कितना बरबादीकी ओर जाते हैं ? ये सारी बातें समझ लीजिए । हमारा शरण है एक चैतन्यस्वरूप भगवान् आत्माका आश्रय । जैसे एक छोटे बच्चेको शरण है अपनी माँकी गोद । माँकी गोदमें छिप गया बस बच्चा निर्भय हो जाता । ऐसे ही संसारमें रुलने वाले हम आप जीवोंको वास्तवमें शरण है तो आत्मस्वभावका आश्रय करना शरण है और चूँकि आत्मस्वभाव सिद्ध भगवतोने प्रकट कर लिया है, अरहतदेवोंने प्रकट कर लिया है सो उनकी उपासना, उनकी भक्ति भी हमको व्यवहारमें शरण है ।

अनादि अनन्त अहेतुक अन्तस्तत्त्वरूप जीवत्व भावकी शुद्ध पारिणामिकता — पारिणामिक भावकी चर्चामें इस शंकाका समाधान किया गया है कि आयुर्कर्मके उदयसे जीवत्व है तो इसको औदयिक क्यों नहीं कहते ? उत्तर दिया है पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धसे जीवमें जीवत्व नहीं है, अगर सम्पर्कसे जीवत्व बना तो उसका सम्पर्क तो छोड़ो द्रव्योंके साथ है, ५ द्रव्योंके साथ है । जो बाकी बचे उनमें क्यों नहीं जीवत्व आता ? दूसरी बात—अगर आयुर्कर्मके उदयसे जीवत्व माना जाय तो सिद्ध जीव तो फिर अजीव रह जायेंगे, वहाँ आयुर्कर्म है ही नहीं, इसलिए जीवका जीवत्व किसी द्रव्यके सम्बन्धसे नहीं, किन्तु स्वयं अपने आपके स्वभावसे प्रकट हुआ है । अपने स्वभावकी महिमा जानें । कितनी ही चिन्तनीय परिस्थितियाँ हों, कौसी ही परिस्थितिकी उत्पन्न हो, कौसी ही कोई विडम्बना आ पड़ी हो, कुछ भी विपत्ति हो, हर अवस्थामें इस जीवको शरण है तो शुद्ध चैतन्यस्वरूपका स्मरण शरण है । तो वह शुद्ध जीवत्व क्या है, चेतना क्या है ? आत्माके स्वभावमें ही प्रकट हुआ है । उसे अगर आयुर्कर्म के उदयसे जीवत्व है ऐसा मानेंगे तो सिद्ध जीव फिर जीव न रह पायेंगे ।

अब शकाकार कहता है कि हम जीवत्वका यह अर्थ कर दें तो कि जीवित है, जीवित

था, जीवित रहेगा वह सब जीव है, और उसे जीवत्व कहते हैं तो सिद्धमें भी यह बात घट जायगी। उससे जीवित है, यह बात तो न घटेगी, पर जीवित था यह बात तो प्रकट है। उत्तर देते हैं कि यह तो रूढि शब्द है। रूढि शब्द केवल निष्पत्तिके लिए होता है। अगर शब्दके अर्थके अनुसार शब्दका वाच्य माना जाय तो बतलावो गाय किसे कहते हैं? शब्दमे से अर्थ निकालो। गाय गो शब्दका रूप है। गौ कैसे बना? तो गच्छति इति गौ, जो जाये, चले उसका नाम गौ है। जब नहीं चल रही गाय तब तो फिर गाय न रहनी चाहिए। तो शकाकार तो शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार उसमे अर्थ अर्पित करता है। तो कई शब्दोमे वही अर्थ पडा है और कई शब्द तो रूढिसे बन जाते हैं, इस कारण जीवत्वका यह अर्थ न करना कि जो १० प्राणो करके जीवित हो सो जीव, किन्तु जीवत्वका अर्थ है चेतन। मेरा स्वरूप विशुद्ध चैतन्यभाव है। ऐसा जीवत्व भाव पारिणामिक है, वह न कर्मके उदयसे है, न क्षयसे, न क्षयोपशमसे।

भव्यत्वभाव व अभव्यत्वभावकी पारिणामिकता—कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, पर कठिन कुछ नहीं। कर्म इतने छाये हैं कि कर्मका कही उदय है, कही उस कर्मका उदयाभावी क्षय है, कही देवा है तो ऐसी स्थिति जब निमित्तकी हुई तो वहाँ अपनी योग्यतासे ये अनेको भाव परिणाम जाते हैं। परन्तु जीवत्वका अर्थ है चैतन्य, यह नैमित्तिक नहीं। भव्यका अर्थ सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य परिणामसे जो हो जायगा, होगा, उसे भव्य कहते हैं। और जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य परिणाम रूपसे न बन सकेगा उसको अभव्य कहते हैं। ये दोनों भाव भी पारिणामिक हैं। भव्य और अभव्यका यहाँ यह अर्थ है कि जिसमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप परिणामनेकी शक्ति है वह भव्य है, जिसमे इन रूप परिणामनेकी शक्ति नहीं, सम्यग्दर्शन आदिक रूप नहीं बन सकता वह अभव्य है। अब देखिये—जीवोंको चार रूपोमे बाँट लीजिए—(१) निकटभव्य, (२) दूरभव्य, (३) दूरानदूरभव्य और (४) अभव्य। निकट-भव्यके मायने जो निकटकालमे मोक्ष जायगा। दूरभव्य—जो बहुत काल बाद मोक्ष जायगा और दूरानदूर भव्य वह है जो कभी मोक्ष जायगा ही नहीं।

तो यहाँ यह शका बनती है कि जो कभी भी मोक्ष न जायगा उसे भव्य क्यों कहते, अभव्य क्यों नहीं कहते? पर उसका उत्तर यह है कि न जायगा कभी फिर भी उसका भव्य राशिमे अन्तर्भाव है। जैसे एक दृष्टान्त लो—आगामी काल, जो काल आगे आयगा उसे कहते हैं आगामी काल। क्या सभी काल गुजरनेमे आ जायगा? आगे क्या कोई ऐसा काल नहीं बचता है कि जो कभी आयगा ही नहीं, मगर आगामी कहते हैं। एक युक्तिसे विचार लो—आगामी मायने आने वाला काल (समय)। तो आने वाला सब आ चुके, ऐसा नियम तो नहीं है। अगर आने वाला सारा काल आ चुकता है तो, फिर काल ही न रहेगा कुछ।

तो जो काल कभी आयगा भी नहीं उसे आगामी ही तो कहेंगे। आने योग्य काल कभी आयगा नहीं, फिर भी आने योग्य है, ऐसे ही जो कभी सम्यग्दर्शन, चारित्र्य रूपसे होगा ही नहीं, फिर भी होने योग्य है, ऐसा प्रभुके ज्ञानमें भूलका, उसे कहते हैं दूरानदूर भव्य। न सही रत्नत्रय परिणाम, वैराग्य, मग्न होने योग्य तो है। जिसको बध्या स्त्री कहते, डाक्टर लोग भी जिसे कह दें कि इसके कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, तो ऐसी बध्या स्त्रीको भी “बच्चा होने योग्य नहीं है” यह नहीं कहा जा सकता। बच्चा होनेकी उसमें योग्यता है, पर होगा कभी नहीं। आप कहेंगे कि कैसे कहते हो कि बच्चा होने योग्य है? तो स्त्री है, इसलिए यह बात कहनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह स्त्री नहीं रह सकती। तो ऐसे ही भव्य सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य परिणामसे होने योग्य है, यह कह दिया। चाहे वह कभी यह परिणाम को पाये नहीं, मगर समस्त भव्य रत्नत्रयको पा लें तो कोई समय ऐसा आ पड़ेगा कि जब कोई भव्य ही न रहेगा। सब मोक्ष चले जायेंगे। अगर यह अर्थ किया जाय कि भव्य तो उसे कहते हैं जो रत्नत्रय परिणाम रूप हो सके, हो जायगा तो फिर सब हो जायेंगे। भव्य कभी रहेगे ही नहीं, और रहते हैं हमेशा, इससे जो दूरानदूर भव्य हैं वे भी भव्यराशिमें शामिल हैं। इस तरह इस सूत्रका व्याख्यान किया जा रहा है कि पारिणामिक भाव तीन प्रकारके हैं—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) अभव्यत्व।

सूत्रोक्त पदके बहुवचनान्त प्रयोगका तथ्य—अब सूत्र-रचनाको देखकर एक शङ्का-कार कहता है कि सूत्रको यो न बनाना चाहिए था—“जीवभव्य भव्यत्वानि च।” अच्छा, तो कैसा बनता? यो बनता—जीवभव्याभव्यत्वं, क्योंकि द्वन्द्व समास है, एकवचन हो जाना चाहिए था, समाहार है और व्याकरणरचना वाले सूत्रमें जितने कमसे कम अक्षर रख सकते हैं उतने कम अक्षर रखते हैं और उसमें अपनेको बड़ा समारोह मनाते हैं। ज्ञान होनेका जो आनन्द है वह आनन्द तो किसी भी पदार्थमें नहीं है। पञ्चेन्द्रियके विषयोके भोगमें यह आनन्द नहीं मिल सकता, जो कि एक सच्चा ज्ञान पानेमें आनन्द होता। एक दृष्टान्त ले लो किसी बालकसे कोई सवाल पूछा गया, मानो यह ही पूछा गया कि बताओ $१३ \times ८ =$ कितने होते हैं? तो अब वह इस सवालको सुनकर उसे तुरन्त उत्तर न आया तो कुछ विचार में पड़ गया। उस समयकी उसकी मुखमुद्रा देखिये—कितना वह आकुलित हो रहा एक समस्याके हल करनेके लिए और जिस समय उसे याद आ जाय कि $१३ \times ८ = १०४$ तो ऐसी याद आते ही उसके मुखकी मुद्रा देखो कितना आनन्द टाकता है। न उसे कुछ खाने को दिया गया, न कोई चीज दी गई फिर भी इतना आनन्द हुआ। तो वह किस बातका आनन्द है? वह आनन्द है ज्ञानका। जो आनन्द ज्ञानमें आता वह खाने पीने, विषयभोग आदि के प्रसङ्गोंमें नहीं आ सकता। तो आत्मीय आनन्द ही, आत्मीय-ज्ञान ही वास्तविक आनन्द

है। आत्मज्ञान नहीं है तो कही भी चले जावो, कुछ भी कर डालो, बस परेशानी ही रहेगी। उसमें अपनी समस्यावोका हल नहीं हो सकता।

तो यहाँ आत्मा की ही बात चल रही है। परिचय कराया जा रहा है कि आत्माके पारिणामिक भाव याने निरपेक्ष भाव ये तीन हैं—जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो इसमें यह शंका चल रही है कि जब समास हो गया तो एकवचन हो जाना चाहिए। तो उत्तर देते हैं कि ये भाववान् अनेक सिद्ध हो रहे हैं द्रव्यके भेदसे। जीवका भाव जीवत्व, जीवत्व प्रत्येक जीवके जीवत्व तो चूँकि प्रत्येक जीव न्यारे-न्यारे है तो जीवत्व भी अनेक बन गए। भव्यत्व, अभव्यत्व भी और इसमें बहुवचनका प्रयोग बन गया। तब सूत्र सही रहा—जीव भव्याभव्यत्वानि च। बहुवचन रखनेसे मिथ्या अद्वैतवादका निराकरण हो जाता है, यह रहस्य है। इसके पारिणामिक भाव तीन प्रकारके हैं—(१) जीवत्व, (२) भव्य, (३) अभव्य। इनमेंसे जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध जीवत्व है उसका आश्रय करें, उसकी जानकारी करें। उसका ही जब कब दर्शन किया करें तो यह ससारसकटोंसे पार हो जानेका एक अमोघ उपाय है। अपने स्वरूपको पहिचानें उस ही में 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव बनावें और सदाके लिए सकटोंसे दूर हों।

जीवके सहज स्वतत्त्वके परिचयका प्रसंग—सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें प्रयोजनभूत ७ तत्त्वोका परिचय करानेके लिए मोक्षशास्त्रकी रचना हुई है। उन ५ तत्त्वोंमें प्रथम तत्त्व है जीव और जीवतत्त्व है प्रधान। इसलिए सर्वप्रथम जीवतत्त्वका वर्णन किया। जीवतत्त्व बतलाये हैं ५—औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, जिनमें पारिणामिक भावका वर्णन चल रहा है। शेष भाव तो नैमित्तिक हैं, कोई निमित्तके उदयसे है, कोई क्षयरूप निमित्तसे है, कोई उपशमरूप निमित्तसे है और ये पारिणामिक भाव कर्मके उदय उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदिक किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। द्रव्यके होनेके सम्बन्धसे जो परिणाम है, स्वभाव है उसका वर्णन करते हैं। तो पारिणामिक भावमें तीन भाव हैं—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व, (३) अभव्यत्व। जीवत्व मायने चैतन्यस्वरूप। जो आत्मामें अपने आप अपने सत्त्वसे है, अनादि अनन्त अहेतुक है, जिसमें किसी की भी अपेक्षा नहीं है वह है पारिणामिक भाव। इसे परमपारिणामिक भाव भी कहते हैं। जिसके आश्रयसे सम्यक्त्व होता, रत्नत्रयका विकास होता वही एक परमपिताका रूप है जो अपने आपकी रक्षा करता है, यही शरण है। भव्यत्व और अभव्यत्व भी पारिणामिक हैं, मगर वे शुद्ध भाव नहीं हैं, अर्थात् जीवके सत्त्वसे, अनादि अनन्त अहेतुक सहज भाव नहीं है कुछ ऐसा और अभव्यत्व अनादि अनन्त है, मगर वह एक भाव है, एक पर्याय योग्यता है वह जीवके सत्त्व की चीज नहीं है, स्वरूपकी चीज नहीं है। ऐसा जो हो सकने योग्य है सो भव्य और जो न होने योग्य है सो अभव्य। तो योग्य और अयोग्यसे तो पर्यायका संकेत हुआ। शुद्ध भाव है

जीवत्व भाव ।

कर्मनिरपेक्ष अस्तित्व, अन्यत्व आदि अनेक भावोंको पारिणामिक भावोंकी संख्यामें बढ़ाने और नाम कहनेकी एक आशंका—पारिणामिक भावके इस प्रकरणमें एक शका होती है कि पारिणामिक भाव तो उस ही का नाम है ना कि जो कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखे, किन्तु द्रव्यमें द्रव्यके ही सत्त्वके कारण हो, तो ऐसे पारिणामिक भाव तो हैं अनेक, फिर ३ ही क्यों कहे ? कैसे हैं अनेक ? अच्छा बताओ । अस्तित्व भाव यह कोई कर्मके उदय आदिकसे होता है क्या ? अस्तित्व मायने सत्ता । तो जीवकी सत्ता क्या किसी अन्य द्रव्यके कारण है ? तो अस्तित्व भी पारिणामिक हुआ ना ? फिर ३ ही क्यों कहते ? ऐसे अनेक पारिणामिक है, अन्यत्वभाव याने पदार्थका अन्य पदार्थसे जुदा बना रहना यह वस्तुका स्वरूप है । जब पदार्थ सत् है तो नियमसे वह अन्य-पदार्थोंसे निराला है । तब ही तो वह सत् कहलाता है । तो अन्यत्व भाव याने अन्य द्रव्यसे पृथक् बना रहना यह एक कर्मके उदयसे है या उपशमसे है ? किससे है ? किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । वस्तुका सत्त्व ही इस ढंगका है कि वह अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता । तो यह अन्यत्व पाने पृथक् रहना, कोई भी वस्तु अन्य सब वस्तुओंसे पृथक् है याने उसके सत्से निराली है, किसीके सत्त्वमें मिला-जुला कोई नहीं होता । ऐसा जो वस्तुका अन्यत्व स्वरूप है यह भी तो पारिणामिक है । तो पारिणामिक भाव तीन ही क्यों कहे ? अच्छा और भी देखो एक कर्तृत्व भाव । निश्चयसे तो प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी परिणतिको करने वाला है । ऐसा कर्तृत्व क्या किसी परद्रव्यकी अपेक्षासे है ? याने पदार्थमें जो यह कला है कि वह प्रतिसमय परिणमे और परिणमनेका ही नाम कर्तापन है तो परिणमता ही रहे याने कर्तृत्व चलता ही रहे, यह जो एक स्वरूप है, वह क्या पारिणामिक नहीं है ? वह तो किसी कर्मके उदयादिकसे नहीं होते तो फिर इसे भी शामिल करो । इसी प्रकार भोक्तृत्व भाव । प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्यायको भोगने वाला होता है । जीवके अनुभव बनता है, अजीवके अनुभव नहीं होता, पर प्रत्येक पदार्थ अपनी ही पर्यायको भोगा करते हैं और उनका भोग यही है कि वे सदा बने रहते हैं । अगर पदार्थमें पर्याय न हो तो सत्ता नहीं रहती, फिर भोक्तृत्वभाव भी तो पारिणामिक है । और भी सुनो — पर्यायवत्त्व प्रत्येक पदार्थ पर्याय वाला है कि नहीं ? प्रत्येक सत्में प्रतिसमय नई नई अपूर्व अपूर्व अवस्थायें होती हैं तो ऐसा पर्यायवान होना क्या किसी अन्य पदार्थकी दयापर है ? कर्मके उदय उपशम आदिकके कारण है क्या ? नहीं । यह तो पदार्थका स्वरूप है । पदार्थ किसी न किसी पर्यायमें रहेगा । तो पर्यायवान होना यह भी तो पारिणामिक भाव है । तो इसे भी उसमें शामिल कर दें । और भी देखो—प्रत्येक पदार्थ असर्वगत है, मायने कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमें नहीं मिला, सबमें नहीं मिला, अपने ही प्रदेशोंमें रहता है ।

सबमे बात पहुँचे ऐसा भी तो स्वरूप है पदार्थका । तो यह स्वरूप क्या किसी कर्मके उदयसे होता है ? सभी पदार्थोंमें स्वरूप है, अचेतनमें भी है, जीवमें भी है ।

तो यहाँ जीवके जब भाव बताये जा रहे हैं तो इनको भी शामिल करो पारिणामिक भावकी सख्यामें तो दो सख्या तो ठीक नहीं हैं । यह सब एक आशका चल रही है कि पारिणामिक भाव जब जीवके बताये हैं तो कुछको क्यों छोड़ दिया ? और भी पारिणामिक भाव इसमें शामिल करना था और भी देखो प्रत्येक पदार्थ और प्रकृतिमें जीव ले लो, यह अनादि-सत्तति बधन बद्ध है, मायने अनादिकालसे अपनी पर्यायमें बधन चलता रहता है । तो यह भी तो पदार्थका स्वरूप है, कर्मोंके उदय आदिकसे नहीं होता । ये भी पारिणामिक भाव मानो । जीव प्रदेशवान है, क्यों है प्रदेशवान ? क्या कर्मके उदयसे या उपशम, क्षय आदिकसे ? नहीं नहीं, यह तो स्वरूपकी बात है । प्रत्येक पदार्थ अपना स्वरूप लिए हुए है । सभी पदार्थ प्रदेशवान है । जीव प्रदेशवान है । तो जीवमें प्रदेशवत्त्व भाव है, धर्म है, यह क्या कर्मके उदयसे है ? अरे किमी अन्य द्रव्यसे नहीं, तब पारिणामिक भाव रहा ना ? तो इसे भी शामिल करते, फिर तीन ही भाव क्यों कहे जा रहे कि जीवके साथ जीवत्व, भव्यत्व और अन्यत्व है । ये तो बहुतसे भाव निकल रहे हैं जो जीवके पारिणामिक हुआ करते हैं और भी देखिये अरूपी होना । जीवमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक नहीं है, अमूर्त है, तो ऐसा अरूपी होना क्या जीवमें किसी कर्मने किया है या उदय आदिकसे हुआ है ? अरे स्वरूप है जीवका ऐसा कि उसमें रूपादिक नहीं होते । चेतनमें ज्ञान, दर्शन होते हैं । तो रूप न होना, अरूपी होना यह भी तो पारिणामिक ही रहा । कोई कर्मके उदय आदिकसे तो न रहा, फिर इसे भी ग्रहण करते । और भी देखो जैसे नित्यत्व भाव । जीव नित्य है, सदा रहता है, अपनी पर्यायोको ग्रहण करता जाता और पर्यायें कभी नष्ट नहीं होती अर्थात् ऐसा समय नहीं आता कि लो अब पर्यायें होना बंद हो गईं । चाहे सिद्ध भगवान भी हो जायें, पर पर्यायें तो द्रव्यके नियम रूप है । तो नित्यत्व होना भी तो पारिणामिक भाव हुआ, ऐसे अनेक भाव हैं, उन भावोंको इस सूत्रमें क्यों नहीं ग्रहण किया ? यह एक आशका है ।

अस्तित्व, अन्यत्व आदि भावोंका 'च' शब्दके ग्रहण तथा अन्य द्रव्योंमें भी पाये जाने के पारिणामिक होनेपर भी असाधारणताके अभावसे प्रधान रूपसे सूत्रमें अनिर्देश बताते हुए उक्त शंका का समाधान—तो उक्त शंकाके उत्तर दो हैं—प्रथम उत्तर तो यह है कि जीव भव्याभव्यत्वानि च, इस सूत्रमें जो 'च' शब्द दिया है उससे ये सब भाव ग्रहण कर लो जीवत्व, भव्यत्व, अन्यत्व । 'च' मायने और, इसके मायने यह है कि अभी कुछ और कहना था । कुछ और भी भाव है । तो जो भाव शङ्काकार बता रहा है कि इसे पारिणामिक कहना

चाहिए, सो उनको ग्रहण कर लिया जाय । तब शङ्काकार कहता है कि अच्छा ग्रहण तो किए लेते हैं, पर तुमने 'च' शब्दसे क्यों ग्रहण कराया ? उन तीनोंमें क्या पक्षपात था जो तीनका तो नाम लिया जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व और बाकी ये पारिणामिक ठीक नहीं हैं । क्या जो तुमने 'च' शब्दसे ग्रहण किया ? जैसे किसी विषय समारोह, आयोजनमें बड़े-बड़े घनिकों को या किसीको नाम लेकर कहते कि भाई अमूक साहबको भोजन करा देना और सबको करा देना तो और सबको करा देना इतनेमें ही सब गौण हो गये । अमूकको भोजन करा देना, सबको भोजन जरा देना । अरे जब नाम लेते तो सबका नाम लेते, न लेते तो किसीका न लेते । तो 'च' शब्दसे अन्य पारिणामिकको ग्रहण करना और नाम लेकर सूत्रमें नहीं बोलते इसका कारण क्या है ? इस आशकाका समाधान यह है कि हैं तो ये सब पारिणामिक, जिनमें शङ्काकारने कहा, मगर ये ऐसे पारिणामिक हैं कि ये जीवमें भी रहते और अन्य पदार्थोंमें भी रहते । जीवके असाधारण भाव नहीं है । जैसे अस्तित्व जीवमें रहता सो ठीक है, अगर जीवमें ही अस्तित्व रहता हो तब तो हम पारिणामिकमें नाम ले दें । जैसे तीन भाव कहा जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये जीवमें ही हैं अन्यमें नहीं, इसलिए नाम लिया गया, किन्तु जो और पारिणामिक भाव बताये जा रहे हैं, शङ्काकार कह रहा है तो उन पारिणामिक भावोंका नाम लेकर सूत्रमें इस कारण ग्रहण नहीं किया कि वे अन्य द्रव्यमें भी पाये जाते हैं, इसलिए गौण रूप करके 'च' शब्दसे ग्रहण करना । होता है ना ऐसा कि कोई यदि अनन्य मित्र है, एक उस ही व्यक्तिसे घनिष्ठ मित्रता है तो उसका आदर विशेष करता है और भी तो मित्र आये है, मगर वह सभीसे दोस्ती रखता, कोई अनन्य नहीं है तो उनकी बात और ढगकी होती है । तो यहाँ अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व आदिक ये सब अन्य द्रव्योंमें भी पाये जाते हैं इसलिए सूत्रमें नाम नहीं लिया । अच्छा इसका विवरण सुनो—कैसे पाये जाते हैं अन्यमें और क्यों इनको गौण कर दिया, प्रधान रूपसे नाम नहीं लिया । तो देख लो—

अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व भावका पारिणामिक होनेपर भी अन्य द्रव्योंमें पाया जानेसे जीवके स्वतत्त्व पारिणामिक भावके सूत्रमें नामरूपमें अनिर्देश—अस्तित्व जीवमें ही क्या—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी द्रव्योंमें रहता है । तो यद्यपि कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशमकी अपेक्षासे नहीं है यह अस्तित्व इसलिए पारिणामिक तो है, मगर अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता, इसलिए गौण करके 'च' शब्दसे ग्रहण किया जाता है । इसी प्रकार अन्यत्व भाव याने पृथक् रहना, जीवका अन्य पदार्थोंसे अलग बना रहना, अलग रहता कि नहीं, सभी जीव अन्य सबसे अलग है । तो ऐसा अन्यत्व यद्यपि कर्मके उदय आदिकसे नहीं है, इसलिए पारिणामिक तो है, लेकिन सभी द्रव्योंमें अन्यत्व पाया जाता है । क्या परमाणु अन्य सब द्रव्योंसे जुदा नहीं है ? तो वह भी एक अन्यत्व वहाँ भी रहा और साधारण

होनेसे 'व' शब्दसे ही ग्रहण कर लिया गया। सूत्रमे इसका नाम नहीं लिया गया। इसी प्रकार कर्तृत्वभाव पारिणामिक भाव है, परका कर्ता है—यह बात नहीं कही जा रही, किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी पर्यायोका सज्जनहार है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ क्रियाकी उत्पत्तिसे स्वतन्त्र रहा करता है इसलिए कर्तृत्व साधारण है, अतएव 'च' शब्दसे ग्रहण किया है। सूत्रमे नाम नहीं लिया, क्योंकि कर्तृत्व सब पदार्थोंमे पाया जा रहा। अच्छा बताओ धर्मद्रव्यमे क्या कर्तृत्व है? आकाशमे क्या कर्तृत्व है? थोड़ा जीवमे समझ तो आ जाती है, पुद्गलमे भी समझ बन जाती कि हाँ यह पदार्थ अपनी परिणतिका कर्ता है, पर धर्म, अधर्म, आकाश, कालमे क्या बात है, कैसा कर्तृत्व है? तो भाई वह पदार्थ है ना, तो पहले तो वह है, तो है भी तो एक क्रिया है अस्ति। वाक्यमे क्रिया बोलो ही जाती है। तो उस क्रियाके विषयमे तो उसकी स्वतन्त्रता है, उसीका ही कर्तृत्व बन गया और प्रत्येक पदार्थ अमूर्त भी, धर्मादिक भी अपनेमे अवस्था बनाता है। यदि उत्पाद न हो तो उसकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए कर्तृत्वभाव साधारण है, सो कर्मोदयकी अपेक्षा न रखनेसे पारिणामिक तो है मगर अन्य द्रव्य मे साधारण है, इस कारण नामका उल्लेख नहीं किया, किन्तु 'च' शब्दसे ही ग्रहण कर लिया गया।

प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगमे पारिणामिता न होनेसे योगका सूत्रमे अग्रहण—क्या प्रकरण चल रहा है? कोई कठिन बात नहीं चल रही। जीवमे स्वभावतः क्या रहता है इसका वर्णन चल रहा है। तो उस वर्णनमे तीन तो नाम ले लिये, बाकीके नहीं लिए जा रहे। शेषके जो अन्य पारिणामिक भाव है वे अन्य द्रव्यमे भी रहते, इस कारण उनका नाम नहीं लिया गया। 'च' शब्दसे ग्रहण किया। तो यहाँ यह शङ्का बनती है कि आत्माके प्रदेशो का जो परिस्पद हुआ याने योग प्रदेशमे जो प्रकम्पन होता है वह भी तो एक कर्तृत्व है। आत्मा अपने प्रदेश परिस्पदको करता है, तो यह कर्तृत्व तो साधारण नहीं है, बतलाओ अन्य किस परिणतिमे प्रदेश कँपते हैं? आकाश कँपा क्या? काल एकप्रदेशी है, वह कँपता क्या? धर्म, अधर्म सारे लोकमे व्यापक हैं, क्या ये कँपते हैं? पुद्गल परमाणु कँपता है क्या? एक परमाणु है, एक प्रदेशी है। कँपना तो अनेकमे बनता, अगर एक यहाँसे वहाँ हो गया तो गति हो गई उसकी। कँपना तो नहीं कहलाया। तो प्रदेश परिस्पद अर्थात् योग, उसका तो कर्ता है जीव और वह है असाधारण। अन्य द्रव्यमे नहीं पाया जाता, तब फिर कर्तृत्वका नाम तो लेते सूत्रमे। वह तो असाधारण हुआ ना, प्रदेश परिस्पदका करणहार होनेसे।

इस शङ्काका उत्तर यह है कि आत्माके प्रदेशोका जो परिस्पद है वह पारिणामिक नहीं है, किन्तु क्षयोपशमिक है। वीर्यान्तरायका क्षयोपशम है मन, वचन, कायकी परिणति है, योग बन जाता है। तो जिस योगको तुम असाधारण कह रहे हो वह योग पारिणामिक

नहीं है और जो वस्तुत्व साधारण है, पारिणामिक है वह असाधारण नहीं, इस कारणसे सूत्र में उक्त ३ ही भाव जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ऐसे हैं जो जीवमें ही पाये जाते, अन्यमें नहीं।

पुण्य पाप आदिके वस्तुत्वमें पारिणामिकताका अभाव होने से सूत्रमें अग्रहण—
अच्छा उक्त शङ्का समाधानका उत्तर यह भी कहा जा सकता है कि जीव पुण्य पापका भी कर्ता है। पुण्यभाव हुआ, पापभाव हुआ, राग है, द्वेष है, क्रोध है, कषाय है उसका करनहार है, यह बात तो साधारण नहीं है, याने अन्य द्रव्यमें तो नहीं है, जीवमें ही है। कहते हैं कि हाँ है तो जीवमें ही, मगर वह पारिणामिक नहीं है। यहाँ तो चर्चा पारिणामिक भावकी चल रही है। जो भी पारिणामिक भाव है वे अगर जीवमें ही पाये जाते, उनका नाम तो सूत्रमें लिया है और जो जीवके अतिरिक्त अन्यमें भी पाये जाते वस वे साधारण हैं, इसलिए 'व' शब्दसे ग्रहण किया है, क्योंकि पुण्य पाप तो उदयसे क्षयोपशमसे हुआ करते, औदयिक हैं, पारिणामिक नहीं है।

यदि शङ्काकार इस विषयमें ऐसी आशका रखे कि भले ही पुण्य पाप मिथ्यात्वादिक कर्मके उदय, क्षयोपशम आदिकसे बनते हैं, मगर बनते तो चेतनके ही सन्निधानमें ना। कहीं और जगह तो नहीं बन रहे। तो जब एक चेतनके सन्निधानमें ही पुण्य पापका कर्तापन बन रहा तो उसको पारिणामिक क्यों नहीं मान लेते? कहते हैं कि नहीं। भले ही जीवमें ये सब हो रहे लेकिन ये औदयिक आदि हैं। यदि पारिणामिक होते तो सदा ही जीवमें रहना चाहिए। क्रोध कहाँ जीवमें सदा रहता? संसारमें भी सदा नहीं रहता। क्रोध मिटा, मान हो गया, मान मिटा माया हो गई। यो कषायें बदलती रहती हैं, सर्व काल नहीं रहती और सिद्धमें कहाँ रहती? तो इस कारणसे ऐसे पारिणामिक भावको ग्रहण करें जो सदाकाल रहे और किसी अन्य द्रव्यकी अपेक्षा न रखे।

भोक्तृत्वसामान्यभावका अन्यद्रव्यमें भी पाया जानेसे सूत्रमें नामका अग्रहण—
शङ्काकारने जिन-जिन भावोंको पारिणामिक बताकर सूत्रमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ध्यान किया था, उनका उत्तर चल रहा है। एक भाव है भोक्तृत्व, मायने अपनी पर्यायको भोगना। जीव अपनी ही पर्यायको भोगता है, दूसरीको नहीं भोगता। जिन लोगोका ख्याल बन गया कि भोजन भोगा, वस्त्र भोगा, वैभव भोगा तो यह उनका गलत ख्याल है। जीव किसी भी परद्रव्यको भोग नहीं सकता, किन्तु परद्रव्यके बारेमें जो ख्याल बना, राग बना, विचार बना, उसमें अपने उपयोगको एकाग्र करके भोगता है। किसे भोगता है? अपनी परिणतिको भोगता है। तो ऐसा जो भोक्तृत्व भाव है इसे क्यों नहीं सूत्रमें बताया? उसका कारण यह है कि ऐसा भोक्तापन तो सभी द्रव्योंमें है। सभी पदार्थ अपनी पर्यायको भोग रहे हैं, उनमें पर्यायें घटती हैं, गुजरती हैं, यह ही उनका भोगना है। अचेतनामें चेतना नहीं है इसलिए

अनुभव तो नहीं बनता, मगर पर्यायों आती है, उनको आत्मसात् करता है और पदार्थ अपनी सत्ता कायम रखता है तो यह ही भोगना कहलाता है। तो भोक्तृत्व अन्य द्रव्यमे साधारण है इस कारणसे इसे इस सूत्रमे 'च' शब्दसे ही ग्रहण किया, नाम लेकर बात नहीं कही गई। यहाँ भोक्तृत्व साधारण भोक्तृत्व लेना है। यदि पुण्य पापका, अन्य मुखोका भोक्ता है, ऐसा भोक्तृत्व लगे तो वह पारिणामिक नहीं है, वह औदयिक है। तो जो पारिणामिक भोक्तृत्व है याने केवल पर्यायोको भोगना इतनी दृष्टि लेकर जो बन रहा है वह है पारिणामिक, लेकिन वह सब द्रव्योमे साधारण है इस कारण 'च' शब्दसे ही उसको ग्रहण किया गया।

पर्यायवत्त्व, असर्वगतत्व भावका अन्य द्रव्यमे भी पाया जानेसे सूत्रमें अग्रहण— इसी तरह पर्यायवान होना, यह है तो पारिणामिक भाव, क्योंकि पदार्थ पर्याय वाला बनता है, यह किसी अन्य द्रव्यकी अपेक्षासे नहीं बनता। एक साधारण बात लेनी है यहाँ याने विकार पर्याय बने ऐसा न सोचना। विकार और अविकारका यहाँ विकल्प न रखना, किन्तु पदार्थ है तो वह अपनेमे पर्यायोको रचता ही रहता है और यो प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय पर्यायवान है। क्या किसी समय कोई द्रव्य पर्यायरहित भी हुआ क्या? तो ऐसा पर्यायवान होना हाँ है तो पारिणामिक, क्योंकि पर्यायवान होनेमे न तो कर्मके उदयकी अपेक्षा है, न उपशम आदिककी अपेक्षा है। वह तो वस्तुके सत्त्वके नातेसे हो ही रहा है। तो ऐसा पर्यायवान होना है तो पारिणामिक भाव, मगर सब द्रव्योमे साधारण है, इस कारणसे सूत्रमे 'च' शब्द से ग्रहण किया है। नाम लेकर नहीं बताया गया, ऐसे ही असर्वगतपना साधारण है। प्रत्येक परमाणु अपने ही प्रदेशमे है, बाहर नहीं है, सर्वगत नहीं है। असर्वगत है, स्वगत है, ऐसे ही धर्मादिक द्रव्य ये लोकाकाश प्रमाण है, ये सर्वगत नहीं हैं, क्षेत्रसे भी सर्वगत नहीं, स्वरूपसे भी सर्वगत नहीं, याने जहाँ धर्मद्रव्य है वहाँ अन्य द्रव्य भी पाये जाने, मगर धर्मद्रव्य अन्य द्रव्य मे नहीं है, वह तो केवल अपने ही स्वरूपमे है। तो ऐसा असर्वगतपना सभी अन्य पदार्थोमे भी है। इस कारण पारिणामिक होनेपर भी याने पदार्थका, जीवका अपने ही प्रदेशमे रहना, अन्य जगह दूसरे पदार्थमे न रहना ऐसा जो स्वरूप बना है सो यह कर्मके उदय, उपशम, क्षय आदिककी अपेक्षा रखकर नहीं निकला, सो है तो पारिणामिक भाव, मगर पारिणामिक भाव होने पर भी अन्य द्रव्यमे साधारण है, इस कारणसे सूत्रमे नाम लेकर नहीं कहा गया, किन्तु 'च' शब्दसे उनका भी ग्रहण कर लिया गया है। यहाँ बात कही जा रही है असर्वगत-पनेकी।

कोई यदि ऐसी शङ्का करे कि जीव अपने प्राप्त देहमे रह रहा है और किसी समय सारे लोकमे भी व्यापक बन जाता, जैसे केवलीसमुद्रघातमे। तो ऐसा कोई कहे कि सर्वगत हो गया सो भी सर्वगत नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य भी एक दूसरे स्थानमे रहे जाये, लेकिन

प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपमें रहता है दूसरेके स्वरूपमें नहीं रहता, इसलिए ऐसा असर्वगत होना साधारण बात है। सब द्रव्योंमें पायी जाने वाली बात है। हाँ, ऐसी कोई जिज्ञासा रख सकता है कि देखो कर्मके उदयसे जो शरीर मिला है उस शरीर प्रमाण आत्माका रह जाना यह तो साधारण नहीं है याने अन्य द्रव्यमें नहीं पाया जाता, केवल जीवमें ही पाया जा रहा है, ऐसा असर्वगतपना तो असाधारण हो गया ना ? सबमें नहीं है तो उसको तो ग्रहण करते सूत्रमें। तो उत्तर उसका स्पष्ट है कि जो देहके प्रमाण आत्मा बनता है ऐसा असर्वगतपना कर्म के उदयसे हुआ वह पारिणामिक नहीं है। यहाँ तो पारिणामिक भावकी चर्चा की जा रही है। इस प्रकार अनेक पारिणामिक भाव हैं, मगर वे साधारण हैं, इस कारण वे सूत्रमें ग्रहण नहीं किए गए। परिणाम शब्दके अनेक अर्थ होते हैं।

पारिणामिक भावके प्रकरणका स्मरण—परिणामका अर्थ परिणमन भी है। वह परिणमन चाहे कर्मके उदयके निमित्तसे हुआ हो या उपशमसे या क्षयसे या क्षयोपशमसे या स्वभावसे। पर्यायोक्ता नाम परिणमन है और स्वभावका भी नाम परिणाम है। जैसे जीवका स्वभाव है चेतन। जीवका परिणाम है चेतन। तो परिणाम शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर जो ज्ञानी-विवेकी पुरुष है वे प्रसंगवश ठीक ठीक अर्थ करते हैं। यहाँ परिणामका अर्थ स्वभाव है, ऐसा भाव कि जो कर्मके उदयसे नहीं, उपशमसे नहीं, क्षयसे नहीं, क्षयोपशमसे नहीं, किन्तु इसकी अपेक्षा बिना स्वयं स्वभावसे है। ऐसे पारिणामिक भाव तीन बताये गए जीवमें—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) अभव्यत्व। याने जीवका जो स्वरूप है, चैतन्यस्वभाव है उसका नाम है जीवत्व और जीवमें जो ऐसी योग्यता है कि वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य परिणाम सहित हो सकनेके योग्य है उस भावका नाम भव्यत्व है। अब आप यह देखिये कि चाहे कभी मोक्ष न जा सके या बहुत काल बाद मोक्ष जाय, कई पुद्गलपरिवर्तन बाद मोक्ष जाय, पर जिसमें रत्नत्रयकी योग्यता है उसे भव्य कहते हैं। तो ऐसा भव्य होना कर्मके उदय आदिकमें नहीं है। जब रत्नत्रय होगा तो उस रत्नत्रय परिणामको तो औपशमिक, क्षायिक कह सकेंगे, पर उस रत्नत्रयमें जो योग्यता जीवमें अनादिसे पड़ी है उसके योग्य है। सामान्य योग्य है ऐसा भाव उदयादिकमें नहीं है, किन्तु पारिणामिकमें है। ऐसी ही अभव्यकी बात है। इस सूत्रमें यह शब्दा की गई थी कि पारिणामिक भाव और भी तो है उन्हें क्यों नहीं ग्रहण किया ? जिनमेंसे अनेकका वर्णन हुआ था।

अनादिसततिबन्धनबद्धत्वका सर्वद्रव्योपलब्ध होनेसे सूत्रमें नामानिर्देश—अब अनादि सतति, बधनबद्धत्व इसपर विचार चल रहा है। शकाकारने एक प्रश्न किया था कि यह जीव अनादिसे जो इसकी सतति है, अनादिसे यह जीव चला आ रहा है उस सततानके बन्धनमें तो बद्ध है। वही जीव औरके सततानमें तो नहीं बँध गया। अपनी ही सततिमें रहता है, यह

भी तो एक गुण है, इसे पारिणामिकमे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह बात कर्मके उदय आदिककी अपेक्षासे नहीं होता। इसका समाधान यह है कि यद्यपि है तो यह पारिणामिक मायने जीव अपनी सततिमे याने जीवकी जो पर्याये होती है उनमे यह बँधा हुआ है अर्थात् यह जीव अपनी पर्यायोकी सततिमे ही चलता है। यह बात उदयादिककी अपेक्षासे तो नहीं है। यहाँ सामान्य सतति लेना है। लेकिन यह भाव साधारण है। जीव ही क्या, समस्त द्रव्य अपनी-अपनी सततिके बन्धनमे है और साधारण होनेके कारण इसे पारिणामिक भावमे नाम लेकर नहीं कहा, किन्तु 'च' शब्दसे इसका ग्रहण कर लिया। 'च' का अर्थ होता है—और, जिसे हिन्दीमे कहते हैं और, उसे संस्कृतमे कहते हैं च। जीव भव्यभव्यत्वानि च, इस सूत्रमे जो 'च' शब्द दिया है उससे उन भावोको ग्रहण कर लेना। हाँ इस विषयमे यह ध्यान जरूर रखना कि जीव अपने अनादिकालसे चली आयी हुई सततिमे बँधा है, यह तो पारिणामिक है, लेकिन कोई यह देखे कि अनादिकालसे कर्मकी सततिके बधनमे बधा है याने अनादिसे कर्मबन्धनबद्ध है, वर्म इसमे बधे हुए है, ऐसी बात अगर देखे कोई तो यह पारिणामिक ही नहीं है, क्योंकि बधो वर्मबन्धनमे बधा? कर्मके उदय आये, वहाँ जीवमे कषाय जगी, कर्मके बन्धन बध गए। तो कर्मबन्धनसे बँध जाना यह जीवका स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं, पारिणामिक भाव नहीं। पारिणामिक भाव तो वह है जो जीवमे स्वभावसे हो, किसी परकी अपेक्षासे न हो।

प्रदेशवत्त्वका भी सर्वद्रव्योपलब्ध होनेसे सूत्रमे नामानिर्देश—अच्छा अब शंकाकारने एक प्रश्न और किया था कि जीव अपने प्रदेशमे है, प्रदेशवान है, तो प्रदेशवत्त्व, यह भी तो पारिणामिक भाव है याने जीव है तो उसके प्रदेश भी है, जिनसे आकार बनता है। अभी जितने शरीरमे हम है उस प्रमाण हमारा आकार है। है यह अमूर्त, लेकिन जैसे लौकिक दृष्टान्तमे लौकिक प्रमाण है तो प्रकाशदीपक यदि एक घडेमे रख दें तो उसका प्रकाश घडे बराबर रहेगा और यदि उसे कमरेमे रख दें तो कमरे बराबर रहेगा। तो ऐसे ही यह है चैतन्यप्रकाश, ज्ञानमोत्र अमूर्त, लेकिन इस ससार-अवस्थामे जिस देहमे यह आत्मा जाता है उस देहप्रमाण यह आत्मा होता है। तो वह प्रदेशका ही तो फैलाव है, संकोच विस्तार है। तो ऐसे प्रदेश वाला भी तो यही जीव है। तो प्रदेश वाला होना क्या कर्मके उदयसे होता? किसी अपेक्षासे नहीं है। वस्तुका स्वभाव है कि वह प्रदेश वाला रहे। तो इस प्रदेशवत्त्वमे तो पारिणामिक भावसे ग्रहण करना था। इसका उत्तर भी यही है कि है तो पारिणामिक प्रदेशवत्त्व, लेकिन यह साधारण है अर्थात् प्रदेशवत्त्व जैसे जीवमे है वैसे ही पुद्गल आदिक पदार्थोमे भी है। प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान है, कालद्रव्य भी प्रदेशवान है, किन्तु वह एकप्रदेशी है, इसलिए उसे अस्तिकायमे नहीं गिना। परमाणु भी एकप्रदेशी है, वह भी वास्तवमे अस्तिकाय नहीं, लेकिन परमाणुओका सजातीय बन्धन होता है, स्कध बन्धन है और वह

असख्यातप्रदेशी हुआ करता है। तो इस प्रकार यह प्रदेशवत्त्व भाव भी पारिणामिक तो है, लेकिन अन्य द्रव्योमे नहीं पाया जाता, इसलिए प्रधान रूपमे नहीं रखा, 'च' शब्दसे ही इसका संग्रह किया।

अरूपत्व, नित्यत्व व ऊर्ध्वगतिस्वभावका भी साधारण होनेसे सूत्रमे नामानिर्देश—
शङ्काकारने एक अरूपत्व भी बताया था। आत्मामे रूप नहीं है। काला, पीला, नीला आदिक ये रंग तो नहीं है आत्मामे। तो ऐसा अरूपत्व भी है और पारिणामिक है याने कर्मके उदयसे नहीं है, अरूपोपना कर्मके उपशम आदिकसे नहीं है। जीव स्वतः ही अरूपी है, तो वह है तो पारिणामिक, लेकिन साधारण है। अस्तित्व जैसे जीवमें है वैसे ही धर्म, अधर्म आकाश और काल—इन चार द्रव्योमे भी अरूपोपना है, इस कारण यह प्रधान भाव नहीं किन्तु गौण भाव मानकर 'च' शब्दसे इसका ग्रहण किया गया है। अब इस प्रकार नित्यपना भी है। जीव हमेशा रहेगा, ऐसा नित्यपना क्या कर्मकी वजहसे है? यह तो अपने आप है। जीव है और रहेगा। प्रत्येक पदार्थकी ऐसी ही कला है। तो जीवमे नित्यत्व है तो पारिणामिक मायने कर्म के उदयादिके कारण नहीं होता, यह तो जीवमे अपने आप है, लेकिन यह साधारण है। जैसे नित्यपना जीवमे है ऐसे ही नित्यपना अन्य द्रव्यमे है। प्रत्येक पदार्थ नित्य होता है। पर्याय होकर भी प्रतिसमयमे पदार्थकी पर्यायें होती रहती हैं तिसपर भी सदा होती रहेगी पर्याय, उसकी सतति न मिटेगी। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ नित्य है। तो पारिणामिक होनेपर भी नित्यत्व साधारण है, इस कारण प्रधान भाव न मानकर गौण भाव समझकर 'च' शब्द द्वारा संग्रह किया गया। शङ्काकार एक और प्रश्न रख सकता है कि देखो जीवकी गति ऊर्ध्व होती है याने जीव स्वभावसे ऊपरको गमन करता है। जैसे जब कर्म छूट जाते हैं तो यह जीव कहाँ जाता है?

कोई दार्शनिक तो कहते हैं कि जहाँ है वही रह जाना। कोई कहते हैं कि सर्वव्यापक बन जाना। जैनसिद्धान्त बताता है कि कर्ममुक्त होनेपर यह जीव जिस-शरीरमे रह रहा था उस शरीरके परिमाण ही रहते हुये एक ही समयमे लोकके अन्त तक ऊपर गमन कर जाता है। तो देखो—जीवका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो जीवमे जो यह ऊर्ध्वगमनका स्वभाव आया यह कर्मके उदय उपशम आदिकसे नहीं है, यह तो जीवमे ऐसा स्वभाव ही पडा है और वह स्वभाव कही जाता नहीं। लोकके अन्त तक पहुँच गया। वह आगे भी जा सकता था स्वभाव है ऐसा, पर गति मात्रके लिए निमित्त कारण है धर्मद्रव्य। वह धर्मद्रव्य वही तक है अतएव वहाँ तक गमन है। तो ऊर्ध्वगति स्वभाव भी तो पारिणामिक है, उसे क्यों नहीं इस सूत्रमे ग्रहण किया? इसका भी यही उत्तर है कि हाँ है तो पारिणामिक भाव। जीवका ऊपर गमन करना स्वभाव है, लेकिन यह भी साधारण भाव है। ऊपरको गमन करने

का स्वभाव कुछ और पदार्थोंमें भी पाया जाता ।

जैसे अग्निकी ज्वाला, उसका ऊपर गमन करनेका ही स्वभाव है । वह कभी नीचे न जायगी । हां हवा कोई ऐसी चले कि जिसकी वजहसे तिरछी भी चली जाय, नीचे भी चली जाय तो यह तो औपाधिक गमन हुआ, पर कोई बाधा न हो, कोई प्रेरक उल्टा न हो तो अग्निकी शिखा ऊपर ही जायगी । तो अग्निकी शिखा भी ऊपर जानेका ही स्वभाव रखती है । तो लो ऊर्ध्वगति स्वभाव अन्य जगह भी तो मिल गया, इस कारण ऊर्ध्वगति स्वभाव पारिणामिक होकर भी चूकि साधारण है, इस कारण सूत्रमें इसका नाम नहीं लिया और ऐसे ही यहा तो ये कुछ भाव बताये गये हैं, इनके अतिरिक्त अनेको और भी पारिणामिक भाव हैं, लेकिन जो पारिणामिक भाव है और जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्य द्रव्योंमें नहीं पाये जाते, उनका जिक्र सूत्रमें है कि जीवके पारिणामिक भाव तीन हैं—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) अभव्यत्व ।

मात्र दर्शनमोहकी अपेक्षासे पारिणामिक होनेसे, किन्तु अनन्तानुबन्धी कषायकी अपेक्षा औदयिक होनेसे सासादन गुणस्थानमें पारिणामिकत्वका अभाव—यहाँ एक जिज्ञासु यह बात रख रहा है कि गुणस्थान १४ होते हैं, उनमें दूसरे गुणस्थानका नाम सासादन है, सो सासादन गुणस्थानके लिए सिद्धान्तमें यह बनाया है कि वह पारिणामिक है । जैसे १४ गुणस्थानोंमें एक व्यवस्था कही गई है कि मिथ्यात्व गुणस्थान तो औदयिक है, क्योंकि वह दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे होता । मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे मिथ्यात्व भाव होता है अतएव पहला गुणस्थान औदयिक है । तीसरा गुणस्थान क्षयोपशमिक है, क्योंकि क्षयोपशम तुल्य जो सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति है उसका उदय होनेपर होता है । यद्यपि तीसरा गुणस्थान सम्यग्मिथ्यात्व नामक कर्मके उदयसे होता है, लेकिन वह सम्यग्मिथ्यात्व स्वयं एक क्षीण शक्ति वाला है याने वहाँ सम्यक्त्व पूर्णतया नष्ट हो जाय, सो नहीं । सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मिलकर परिणाम रहे हैं । इस मिश्रताकी वजहसे इसे क्षयोपशममें कहा । चौथा गुणस्थान उपशम, क्षायिक, क्षयोपशमिक तीन तरहका है, क्योंकि जहा ७ प्रकृतियोंका क्षय हो गया और सम्यक्त्व हुआ, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति इन ७ प्रकृतियोंका जहाँ क्षय हो चुका वहाँ क्षायिक सम्यग्दर्शन होता, सो वह क्षायिक भाव है । जहाँ इन ७ प्रकृतियोंका उपशम होता वह औपशमिक है । और जहा क्षयोपशम है वह क्षायोपशमिक है । ऊपरके भी गुणस्थान बताये गए । १५वाँ क्षायोपशमिक है, छठा क्षायोपशमिक है, ७वाँ क्षायोपशमिक है, ऊपर उपशमश्रेणीमें औपशमिक, क्षयश्रेणीमें क्षायिक भाव है । उसीके साथ यह भी बताया गया कि दूसरा गुणस्थान पारिणामिक है । क्योंकि वहाँ दर्शनमोहका उदय नहीं, उपशम नहीं, क्षय नहीं, क्षयोपशम नहीं । तो उस दूसरे गुणस्थान

का नाम तो इस सूत्रमे रखना था । पारिणामिक भाव चार बताना— (१) जीवत्व, (२) भव्यत्व, (३) अभव्यत्व और (४) सासादन गुणस्थान, उसे वयो छोड़ दिया ? तो उसका उत्तर यह है कि सासादन गुणस्थान भी जो पारिणामिक कहा, सिद्धातमे वह केवल दर्शनमोहकी अपेक्षा कहा । वैसे तो अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ इनमेसे किसीका उदय हो तब दूसरा गुणस्थान बनता है । सो निष्पत्तिकी अपेक्षा तो औदयिक भाव है यह, लेकिन चूँकि यह सकल्प किया कि पहलेके चार गुणस्थान दर्शनमोहकी अपेक्षा बने तो वहाँ ही तो देखना होगा कि दर्शनमोहका उदय है पहलेमे । दर्शनमोहका क्षयोपशम रूप उदय है तीसरेमे और दर्शनमोहका उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो वह है चौथेमे, किन्तु दूसरेमे दर्शनमोहका न उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है । इस प्रसंगमे उसे पारिणामिक कहा, किन्तु वास्तवमे वह पारिणामिक भाव नहीं है, जो जीवमे ५ भावमे कहे । वास्तवमे वह तो औदयिक भाव है । इस प्रकार सूत्रमे जो तीन भाव कहे गए वे विलुप्त ठीक है, तब सूत्र बना—जीव भव्यभयत्वानि च ।

गति आदि औदयिक पर्यायोको पारिणामिक भावमे गमित किये जानेकी अशक्यता—
अब यहाँ शकाकार यह कहता है कि जहाँ 'च' शब्द कहा जाता, जिसका अर्थ और है, उससे संग्रह बनता । जैसे कहा कि भाई अमुक चंदको भोजन कराओ और इनको भी कराओ तो 'और' शब्दसे बहुतका ग्रहण होता है । तो इस 'च' शब्दसे पहले सूत्रमे जो गति आदिक भाव कहा, उनका ग्रहण हो जायगा । उत्तर देते हैं कि नहीं, गति आदिकको ग्रहण न करना, क्योंकि वह पारिणामिक शब्द नहीं है । नरकगति क्या जीवमे स्वभावसे होती ? नहीं । वह तो औदयिक है । जो ये सब औदयिक है उन भावोको यहाँ न ग्रहण करना । दूसरी बात यह है कि जहाँ इन ५ भावोके भाव बताये गए वहाँ यह प्रतिज्ञा की थी कि पारिणामिक भाव ३ प्रकारके हैं । इस कारणसे ये ही तीन भाव पारिणामिकमे लेने चाहिएँ ।

अब शकाकार कहता है कि देखो गति आदिक अनेक भाव मिलवा भी हैं मायने औदयिक और पारिणामिक, इसलिए जैसे क्षयोपशमिक भाव मिलवा है ऐसे ही गति भी मिलवा है । जो पारिणामिकमे ग्रहण करते, क्योंकि परिणाम तो हैं ही । गति जीवकी एक पर्याय है, परिणाम है, तो औदयिक भी रहने देते और पारिणामिक भी बोलते । उत्तर उसका यह है कि यहाँ पारिणामिकमे परिणाम शब्दका अर्थ परिणामेन नहीं है, पर्याय नहीं, किन्तु स्वभाव है । सो गति आदिक स्वभावभाव होते ही नहीं, और यदि गतिको स्वभाव मान लिया जाय तो जीवका फिर कभी मोक्ष ही न हो सकेगा, - क्योंकि स्वभाव बन गया, नरक तिर्यञ्च कही जायें । जैसे एक सिद्धान्त है जो यह मानता है कि जीवमे राग कभी मिटता ही नहीं । राग स्वभाव है, जीवका काम है कि उसमे राग आये, यह कभी मिटता नहीं, और

जब कभी जीवको मोक्ष होता है, बैकुण्ठ होता है तो वहाँ राग अत्यन्त मद हो जाता है और कल्प काल तक वह मुक्त जीव रहता है। बादमें जब उसका कल्पकाल समाप्त हो जाता तो जो एक सदाशिव ईश्वर है, जो जगतकी सृष्टि रचता है वह उसे वहाँसे ढकेल देता है और ससारमें रलना पड़ता है।

एक दार्शनिक यो कहता है तो उनका यह कथन एक कुछ मिलान करके देखा जाय तो यो लगावो कि जहाँ राग अत्यन्त मद होता, शुक्ललेश्या होती, ऐसा कोई मुनि नवग्रैवेयक तक गया तो उनका बैकुण्ठ ग्रैवेयक जैसा ही है। ग्रैवेयकमें कोई कष्ट तो है नहीं, मदलेश्या है, शुक्ललेश्या है, रहता है बहुत सागरो पर्यन्त। जब उसकी स्थिति पूर्ण हो जाती है तो यह ही सदाशिव ईश्वर मायने स्वयं आत्मा, बस वहाँसे नीचे आ जाता है, मनुष्यगतिमें जन्म लेता है तो वह मोक्ष तो नहीं है। राग भाव तो विकार भाव है, औदयिक भाव है। यह भाव छूट सकता है, और रागरहित हो जायगा, फिर कभी उस जीवमें राग नहीं आ सकता। तो जीवका स्वभाव नहीं है राग, गति, कषाय, अज्ञान आदि सब औपाधिक है, इनका नाश होता है तब मोक्ष होता है। यदि गति आदिक भावोंको जीवका स्वभाव मान लिया जाय तब तो इसका कभी मोक्ष ही न हो सकेगा। इस तरह सूत्र बिल्कुल व्यवस्थित है कि पारिणामिक भाव जी में तीन ही होते हैं।

‘च’ शब्दसे ग्रहण किये जाने वाले अस्तित्व, अन्यत्व आदि भावोंका गौण होनेके कारण सूत्रमें कण्ठ क्त नामसे अग्रहण—अब यहाँ फिर एक जिज्ञासा होती है कि जो अभी अनेक अस्तित्व आदिक पारिणामिक भाव बनाये गए और उनका स्वरूप स्वीकार भी कर लिया गया कि हँ पारिणामिक तो है, मगर साधारण है—यह कहकर टाल दिया तो इससे अच्छा यह होता कि ‘च’ शब्दके बजाय ‘आदि’ शब्द देते याने जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्वादिक पारिणामिक भाव है। तो आदि शब्द देकर क्यों नहीं ग्रहण किया? उत्तर इसका यह है कि प्रतिज्ञामें तीन ही कहे गए थे कि पारिणामिक भाव तीन है, उस प्रतिज्ञासूत्रमें तीन भाव बताये गए। तो प्रतिज्ञाकी हानिके भयने तुम तीन नाम दे रहे हो तो प्रतिज्ञाकी हानि तो ‘च’ शब्द देनेसे भी हो जायगी याने सूत्रमें दिए गए ‘च’ शब्दके द्वारा तुमने अनेक पारिणामिक भावोंको ग्रहण किया तो ३ तो न रह फिर? इसका उत्तर यह है कि प्रधान और गौणमें बात है। जो तीन भाव कहे वे प्रधान हैं, जो कठमें उक्त है। जो मुखसे बोले गए हैं—तीन भाव प्रधान हैं, उसकी अपेक्षा प्रतिज्ञा बराबर है और अस्तित्वादिक गौण भाव हैं, क्योंकि साधारण है, इनका ‘च’ शब्दसे ग्रहण किया है, इस कारणसे जीवके तीन भाव हैं—यह बिल्कुल सही सूत्र है।

शुद्ध जीवत्व नामक परमपारिणामिक भावकी आश्रेयता—भैया। अपने-अपनेमें

अनुभव करके भी देखो तो इन तीन बातोंमें भी शुद्ध पारिणामिक जीवत्व है। देखो भव्यत्व का भी विनाश हो जाता। जब जीव मुक्त हो जाता तो सिद्ध भगवानमें भव्यत्वभाव नहीं कहा गया। जैसे किसी वच्चेको कहते हैं कि यह चौथी क्लासके योग्य है और जब वह वच्चा चौथी क्लास पास हो गया, ५वीं क्लास पास हो गया तो क्या फिर भी उसे कहेंगे कि यह चौथी क्लासके योग्य है? अरे वह तो उत्तीर्ण हो गया। तो इसी तरह जीवको कहा जाता है कि यह जीव रत्नत्रयके पाने योग्य है याने भव्य है, और जब रत्नत्रयकी पूर्णता हो गई, मुक्त हो गए तो क्या उस समय भी कहा जाना चाहिए कि यह रत्नत्रयके योग्य है? तो वहाँ भव्यत्व रहता ही नहीं है। वहाँ तो भव्यत्वका विनाश है। अभव्य कहते हैं रत्नत्रय परिणामके योग्य न हो, तो यह तो कोई भली वान नहीं, यह तो विकारका सूचक ही वृत्तान्त रहा, तो यह अशुद्ध भाव है, एक जीवत्व ही शुद्ध भाव है। और जीवत्वके भी दो अर्थ किये जाते हैं—एक तो दस प्राणों करके जीवे। इन्द्रियाँ मिली हैं, श्वास मिला है, आयु मिली है, मन, वचन, काय मिले, इनसे जिन्दा रहता है जीव, ऐसा जो जीवत्व है वह तो अशुद्ध भाव है, क्योंकि यह तो कर्मोदय आदिकसे होता है। विनष्ट हो जाता, मगर जीवमें जो चैतन्यस्वरूप है वह शुद्ध भाव है। अनादि अनन्त अहेतुक भाव है, तो इन सब भावोंमें एक विशुद्ध चैतन्यस्वरूप याने जीवत्व भाव, यह ही हम आपका शरण है, इसका ही हमें आलम्बन लेना है। लक्ष्यमें यह ही भाव आना है, जिसका शरण लेने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है और इसीका ही आलम्बन समस्त शुद्ध भावोंमें रहता है। इसलिए जो एक ऐसी भीतर भावना होती कि मैं किसी रक्षकका शरण ग्रहण करूँ तो इस जीवका वास्तवमें रक्षक स्वयंका ही यह चैतन्यस्वरूप है। इसका रक्षक जगतमें कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है, ऐसा एक शुद्ध निर्णय रखकर एक ही भावना रखनी है कि मेरा जीवन इस धर्मपालनके लिए हुआ है अर्थात् अपना जो अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यस्वरूप है, जीवत्व भाव है परमपारिणामिक भाव, बस उसका आलम्बन लेनेके लिए ही हमारा जीवन है, ऐसा एक दृढ़ निर्णय रहना चाहिए।

द्वितीय अध्यायके प्रथम सूत्रमें उक्त “मिश्रः च” में कहे गये ‘च’ शब्दसे सान्निपातिक भावके ग्रहणकी समवता—जीवके स्वतत्त्व बताये जा रहे हैं। यहाँ ५ स्वतत्त्व कहे गए—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। तब यहाँ एक जिज्ञासु यह जानना चाह रहा है कि जैसे क्षायोपशमिक भाव कहा तो उसमें क्षय और उपशम दोनोंका मिश्र है, तो ऐसे ही औपशमिक, क्षायिक, औदयिक इनका भी मिश्र हो जायगा और होते ही है, इनका नाम है सान्निपातिक भाव। सान्निपातिकके मायने मिश्र, मिलवाँ। कई मिल गए और उसमें होने वाले भावका नाम है सान्निपातिक भाव। तो सान्निपातिक भाव क्यों यहाँ नहीं बताया गया? जैसे मिश्र भाव कहा, ऐसे ही सान्निपातिक भाव। और भी कहते कि

६ भाव हो जाने देते । इसका समाधान यह है कि सान्निपातिक भाव जैसे क्षय और उपशम होकर क्षयोपशम है, ऐसे ही औपशमिक, क्षायिक मिलकर सान्निपातिक भाव है, अन्य-अन्य भी मिलकर सान्निपातिक भाव हैं, पर फर्क यह है कि जो क्षायोपशमिक है वह तो एक ही भाव है, दो का मिलकर नहीं है । किन्हीं स्पर्धकोका क्षय है, उपशम है, कुछका उदय है इस तरह मिश्र बनता । तो वह भाव एक है, मगर सान्निपातिक भावमे तो दो दो, तीन-तीन, चार और पाँचका मेल है और ऐसा सान्निपातिक भाव मजूर तो है, किन्तु पुनरुक्त हो जाता है । तो सूत्रमे कहे गये 'च' शब्दसे ग्रहण कर लेना चाहिये । द्वितीय अध्यायके पहले सूत्रमे जो 'मिश्रः च' इस तरह 'च' शब्द दिया है उससे सान्निपातिक भाव भी लेना चाहिए । सान्निपातिक भावका मतलब क्या है कि जैसे यह कहा जाय कि यह क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशान्त कषाय है । किसी जीवका परिचय कराया जाने सम्यक्त्व तो क्षायिक किया और श्रेणी उपशम मान लेता है, वह गिरेगा, मगर सम्यक्त्वसे नीचे न गिरेगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व है । तो यह क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशान्त कषाय है । तो इसमे दो भाव आ गए—क्षायिक भाव और औपशमिक भाव । तो इसे कहेंगे क्षायिक व औपशमिक भावका सान्निपात । जैसे कहा कि यह क्रोधी मनुष्य है तो मनुष्यका तो औदयिकभाव है गति और क्रोध भी औदयिक भाव है तो यह हो गया औदयिकका सान्निपात । जैसे किसी जीवको कहा कि यह जीव भव्य मनुष्य है तो भव्य हो गया पारिणामिक और मनुष्य हो गया औदयिक । तो यह औदयिक पारिणामिकका सान्निपात है तो ऐसे सान्निपातिक भाव भी तो हुआ करते हैं, उसका ग्रहण क्यों नहीं प्रथम सूत्रमे किया गया कि जीवके स्वतत्त्व ६ होते हैं—उसका उत्तर दिया जा रहा है कि इसमे व्यर्थ पुनरुक्तता बनती है, इसलिए सूत्रमे तो ग्रहण नहीं किया गया, मगर यह भाव है उनको 'च' शब्दसे ग्रहण करना । कैसे सूत्र बनाया गया—'औपशमिकक्षायिकौ' इसमे भाव तो यह बता दिया, फिर आगे यह बता दिया—'मिश्र च' तो क्षायोपशमिक 'मिश्र' शब्दसे कह दिया । अब जो 'च' शब्द उसमे पड़ा है उससे अर्थ लेना कि सान्निपातिक भाव भी जीवके स्वतत्त्व है । अब यहाँ शंका होती कि 'च' शब्दसे तो औपशमिक और क्षायिकका मिश्र बताया गया था जाने औपशमिक, क्षायिक और मिश्र जाने किसका मिश्र ? औपशमिक और क्षयका, तो अर्थ हुआ था क्षायोपशमिक । तो 'च' शब्दसे ग्रहण तो क्षायोपशमिकके समर्थनके लिए है, सान्निपातिक भावके लिए नहीं है । इसका समाधान यह है कि 'च' शब्द द्वारा दोनोका ही ग्रहण होता है । वैसे तो सान्निपातिक नामका कोई छठा भाव नहीं है और सयोगकी अपेक्षा देखें तो छठा भाव है । सो यहाँ जो मिश्रः शब्दके आगे 'च' शब्द दिया है सो पहले कहे गये दो भावोका मिलान करनेका प्रसंग हुआ, तब तो 'च' शब्दसे क्षायोपशमिक अर्थ हुआ और यदि सयोगकी अपेक्षा हो तो उससे सान्निपातिक अर्थ होता है ।

औपशमिक भावके साथ जोड़े गये द्विसयोगी सान्निपातिक भावके चार प्रकार— अब देखो—सान्निपातिक भाव कितनी तरहके होते ? मूल भाव ५ हैं—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक । [यह सब अपने आपकी कहानी है । कैसे-कैसे जीवमे भाव होते है, उन भावोकी पहिचान विधिरूपमे तो उस भावको ही देखनेसे होगी और निमित्तदृष्टिसे कोई कर्मका उदय होनेपर हुआ, उपशम होनेपर हुआ, क्षय होनेपर हुआ आदिक भेदोसे भेद समझमे आ जाता है । तो मूल भाव ५ है, जो कर्मके उपशमसे हो सो औपशमिक । जैसे उपशम श्रेणीके भाव और उपशम सम्यक्त्वके भाव, और कर्मके क्षयसे हो सो क्षायिक । जैसे क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञानादिक । कुछ उदय हो कर्मका, कुछ दब गये हो, कुछ अलग हो रहे, क्षय हो रहा, ऐसी स्थितिमे जो भाव होता है सो क्षायोपशमिक और औदयिक उदयसे होने, पारिणामिक मायने अपने आप । तो इनका मेल वनावें, इनका दो का मेल बनाया तो कितने भाव बन जायेंगे ? पहले औपशमिकके साथ मेल बनाया । औपशमिक-क्षायिक, औपशमिकक्षायोपशमिक, औपशमिकऔदयिक, औपशमिकपारिणामिक—ये चार भेद हुए । इसके मायने क्या ? दृष्टान्तसे ठीक समझमे आयागा ।

जैसे कहा औपशमिकक्षायिक तो उदाहरण लो उपशान्तवपाय क्षायिक सम्यग्दृष्टि । इसमे दो भेद आ गए—(१) औपशमिक और (२) क्षायिक । जैसे वहा—जाय औपशमिक-क्षायोपशमिक, इनका मिलकर क्या दृष्टान्त होगा ? कहो—उपशम सम्यग्दृष्टि मतिज्ञानी जीव तो उपशमसम्यक्त्व हो गया और मतिज्ञान क्षायोपशमिक हो गया । तो दो भाव आ गए, जैसे कहा औपशमिक औदयिकभाव तो उदाहरण लो—उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्य । उपशमसम्यग्दृष्टि कहा तो यह तो हुआ औपशमिक भाव और मनुष्य वहा तो यह औदयिक भाव हुआ । औपशमिक पारिणामिक जैसे वहा—उपशान्त कषाय भव्य जीव तो उपशान्त कषाय हुआ औपशमिक भाव और भव्य हुआ पारिणामिक । तो ऐसे औपशमिकके साथ एक-एक और जोड़नेसे चार सान्निपातिक भाव हो गये ।

क्षायिक भावके साथ द्विसयोगी भाव ३, क्षायोपशमिक भावके साथ द्विसयोगी भाव २ तथा औदयिकभावके साथ द्विसयोगी एक मिलाकर सर्व अपुनरुक्त दस सान्निपातिक भावो के वर्णनकी समाप्ति—अब क्षायिकके साथ भी जोड़ें । यहाँ पुनरुक्त न करे, क्षायिकके साथ औपशमिक जोड़ा जा सकता है । मगर ये तो जुड़ गए । अब आगे बढ़ो । क्षायिक क्षायोपशमिक भाव । जैसे कहा कि अवधिज्ञानी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव । तो क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव तो हो गया क्षायिक और अवधिज्ञानी हो गया क्षायोपशमिक । क्षायिकके साथ औदयिक भी जोड़ लें । जैसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य तो मनुष्य हो गया औदयिक और क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो गया क्षायिक और इस क्षायिकके साथ पारिणामिक जोड़ लीजिए । क्षायिक सम्यग्दृष्टि

अध्याय २, सूत्र ७

भव्य, तो इस प्रकार क्षायिव के साथ एक एक और जोड़नेसे तीन भेद हो गए । ४ और ३ = ७ और तीसरा है क्षायोपशमिक, उसके साथ औदयिक जोड़ा, यह ८वाँ सान्निपातिक भाव हुआ । क्षायोपशमिक के साथ पारिणामिक जोड़ा तो यह ९वाँ हुआ । जैसे कहा कि मति-ज्ञानी मनुष्य श्रुतज्ञानी मनुष्य । तो श्रुतज्ञान हुआ क्षायोपशमिक और मनुष्य हुआ औदयिक । जो भावों के पहले भेद कहे गए थे । उनका जिनको व्युत्पत्ति पूर्वक परिचय है उन्हें शीघ्र समझमें आ जायगा । जैसे कहा—भव्य मनुष्य तो यह औदयिक पारिणामिक होगा । तो यो ९ भाव हुए और एक औदयिक पारिणामिक मिलाया तो १०वाँ हो गया । तो जीव के जो भाव कहे गए उन्हींका मिलाप करके चर्चा की जा रही है । आप इस समय कुछ सोच रहे हैं या समझमें नहीं आ रहा तो नींद आ रही है, तो यह बतलावो कि इस समय आपके कौनसा भाव चल रहा ? औदयिक भाव । और कुछ सो रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं तो कौनसा भाव चल रहा ? औदयिक और क्षायोपशमिक मिलकर चल रहा । तो जीव के प्रतिक्षणमें जो जो भाव होते, मनुष्य ही क्या ? तिर्यञ्च हो, नारकी हो, देव हो, सभी के ये जो स्वतत्त्व चलते हैं, जिसकी जैसी योग्यता है, तो उनका अलग-अलग परिचय कराया गया था कि ये ऐसे ५ भाव होते हैं । अब मिलाकर परिचय कराया जा रहा है कि कोई जीव यदि ऐसी स्थितिमें है तो उसका कौनसा भाव कहलाता है ?

देखो सिद्धान्तमें प्रत्येक वर्णन के साथ भावका परिचय कराया जाता है और ऐसा परिचय जब हो तब समझिये कि वह आत्मा के अन्दरकी चीजको ठीक तरहसे पहिचानता है । केवल एक पारिणामिक भावकी ही रटन करें और इस परिणामन रूप भावोंको न जानें, समझें तो उसका ऐसा ही परिचय होगा जैसा कि अन्य एकान्तवादी किया करते हैं । वस्तु पकड़में कुछ न आयगी और शब्दों द्वारा बहुत वर्णन हो जायगा ।

केवल पारिणामिक भाव मानकर अन्य भावोंका निषेध करनेसे होने वाली विडम्बना का एक उदाहरण—जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि इस जगत्में केवल एक ब्रह्म ही तत्त्व है और कुछ नहीं है । जो कुछ यहाँ दिखता है वह सब माया है, मिथ्या है, उसका तो कोई परिणाम नहीं, परिणामन नहीं, कूटस्थ है, नित्य है ऐसा एक ब्रह्मतत्त्व । शब्दोंसे और-और भी कह दोजिए, मगर अनुभवमें क्या आया ? सो कहने वाले के भी अनुभवमें नहीं आ पाता । और यह मैं ब्रह्मतत्त्व जैसा कि कहा जा रहा है—एक है, अपरिणामी है, अनादि अनन्त है, उसकी कोई पर्याय नहीं, इस ही तत्त्वको पर्यायार्थिकत्वकी बात मानकर फिर द्रव्यदृष्टिसे देखें तो यह सही उतर जाता । तो पर्याय बिना द्रव्य नहीं । द्रव्य बिना पर्याय नहीं, बस इसीकी भूलमें अनेक दार्शनिक बन जाते हैं । कोई पर्यायको छोड़कर द्रव्यको ही लेता है, कोई द्रव्यको छोड़कर पर्यायको ही सर्वस्व मान लेता है, और फिर इसके और भेद प्रभेद, इसीकी भूल

मे, इसीकी निरपेक्षतामे अनेक दार्शनिक ऐकान्तिक बन जाते हैं। तो यह सब वस्तुओंमे विदित होगा कि द्रव्य और पर्याय—ये दोनों/वस्तुके स्वरूप हैं। भले ही यह बात है कि पर्यायकी दृष्टि रखनेमे उपयोगमें समाधिभाव नहीं जगता, क्योंकि पर्याय अनित्य है। उस पर्यायको लक्ष्यमे लिया तो दृष्टि न हो सकेगी। पर्याय मिटा तो दृष्टि कहाँ टिके? दृष्टि बदल गई। अन्य पर्यायको लेने लगे तो दृष्टिमे एकाग्रता न रही और एक द्रव्यस्वरूपको दृष्टिमे लें तो दृष्टि रखने वाला पुरुष अपनी ओरसे भूल करे और एकाग्र न रहे यह तो उसकी बात है, मगर दृष्टिमे जिसको लक्ष्यमे लिया है वह न हटेगा, वह न मिटेगा, वह तो है ही। तो ऐसा पर्यायार्थिकनय मानते हुए द्रव्यार्थिकनयका सहारा लें, वह तो मार्ग है और पर्यायार्थिकनयका खण्डन करके द्रव्यार्थिकनयका सहारा लें तो वह मार्ग नहीं है। वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है। द्रव्यके मायने है जो सतान है, सदा रहने वाली वस्तु है, जो कभी मिटेगी नहीं, जिसका स्वरूप बदलेगा नहीं, ऐसा जो एक आन्तरिक शक्तिरूप है, सदा रहने वाली वस्तु है उसे तो द्रव्य कहते हैं। और उसकी प्रति क्षणमे जो अवस्थायें होती हैं उसका नाम पर्याय है। बतलावो है कोई ऐसा पदार्थ कि जिसकी पर्याय नहीं होती और पदार्थ है? नहीं, और ऐसा भी पदार्थ नहीं कि बस एक क्षणकी पर्यायमात्र है और द्रव्य कुछ नहीं।

शुद्ध पदार्थोंमे भी द्रव्यपर्यायात्मकताकी अनिवार्यता—जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमे समान-समान परिणामन चलते हैं, और समान-समान परिणामन चलनेके कारण उनमे अंतर का सद्भाव विदित नहीं हो पाता, लेकिन किसी क्षणका परिणामन अगर रुक जाय तो वह पदार्थ रहेगा क्या? जो सिद्ध आत्मा है, मुक्त जीव हैं, मिद्धप्रभु हैं एक द्रव्यके नातेसे देखो—कोई परिणामन न हो, रुक जाय तो वह द्रव्य रहेगा क्या? कुछ भी द्रव्य न रहेगा। तो क्या परिणामन है? बताते हैं कि उनमे केवलज्ञान है, केवलदर्शन है, अनन्तज्ञानन्द है, अनन्त-शक्ति है। यहाँ कोई शका करे कि परिवर्तन तो हम लोगोके है, क्योंकि सिद्ध हो गए तो उनका ज्ञान सब लोकालोकको जान गया, बस जान लिया जो कुछ था। जब एक बार जान लिया तो अब दूसरे समयमे क्या कर रहे हैं, सो बतलावो? वह तो सबको जान गया। तो भाई समाधान यह है कि समानताकी दृष्टिसे दूसरे समयमे भी यह ही कार्य कर रहे, तीसरे समयमे भी वही कार्य कर रहे मायने वही-वही सर्वका ज्ञान चल रहा, याने जैसा जाना वैसा ही जाननेका काम अगले समयमे भी है। तीनों लोकालोकको जाननेका चौथे समयमे भी काम है, ऐसा अनन्तकाल तक, अनन्त समयों तक लोकालोकको जाननेका काम करते रहेंगे।

अब यहाँ देखो कि वे परिणामन सब न्यारे-न्यारे भिन्न-भिन्न हैं। पहले समयमे पहली शक्तिसे जाना, दूसरे समयमे अन्य शक्तिसे जाना। उसका परिणामन बराबर हो रहा है, पर समान होनेसे विदित नहीं होता। तो कुछ अनोखा काम कर रहे हैं क्या? जैसे गेंसबत्ती

जल रही हो, अब कोई पूछे कि भाई जो पहले मिनटमे गैसने काम किया था कि यहाँकी सब चीजें प्रकाशित हो जायें, सो यह काम तो कर दिया । अब गैस क्या नया काम कर रहा है ? तो भाई यह ही काम नया फिर कर रहा, प्रकाशित करनेका ही नया काम फिर कर रहा । यदि ये नये-नये काम न हो, जो किया काम वहीका वही हुआ हो तो फिर गैसबत्तीका तेल क्यों खत्म हो जाता ? नई-नई बूंदसे प्रकाशमान हो रहा, और पर-अपेक्षासे परपदार्थोंको प्रकाशित कर रहा, यह तो एक विकारी पदार्थको दृष्टान्तमे लिया । दृष्टान्त एक देश होता है । ऐसे ही सिद्धभगवान जो अत्यन्त पवित्र है, कर्मसे मुक्त है, वे जो काम अब कर रहे सो काम आगे करेंगे तो वह नया-नया ही काम है, अपूर्व अपूर्व काम है, पहलेका जानना पहले समय की अवस्था थी । इस समयका जानना इस समयकी अवस्था है । कोई भी पदार्थ पर्याय बिना नहीं रहता । अब स्याद्वाद शासनका जिन्होंने आश्रय नहीं लिया और उन्हें कोई चीज अच्छी सो जची बस उसी एकान्तमे बढ गए तो अन्य अपेक्षा छूट जाती है । जैसे यहाँ जिस किसी भी मनुष्यका परिचय है तो खाली एक बातके परिचयसे ही परिचय नहीं है । जैसे कोई जानता है कि यह अमुक लल्लूके मिता है तो क्या इतना ही मात्र समझकर उसका परिचय बन पायेगा ? कहाँके रहने वाले, कहाँ घर है, क्या करते हैं, ये औरके क्या लगते हैं आदि सारी बातें जब जानकारीमे है तो उसका परिचय है पूरा । तो ऐसे ही वस्तुमें अनेक दृष्टियोंसे जो कुछ धर्म बनता है, भाव बनता है उन सबका परिचय हो तो परिचय है पूरा ।

त्रिसंयोगी भावके अपुनरुक्त दस सान्निपातिक भाव—यहाँ जीवके स्वतत्त्वमे ५ भावों द्वारा परिचय कराया था कि जीवमे औपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है आदिक । वे अलग-अलग परिचय थे, लेकिन इतने मात्रसे परिचय पूरा नहीं बनता अथवा जिसको पूरा परिचय है वह इस दृष्टिका भी परिचय रखता है । तो उसका परिचय सान्निपातिक भावोंमे बताया जा रहा है । तो दो दो भावोंको जोड़ जोड़कर तो बने १० भाव और तीन तीन जोड़े जायें तो कितने हो, इसको समझ लीजिए । अगर यह विषय कठिन लगे तो खाने की चीज दृष्टान्त मे ले लो । अगर ५ चीजें रखी हैं और दो दो चीजें मिलाकर खायें तो आप १० तरहसे तो खा सकेंगे । और तीन तीन मिलाकर खायें तो १० प्रकार होंगे । जैसे भावोंमे घटा लीजिए— ५ भाव हैं— (१) औदयिक औपशमिक, क्षायिक । (२) औदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक, (३) औदयिक औपशमिक पारिणामिक । यो औदयिकके साथ मिलानेसे तीन भेद बने । अब द्वितीय त्रिभाव संयोगके लिये औपशमिकको छोड़कर औदयिक क्षायिकको लेकर क्षायोपशमिक व पारिणामिकमे से एक एकको लगा दो २ भग होंगे—(४) औदयिक क्षायिक क्षायोपशमिक (५) औदयिक क्षायिक पारिणामिक । अब तृतीय त्रिभावसंयोगका एक भग रहा— (६) औदयिक क्षायोपशमिक पारिणामिक । अब चतुर्थ त्रिभावसंयोगमे औदयिकको छोड़कर

औपशमिक आदि चार भावोंमें से एक एक छोड़नेसे ४ भग होंगे— (७) औपशमिकक्षायिक क्षायोपशमिक, (८) औपशमिक क्षायिक पारिणामिक, (९) औपशमिक क्षायोपशमिक पारिणामिक, (१०) क्षायिक क्षायोपशमिक पारिणामिक । यो तीन भावोंके संयोगसे अपुनरुक्त १० सान्निपातिक भाव हुए । इनके उदाहरण जीव विशेषणके साथ लगा लें । जैसे—(१) औदयिकौपशमिकक्षायिक—मनुष्य उपशांतमोह क्षायिक सम्यग्दृष्टि । (२) औदयिकौपशमिक क्षायोपशमिक—मनुष्य उपशांतकषाय अवधिज्ञानी । (३) औदयिकौपशमिक पारिणामिक—मनुष्य उपशांतमोहजीव । (४) औदयिक क्षायिक क्षायोपशमिक—मनुष्य क्षीणकषाय मनःपर्ययज्ञानी । (५) औदयिकक्षायिक पारिणामिक मनुष्य क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव । (६) औदयिक क्षायोपशमिक पारिणामिक मनुष्य श्रुतज्ञानी जीव । (७) औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक उपशान्त कषाय क्षायिक सम्यग्दृष्टि काययोगी । (८) औपशमिक क्षायिक पारिणामिक—उपशान्तकषाय क्षायिक सम्यग्दृष्टि भव्य । (९) औपशमिकक्षायोपशमिक पारिणामिक—उपशमसम्यग्दृष्टि श्रुतज्ञानी जीव । (१०) क्षायिक क्षायोपशमिक पारिणामिक—क्षायिक सम्यग्दृष्टि पञ्चेन्द्रिय भव्य । यो त्रिसंयोगी सान्निपातिक भावोंके अपुनरुक्त १० भग होते हैं । किसी भी जीवको दृष्टांतमें लो कि यह जीव क्या है ? अगर एक मक्खी बैठी है और उसका परिचय करना है तो इन शब्दों में कहे कोई कि यह चतुरिन्द्रिय तिर्यञ्च जीव है, तो इतना बहनेमें तीन भाव आ गए—क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ।

जीवके पञ्च स्वतत्त्वोंके परिचयसे उपादेय शिक्षा—यहाँ जो भावोंका इतना विस्तृत वर्णन किया जा रहा है उससे यह समझ बनाना है कि जितने भी औदयिक भाव हैं उन भावोंको दृष्टि रखना हितके लिए नहीं । चीज तो है, मिथ्या नहीं है, किन्तु पारिणामिक है । जो जीवत्व भाव है वह सहज परमार्थ है उसका आश्रय लेना है, क्योंकि जगत्में हम आपके इस अन्तर्मत्त्वके अलावा कुछ भी शरण नहीं है । कहीं घूम आये, किसीको ही मान ले, किसीकी शरण गह लें, आखिर शरण वही न मिलेगा । स्वयं थक जायेंगे । कोई धोखा न दे तो स्वयं थकेंगे । कोई धोखा देगा । तो आखिर इसी नतीजेपर आना होगा कि मेरेमें जो मेरा सहज स्वरूप है वस उसकी उपासना, उसको दृष्टिमें लेना, उसमें ही यह मैं हूँ, पूरा हूँ, मेरे करनेको कुछ काम नहीं पड़ा, कृतार्थ हूँ, जो हूँ सो हूँ । ऐसी दृढताके साथ अपने आपमें अनादि अनन्त सहज बसे हुए इस चैतन्यप्रकाशमें जो यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे वह अमीर है, विजय पायगा, सकटोंसे मुक्त होगा और इसको छोड़कर अन्य-अन्य रूपमें यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करेगा तो वह ससारमें रुलेगा । मैं मनुष्य हूँ, व्रती हूँ, त्यागी हूँ, जैन हूँ, धर्मात्मा हूँ, पूजा करने वाला हूँ, परिवार वाला हूँ—आदिक किसी भी रूपमें कोई अनुभव करे तो उसको पर्यायदृष्टि है । वह ससारमें जन्म-मरण करेगा, वह जन्म-मरणसे नहीं छूट सकता । इस कारण

पर्याय मात्रसे दृष्टि हटाकर अपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमे 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करना यह ही निष्कर्ष निकालना है भावोंके परिचयसे ।

आत्मज्ञान बिना संकटसुक्तिकी असंभवता—जीवका स्वरूप क्या है, यह ज्ञानमे आये बिना धर्म न होगा, शान्ति न मिलेगी, कर्म न कटेंगे, इस कारण हर सम्भव प्रयत्न करके इसकी जानकारी कर ही लेनी चाहिए कि मेरा वास्तवमे स्वरूप क्या है ? जीव सुख ही तो चाहता है, शान्ति ही तो चाहता है । शान्ति आत्मज्ञान बिना नहीं मिल सकती, यह बात ध्रुव सत्य है । किसी भी बाहरी पदार्थपर, धन वैभवपर या लौकिक आचरणपर दृष्टि रख-रखकर कोई चाहे कि समता आये, धीरता आये, शान्ति आये तो ये कभी नहीं आ सकते । एक आत्मज्ञान नहीं तो सब बेकार है । और एक आत्मज्ञान है तो जितना भी जो कुछ करते बने वह भी मददगार बनेगा । तो आत्माका स्वरूप निश्चयसे जो पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव है, चैतन्यस्वरूप है । जीव है वह ज्ञानमात्र है, ज्ञानका ही उसमे परिणामन है, ज्ञानका ही उसमे भोगना है । सर्व कुछ वैभव जीवका ज्ञान है । अपने वैभवपर दृष्टि न जाय और यहाँ वहाँ ही दृष्टि डाले तो इसमे जीवका कल्याण नहीं हो पाता । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा अनुभव बनना ही चाहिए, और वह बन सकेगा तो विधि निषेध दोनोंके उपायोसे । निषेधमे तो यह चाहिये कि यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा सहज स्वरूप नहीं है, और विधिमे यह चाहिये कि यह चैतन्यस्वरूप मेरा वास्तविक स्वरूप है ।

जैसे चावल शोधते है तो वहाँ हमको 'दो बातें ज्ञानमे होनी ही चाहिए' कि यह तो चावल है और यह सब गैर है, अचावल है, कूड़ा-करकट है, तब ही तो कूड़ा-करकटका त्याग कर चावलका ग्रहण करना बनेगा । ऐसे ही जीवके बारेमे यह भाव तो मेरा सहज स्वभाव है, स्वरूप है और यह भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान तो करना ही चाहिए ना । ऐसा ज्ञान किए बिना आत्मपरिचय नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता ।

औपशमिक क्षायिक भाव जैसे निर्मल पर्यायोसे विलक्षण आत्मस्वभावका दर्शन— अब विचारो कि जो मेरे द्रव्यसे बाहरकी चीज है, बाहरी पदार्थ है—धन, मकान, वैभव आदिक, उससे भेदविज्ञानके लिए क्या माथा रगड़ना ? वह तो प्रकट भिन्न चीज है, स्पष्ट पर है । जो कोई स्पष्ट परपदार्थमे मोह करे उसका तो अत्यन्त व्यामोह समझिये । भेदविज्ञान तो करना है खुदके भावोमे, खुदके परिणामोमे । यह परिणाम तो मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, और यह परिणाम मेरा स्वभाव है—यह ज्ञान करना है । तो वही ज्ञान भरा है इन ५ तत्त्वोंके परिचयमे, जो जीवके ५ तत्त्व कहे जा रहे—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन ५ भावोमे जीवका स्वरूप क्या है वास्तवमे ? तो देखो—औपशमिक भाव किसे कहते कि कर्म अगर दब जाय, कर्म उदय और उदीरणमे न

आये, ऐसी स्थितिमें जो थोड़ी देरको आत्मामें निर्मलता जगती है उसका नाम है औपशमिक भाव । तो अब सोचिये कि कर्म दब जाय और ऐसी स्थितिमें आत्मामें जो थोड़ी विशुद्धि बनती है, ऐसा निर्मल परिणाम होता है, इस ढंगसे निर्मलता आना क्या जीवका स्वरूप है ? स्वरूप नहीं है, क्योंकि स्वरूप अमिट होता है और ये कर्म जब तक दबे हैं तब तक परिणाम निर्मल हैं और कर्म उखड़ा कि परिणाम मलिन हो गए । तो इस प्रकारके उपशम वाली विशुद्धि जीवका स्वरूप नहीं है । यही बात तो सीखनी है जीवके ५ तत्त्वोंके परिचयसे । जीव का स्वरूप तो नहीं, मगर जीवका परिणामन है और वह परिणामन भी सदभूत है । असदभूत भी नहीं, विकारी भी नहीं, मगर वह उपचरित सदभूत है, जीवका स्वरूप नहीं, वह एक अधूरा विकास है । इसी प्रकार क्षायिक भाव, जैसे भगवानके केवलज्ञान होना, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक वीर्य आदिक जो क्षायिक भाव हैं ये कैसे हुए कि कर्मका विनाश होनेसे, क्षय होनेसे निर्मलता प्रकट हुई, इस निर्मलतामें यह डर नहीं है कि यह निर्मलता कभी मिट जायगी, क्योंकि कर्मके क्षयसे निर्मलता हुई है, कर्मके दबनेसे नहीं है । दबी हुई चीज तो उखड़ जायगी, पर जिसका सफाया ही हो गया, क्षय हो चुका, फिर वह कहाँसे आयेगा ? तो क्षायिक भाव ये निर्मल परिणाम है, मगर जीवके स्वरूप नहीं । स्वरूपके परिणामन है, स्वाभाविक परिणामन हैं और कर्मके क्षयका निमित्त पावर हुए, ऐसी दृष्टि करनेसे नैमित्तिक परिणामन है । तो आत्मामें जो विकास है केवल ज्ञानादिक ये समय समयकी पर्यायें हैं । पर्याय जीवका स्वरूप नहीं कहला सकता ? है स्वरूपमें, क्योंकि पर्यायरहित द्रव्य नहीं होता । मगर जीव तो सदा काल एक समान एक रहे वह तत्त्व स्वभाव है, तो क्षायिक भाव भी पारिणामिक भावसे विलक्षण भाव है ।

क्षायोपशमिक औदयिक भावसे विलक्षण आत्मस्वभावका दर्शन—तीसरा भाव कहा गया क्षायोपशमिक । यह भाव होता है कर्मका कुछ उपशम हो, कुछ उदयाभावी क्षय हो, कुछ उदय हो तो यह परिणाम एक मिश्र परिणाम है । कुछ मलिनता है, कुछ विकास है, ऐसा परिणाम है । जैसे हम आप लोगोंके जो ज्ञान जग रहे हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक जानकारियाँ बनती है, आँखोंसे देखते हैं, इन्द्रियसे जानते हैं, जानता आत्मा ही है, मगर ऐसा जो जानना है यह जानना शुद्ध तो है नहीं, अधूरा है, उल्टा है और सापेक्ष है, और ऐसा भी नहीं कि यह उल्टा रूप हो, जाननेका ही छोटा विकास है तो ऐसा जानना यह क्षायोपशमिक भाव है । क्षायोपशमिक भाव क्या मेरा स्वभाव है ? इसपर चिन्तन करें, यह भाव मेरा स्वभाव नहीं । आत्माका स्वभाव तो अनादि अनन्त अहेतुक याने अकारण सहज निरन्तर रहने वाला चैतन्यप्रकाश है, चैतन्यस्वभाव है । तो क्षायोपशमिक भाव भी मैं नहीं । चौथा भाव है औदयिक । औदयिक भाव किसे कहते ? जो कर्मका उदय आनेपर बने सो औदयिक भाव ।

जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय जगी तो यो जग गई क्या ? जीवका स्वभाव है क्या कि कषाय करता रहे ? जीवका स्वभाव तो भगवानकी तरह है । जैसा प्रभुका स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव । मम स्वरूप है सिद्ध समान । तो हमारा स्वभाव तो नहीं है कि कषाय बन जाय, मगर बन क्यों रही कषाय ? कषाय कही लकड़ी पत्थरमे तो नहीं बनती ? यह तो जीवमे बन रही । तो यह बन रही है उस जातिके कर्मका उदय होनेपर । तो वह कषायमे जो मलिनता है, ऐसी मलिनता कर्ममे दिखती है और कर्मकी वह मलिनता इस आत्मामे प्रतिफलित हुई ।

जैसे दर्पणके सामने कोई काला, नीला कपडा रखा हो और दर्पणमे काला, नीला प्रतिबिम्ब होता है तो वह तो दर्पणका परिणामन है, मगर क्या दर्पणका स्वरूप है ? स्वरूप तो नहीं है, पर हुआ कैसे ? तो काला, नीला आदिक जो सामने वस्तु है उस वस्तुका सन्निधान पाकर यह प्रतिबिम्बित हुआ, ऐसा ही वह कपडा है जैसा कि यह प्रतिबिम्ब है, ऐसे ही हम आपमे जो कषायें जगती है, जिस ढगकी मलिनता है ऐसी ही मलिनता कर्ममे भी है । जो क्रोधकर्म, मानकर्म आदिक प्रकृतियाँ है उनमे भी मलिनता है । वह फूटा, अनुभाग आया और उस उपयोगमे वह प्रतिफलन हुआ, यहाँ मलिनता जगी । तो ऐसी जो कषाय होती है क्या यह कषाय जीवका स्वरूप है ? स्वरूप तो नहीं है । तो जीवका स्वरूप क्या है ? तो बताया है कि जो पारिणामिक भावमे जीवत्व भाव है वह जीवका स्वरूप है । बस पारिणामिक भावरूप चैतन्यस्वभावको मैं हूँ ऐसा मानना और अन्य भावको ये औदयिक है, औपशमिक है, ये मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा मानना यह प्रयोजन है जीवके भावोका परिचय करानेका । वही एक प्रसंगमे चर्चा चल रही है कि जीवके औपशमिक आदिक ये ५ भाव हैं, स्वतन्त्र स्वतन्त्र, अलग-अलग बताये हुए हैं, पर ये मिल जायें तो ऐसा सान्निपातिक भाव भी तो होता है । जैसे दो-दो भाव मिलकर १० भेद हुए थे, तीन-तीन भावके मिलकर १० भेद हुए थे, ऐसे ही और प्रकार भी है ।

चतुर्भावसंयोगी पांच सान्निपातिक भाव तथा पञ्चभावसंयोगी एक सान्निपातिक भाव—चार भाव मिलकर सान्निपातिक भाव होंगे तो वे कितने होंगे ? वे ५ होंगे । यों अदाज लगाओ कि कोई ५ चीजें रखी हैं—एक, दो, तीन, चार पाँच, उसके नम्बर मान लीजिए, अब चार-चारका संयोग बनाया तो एक छोड़ेंगे, कोई चार लेंगे, फिर दूसरा एक छोड़ेंगे, फिर शेष चार लिए जायेंगे, इस तरह ५ भेद बनते हैं । कोई भी ५ चीजें हो, चार-चारका संयोग बनायें तो उसके ५ रूपक बनेंगे । जैसे कोई खानेकी ५ चीजें हो, मानो नमक, मिर्च, खटाई, धनिया और जीरा । अब इनको चार-चारका मेल बनाया तो ५ तरहके मेल बन जायेंगे । एक-एक चीज छोड़ते जाइये, शेष चार लेते जाइये । तो ऐसे ही जो जीवके

५ तत्त्व है—श्रीपशमिक क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इनमें चार चीजें लीजिए । जैसे पहले चार लीजिए—श्रीपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक । तो कोई जीवका विशेषण बनाये कि यह क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशान्तवषाय अवधिज्ञानी मनुष्य है, तो इसमें चार चीजें बता दिया । क्षायिक सम्यग्दृष्टि—यह तो हुआ क्षायिक भाव, ११वें गुणस्थान वाला यह हुआ श्रीपशमिकभाव, मनुष्य हुआ औदयिक, अवधिज्ञानी, यह हुआ क्षायोपशमिक । इसमें पारिणामिकको छोड़ दिया ।

अब जैसे कहा कि यह क्षायिक सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञानी मनुष्य भव्य हैं तो इसमें चार भाव आ गए क्रमसे । क्षायिक सम्यग्दृष्टि, यह तो है क्षायिकभाव, अवधिज्ञानी क्षायोपशमिक और मनुष्य यह हुआ औदयिक और भव्य है, यह हुआ पारिणामिक । ऐसे ही क्षायिक छोड़ कर क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक और श्रीपशमिक, इनका भाव लगा लें तो जीवका वैसा परिचय बन गया । यह अवधिज्ञानी मनुष्य भव्य उपशम सम्यग्दृष्टि है । ये ४-४ भाव बना करके ५ प्रकारके सान्निपातिक भाव होते हैं और पाँचोंको मिलाया जाय, ऐसा विशेषण बनाया जाय तो वे ५ मिलकर एक भाव होते हैं । जैसे कहा कि यह मनुष्य ११वें गुणस्थान वाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि पचेन्द्रिय जीव है तो पाँचों ही भावोंका एक-एक विशेषण बन गया । ऐसे सान्निपातिक भाव होते हैं । ये सब सान्निपातिक होते तो हैं, मगर आद्यसूत्रोक्त इन पाँचों भावोंसे अलग नहीं है, संयोग बनाकर ही बताये गए हैं । इस कारणसे सूत्रमें छठा भाव नहीं लिया गया और ऐसा तो संयोग लगाकर अनेक प्रकारके भाव बताये जा सकते हैं । तो इन इकहरे भावोंसे जीवका परिचय करें, मिले हुए भावोंसे जीवका परिचय करें और वहाँ भेद-विज्ञान करते जायें कि जीवका स्वरूप तो यह है, मैं बुद्ध चित्प्रकाश हूँ ।

अज्ञानके वलेशका सहज ज्ञानस्वभावके ज्ञानसे विनाशकी संभवता—अज्ञानका कितना दुख लदा है जीवोंपर ? यो कहो कि दुःख है तो मात्र अज्ञानका है । अज्ञानके सिवाय और कोई दुखकी चीज नहीं । जितने भी दुख जीवोंपर आते हैं उनमें कोई प्रकारका अज्ञान भरा है उससे दुख हो रहा है । अन्यथा दुख कुछ नहीं । एक लखपति मनुष्य है और उसका एक हजार रुपया घट गया, ९९ हजार रह गया, अब वह यह महसूस करता है कि मैं लखपति मिट गया, उसकी उस एक हजार रुपयेपर दृष्टि है जो घट गया । उससे वह दुखी रहता है । और एक मनुष्य जो खोम्चा फेरकर ही अपना बसर करता था, उसके पास किसी प्रकार एक हजार रुपया जुड़ गया तो वह बड़ा चैन मानता और बड़े सुखमें रह रहा है । क्या हो गया ? उसकी दृष्टि यह हो गई कि मैं पहलेसे १०० गुना अधिक बढ़ गया हूँ । तो छोटे ज्ञानने ही उस लखपतिको दुखी कर दिया, जिसके पास अभी ९९ हजारका धन है और वह खोम्चा फेरने वाला गरीब सुख मान रहा । ऐसे ही हम अपनी सब घटनाओं

पर दृष्टिपात करें तो जैसा हम ज्ञान बनाते हैं वैसा सुख अथवा दुःख पाते हैं। मुख दुःख पाने का आधार हमारी ज्ञानबला है, न कि बाहरी चीजका मिलना। गरीब लोग रोज मजदूरी करते और खूब रातभर अच्छी तरह सोते और किसी प्रकारकी तकलीफ और सर्द नहीं मानते। क्या हो गया ? उन्होंने अपने चित्तमें तृष्णाका भाव नहीं रखा और बड़े-बड़े धनिक, ऊँचे अधिकारी राष्ट्रपति वगैरा, इनका समाचार मिलता है कि इन्होंने आज दो घंटा निद्रा ली, आज इनकी तबियत अच्छी है। जिस दिन दो चार घंटे आरामसे सो लिया उस दिन बड़ी गनीमत मानते हैं, तो यह फर्क किस बातका है ? ज्ञानके चक्रका। तो जो मूल पुर्जा है जिससे कि हमारी यह जीवन यात्रा चल रही है उसे यदि हम सुधार लें तो हमारी यात्रा सफल हो जायगी। वह है ज्ञानस्वभावका परिचय। मैं ज्ञानमात्र हूँ, अमूर्त हूँ, ज्ञान ज्ञान मेरा स्वरूप है, भूझमें किसी परका प्रवेश हो ही नहीं सकता। मैं तो आकाशकी तरह अमूर्त पदार्थ हूँ। जैसे आकाशमें रंग नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही इस भूझ चैतन्यमात्र आत्मामें रूप, रस आदिक नहीं है, अमूर्त है, इसमें किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं है, मगर यह जीव है, चेतन है, इसमें कला है कि यह जानता रहे। अब कर्म उपाधिके संयोगमें यह विकल्प रूपसे जान रहा, बस यह ही जीवपर कष्ट है, इसके अतिरिक्त जीवपर कोई कष्ट नहीं है। तो कष्ट तो यह है कि मैं विकल्प किया करता हूँ, हूँ तो अन्य समस्त पदार्थोंसे निराला और अपनेमें विकल्प बनाता जाता हूँ, यह है मेरे ऊपर विपत्ति। बाहरी और कोई चीज विपत्ति नहीं कहलाती, क्योंकि बाहरी बातें तो मोहके कारण बन रही हैं। मोह करते हैं, दुःख मानते हैं, बाहरमें हम अपनी पोजीशन समझते हैं, कही हम कुछ अपना रूपक मानते हैं, बस वह ही दुःखका कारण बन रहा।

अब कोई कहे कि गृहस्थीमें तो नहीं चलता ऐसा, हाँ हाँ नहीं चलता, ऐसा तो अनाकुल भी नहीं होता गृहस्थ। यह तो निराकुल होनेकी बात कही जा रही है और गृहस्थीमें भी जिसके जैसा दृढ विशिष्ट ज्ञान है वह उतना धीर और अनाकुल रहता है। एक ही बात काम में आयगी, एक ही बात शरण है हम आपको। वह क्या कि अपना सही निर्णय बने कि मैं मनुष्य नहीं, मैं इस सगका नहीं, पोजीशनका नहीं, मैं ऐसा जाननहार नहीं, मैं ऐसा विकल्प करने वाला नहीं, किन्तु एक विशुद्ध चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ मैं, ऐसा अपने आपमें निर्णय हो तो काम देगा यह। और इस बातका निर्णय नहीं है तो जगतमें डोलनेसे कुछ फायदा नहीं है। कुछ भी कर लें, कैसा ही हो ले, होता भी नहीं है। जगतका समागम पुण्य पापके अनुसार चलता है, विकल्प करनेसे दुःख मानता है यह जीव, तो अत्रिकार जो ज्ञानस्वरूप है, जिसको परमपारिणामिक भाव कहते, तन्मात्र अपनेको समझे तो जीवका उद्धार होगा, और एक अपने इस स्वरूपको न समझ पाया तो उद्धारका मार्ग नहीं मिलता। तो स्वरूपको परम

पारिणामिक क्यो कहते है कि पारिणामिक भाव है तीन—(१) जीवत्व, (२) भव्यत्व और (३) अभव्यत्व । और जीवत्वके दो भेद वरें तो हो गए चार—शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । तो सब पारिणामिक भावोसे ऊँचा परम यह शुद्ध जीवत्व है, इस-लिए अन्य पारिणामिक भावोको ग्रहण न किया जाय, इसके लिए परम शब्द और लगाया जाता है । तो ऐसा यह मैं एक चैतन्य प्रकाशमात्र हू ।

जीव स्वतत्त्वोके परिचयका प्रयोजन स्वानुभवका उद्यम—देखो जब कष्ट आता हो तो उससे बचनेका उपाय क्या है ? कष्टपर दृष्टि देना कष्ट मिटानेका उपाय है क्या ? यह उपाय नहीं है, किन्तु कष्टरहित जो जीवका स्वरूप है चैतन्यमात्र उसपर दृष्टि देना यह है मेरा स्वरूप । यह उपाय है क्या कष्टसे अलग होनेका ? जैसे खूनका दाग खूनसे नहीं धुलता ऐसे ही रागद्वेष मोहजन्य सकट रागद्वेष मोहसे दूर नहीं हो सकता । उसके लिए तो विशुद्ध ज्ञानजल चाहिए और यह ज्ञान बड़ी आसानीसे बार-बारकी भावनासे प्राप्त हो सकता है । अपनेको इस तरह देखें कि मैं शुद्ध ज्ञानमात्र हू, केवल जाननमात्र । जाननमे राग नहीं होता, जाननमे द्वेष नहीं, कलक नहीं, विकार नहीं । जैसे पानीमे तो स्वच्छता ही है । अगर गदा है पानी तो वह पानीके स्वरूपके कारण गदा नहीं है, किन्तु कीचड़का संयोग, कांथीका संयोग, घासका संयोग, पत्ते पड़ गए, उसका संयोग, उससे मलिनता है, पर मलिनता जलमे जलके कारण नहीं होती, ऐसे ही मुझ आत्मामे मलिनता मेरे ज्ञानके कारण नहीं होती, ज्ञानका काम तो विशुद्ध जाननहार रहना है, पर मलिनता जो आयी है वह कषायके सम्बन्धसे, कर्मानुभाग के प्रतिफलनसे मलिनता बनी है । सो है तो मलिनता और की, मगर भोगना पड़ रहा ज्ञान को । और कोई कैसे भोगे ? अचेतन है । तो जैसे दुष्टका संयोग मिलनेपर दुःखी कौन होगा, दुष्ट या सज्जन ? सज्जन दुःखी होगा । दुष्ट तो इठलायेगा, अपनेको मीजे मानेगा, ऐसे ही इस कर्मप्रपञ्चमे, इस अज्ञान वातावरणमे जो कुछ मलिनता बनती है वह मलिनता मुझ आत्माके साथ ही लद गई है । इससे अपनेको अपने आपपर करुणा करनेकी आवश्यकता हुई है । दया करें अपने आपपर । ये सब कुछ मैं नहीं हू । मैं तो विशुद्ध चैतन्यमात्र हू, सर्वविशुद्ध ज्ञानमात्र हू, केवल ज्योति ज्योति, ज्ञानप्रकाश, ऐसा बराबर अपनेको अनुभव करें तो अनुभव बनेगा और उस समय जो एक विशुद्ध अनाकुलता अनुभवमे आयगी, उससे और दृढ़ श्रद्धा बनेगी कि ओह यह ही मैं हू और इस ही स्वरूपमे मेरा हित है, कल्याण है और यह ही सर्वस्व शरण है मुझको । यह बात समझनेके लिए जीवके इन ५ तत्त्वोका वर्णन इन सूत्रोमे किया गया है ।

श्रीदयिक भावके साथ श्रीदयिक आदि एक एक लगानेसे द्विसंयोगी ५ भग—जीवके जो ५ जातिके भाव कहे गए हैं उनमे एक-एक जातिके भावोका, एक-एक भेद लेकर २६ प्रकारके सान्निपातिक भाव कहे गए थे । उनमे किसी जातिके दो भेद नहीं लिए गए । अब

यदि एक जातिके दो भेद लेकर सान्निपातिक भाव कहा जाय तो एक ही जातिके दो भेद बनाकर और शेष जातिके एक-एक भेद लेकर जो जीव की पहिचानके लिए विशेषण बनेंगे वे ३६ प्रकारके सान्निपातिक भाव होंगे । जैसे औदयिक भावके दो भेद लिए जायें और शेष भावका एक-एक ही भेद लिया जाय तो ऐसे भंग ५ होते हैं । जैसे औदयिक औदयिक सान्निपातिक भाव । किमीने कहा—मनुष्य क्रोधी, तो यहाँ मनुष्य औदयिक है और क्रोधी भी औदयिक है । दूसरा भाव है औदयिक औपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा जाय कि शान्त क्रोध वाला मनुष्य तो यह शान्त क्रोध वाला यह तो है औपशमिक भाव और मनुष्य है औदयिक भाव, क्योंकि मनुष्यगर्तिके उदयसे मनुष्य होता है । तीसरा भंग है औदयिक क्षायिक सान्निपातिक भाव । जैसे किसी जीवका परिचय कराया जाय कि क्षीणकषाय मनुष्य अर्थात् १२वें गुणस्थानवर्ती मनुष्य । तो यहाँ क्षीण कषाय तो है क्षायिक भाव और मनुष्य है औदयिक भाव । चौथा भंग है औदयिक, क्षायोपशमिक । जैसे मतिज्ञानी क्रोधी जीवका परिचय कराया जाय तो यहाँ मतिज्ञानी तो है क्षायोपशमिक और क्रोधी है औदयिक, क्योंकि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे मतिज्ञान होता है और क्रोध कषायके उदयसे क्रोध होता है । ५वा भंग है औदयिक, पारिणामिक सान्निपातिक । जैसे कहा भव्य मनुष्य तो यहाँ भव्य तो है पारिणामिक भाव और मनुष्य है औदयिक भाव । इन दोनों भावोंका यहा सान्निपातिक कहा गया है ।

औपशमिक भावके साथ औपशमिक आदि पांच भावोंमे से एक एक जोड़नेसे द्विसंयोगी पांच भंग — अब औपशमिकके साथ औपशमिक आदिके एक जातिके भेदके विशेषण से जीवका परिचय कराया जाय तो उसके भी ५ भंग होंगे । जैसे इसमे प्रथम भंग है औपशमिक औपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा गया उपशान्त कषाय । उपशम सम्यग्दृष्टि तो यहाँ उपशान्त कषाय तो है औपशमिक भाव । वह चारित्र मोहनीयके उपशमसे होता है और उपशम सम्यक्त्वका औपशमिक है वह सम्यक्त्व घातक ७ प्रकृतियोंके उपशमसे हुआ है । दूसरा भङ्ग है औपशमिक औदयिक सान्निपातिक भाव । जैसे यहाँ परिचय कराया जाय कि यह उपशान्त कषाय मनुष्य है तो उपशान्त कषाय तो औपशमिक भाव हुआ, क्योंकि चारित्र मोहके उपशमसे हुआ है और मनुष्य औदयिक भाव है । तीसरा भंग है औपशमिक क्षायिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—उपशान्तकषाय क्षायिक सम्यग्दृष्टि तो यहा उपशान्त कषाय तो है औपशमिक भाव और क्षायिक सम्यग्दृष्टि है क्षायिक भाव । चौथा भंग है औपशमिक क्षायोपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—उपशान्त कषाय अवधिज्ञानी जीव तो यहा उपशान्त कषाय तो है औपशमिक भाव और अवधिज्ञानी है क्षायोपशमिक भाव । ५वा भंग है औपशमिक पारिणामिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—उपशान्त सम्यग्दृष्टि जीव । तो जीव, यह तो

है पारिणामिक भाव और उपशमसम्यक्त्व यह है औपशमिक भाव ।

क्षायिक भावके साथ क्षायिक आदि ५ भावोमे से एक एक भावको जोड़नेसे द्विसंयोगी पांच भंग—अब दो क्षायिकभावके साथ क्षायिक आदि पांचोमे से एक एकका सन्निपात करके जीवका परिचय कराया जाय तो उसके भी ५ भंग होते हैं । जैसे कहा—क्षायक क्षायिक सान्निपातिक भाव । तो इसमे एक परिचय मिलता है, जैसे कि, क्षीणकषाय क्षायिक सम्यग्दृष्टि ये दोनों ही क्षायिक भाव हैं । दूसरा भंग है क्षायिक औदयिक सान्निपातिक भाव । जैसे परिचय दिया—क्षीणकषाय मनुष्य तो यहा क्षीणकषाय तो हुआ क्षायिक भाव क्योंकि चारित्र्य मोहके क्षयसे यह गुणस्थान हुआ । और मनुष्य है औदयिक भाव । तीसरा भंग है क्षायक औपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे परिचय किया कि उपशान्त वेद क्षायिक सम्यग्दृष्टि तो उपशान्त वेद तो औपशमिक भाव है और क्षायिक सम्यग्दृष्टि क्षायिक भाव है । चौथा भंग हुआ क्षायिक क्षायोपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे ऐसा जीवका परिचय दिया कि जो क्षीण कषाय मतिज्ञानी है तो क्षीणकषाय तो हुआ क्षायिक भाव और मतिज्ञानी है क्षायोपशमिक भाव । इसका ५वां भंग है—क्षायिक पारिणामिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—क्षीणमोह भव्य तो यहा क्षीणमोह तो है क्षायिक भाव और भव्य है पारिणामिक भाव ।

क्षायोपशमिक भावके साथ क्षायोपशमिक आदिमे से एक एकको जोड़नेसे द्विसंयोगी पांच भंग—अब क्षायोपशमिक भावके साथ क्षायोपशमिक आदि भावोमे से एक-एकका सन्निपात करके भाव बनायें तो उसके भी ५ भंग होते हैं—जैसे पहला भंग हुआ क्षायोपशमिक क्षायोपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे यह अवधिज्ञानी सयमी है तो संयमी भी क्षायोपशमिक भाव है और अवधिज्ञान भी क्षायोपशमिक भाव है । इसका दूसरा भंग हुआ क्षायोपशमिक औदयिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—सयमी मनुष्य । तो सयमी तो है क्षायोपशमिक भाव, क्योंकि अनन्तानुबधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणके क्षयोपशमसे सयम होता है, और मनुष्य है औदयिक भाव । इसका तीसरा भंग है क्षायोपशमिक औपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—उपशात कषाय सयमी तो यहा सयमी तो है क्षायोपशमिक भाव और उपशात कषाय है औपशमिक भाव । इसका चौथा भंग है क्षायोपशमिक क्षायिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—क्षायिक सम्यग्दृष्टि सयमसयमी जीव । तो क्षायिक सम्यक्त्व तो है क्षायिक भाव और सयमासयम है क्षायोपशमिक भाव, क्योंकि अनन्तानुबधी और अप्रत्याख्यानावरण इन ८ कषायोके क्षयोपशमसे सयमासयम प्रकट होता है । इसका ५वां भंग है क्षायोपशमिक पारिणामिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—अप्रमत्त सयमासंयमी जीव तो यहां अप्रमत्त सयमासयमी तो है क्षायोपशमिक भाव है, क्योंकि सज्वलन कषायका मद उदय होने पर १२ कषायोका क्षयोपशम होनेपर यह गुणस्थान होता है, और जीव है पारिणामिक

भाव ।

पारिणामिक भावके साथ पारिणामिक आदि पांच भावोंमे से एक एकको जोड़नेसे द्विसंयोगी पांच भग—अब पारिणामिकके साथ पारिणामिक आदिसे एक एकके सन्निपातसे भी ५ भग होते हैं । जैसे किसी जीवका परिचय कराया कि भव्य जीव तो यहाँ भव्य तो है पारिणामिक और जीव भी पारिणामिक तो यह पारिणामिक पारिणामिक नामक सान्निपातिक भाव हुआ । दूसरा भग है पारिणामिक औदयिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा क्रोधी जीव, तो यहाँ क्रोध तो है औदयिक और जीव है पारिणामिक । तीसरा भग है पारिणामिक औपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—उपशान्तकपायभव्य तो यहाँ उपशान्त कपाय तो है औपशमिक भाव और भव्य है पारिणामिक भाव । इसका चौथा भग है पारिणामिक क्षायिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—क्षीण कपाय भव्य, तो क्षीण कपाय तो है क्षायिक भाव और भव्य है पारिणामिक भाव । इसका ५वाँ भग है पारिणामिक क्षायोपशमिक सान्निपातिक भाव । जैसे कहा—सयमी भव्य तो यहाँ सयमी तो है क्षायोपशमिक भाव और भव्य है पारिणामिक भाव । इस तरह दो दो के सन्निपातसे ये २५ भग होते हैं ।

त्रिसंयोगी चतुसंयोगी पंचसंयोगी पुनरुक्तसंयोगी भावोंको आगमाविरोधसे लगाने पर अनेक भग— उक्त द्विसंयोगी २५ भेद तीन भावोंके संयोग वाले भगो सहित हो जायें तो १० मिलकर ३५ भाव हो जाते हैं और पाँचो भावोंका संयोग मिलकर एक भग बनाया तो ये सब ३६ भेद हो जाते । अभी इन भेदोंमे दो-दो के संयोग वालेमे केवल एक-एक जातिके दो भेद आये । इसी प्रकार अन्य भावोंके साथ भी सजातीय दो-दो भेद किए जायें तो वे भी अनेक भेद हो जाते हैं और तीन भावोंके संयोगमे यदि एक-एक जातिके अनेक भेद लगाये जायें तो और भी भेद हो जाते हैं । सान्निपातिक भावकी कोई सीमा नहीं होती । सीमा तो है, परन्तु अनेक भेद बन जाया करते हैं । जैसे कि अभी ३६ भेद बताये गए हैं, इसमे ४ भावोंके संयोग वाले ५ भग और मिला दिए जायें तो ये ४१ भग हो जाते हैं । इसीके साथ यदि अन्य-अन्य भेद भी दो-दो बना दिए जायें तो इसके अनेक भेद हो जाते हैं । इस तरह आगमका विरोध नहीं आया और जीवके जितने भी विशेषण संभव हैं उन सब विशेषताओंके उदाहरणमे लेकर उनके भग कराये जायें तो ऐसे विकल्प अनेक हो जाया करते हैं । वे सब आगमके अविरोधरूप लगा लेना चाहिए ।

शान्तिस्वभाव आत्मतत्त्वके आश्रयसे शान्तिकी परिपूर्णता—हम आप सब जगतके जीव यही चाहते हैं कि सुख साता शान्ति रहे । दूसरी बात मज़ूर नहीं है और जितने भी प्रयत्न करने हैं इसीलिए करते हैं कि हमको सुख साता, शान्ति आनन्द रहे, मगर गजबकी बात यह है कि वास्तविक शान्तिका स्वभाव रख रहे हैं हम और परब्रह्मसे मुक्त शान्ति ।

भीख मागते चले जाते हैं। देखो किसी भी पदार्थका सही स्वरूप जाना जाता है किस विधि से। उस विधिसे अपना स्वरूप जानें। इस जीवका वैभव आप बतलाओ क्या है? सच सच बताओ जो आपका वास्तविक वैभव हो, जो आपके साथ रह सकता हो, जो आपको कभी कष्ट न देवे, जो आपमें भरपूर आनन्द प्रदान करे, जिससे कभी भी आपको धोखा न हो। बस जो आपका सत्य वैभव है उससे प्रीति करें तो आनन्द होगा और जो आपका सत्य वैभव नहीं है उसमें लगाव रखेंगे तो नियमसे कष्ट होगा। जो कुछ मोहवश थोड़ासा मौज मालूम होता है इस मौजका फल बहुत महंगा पड़ेगा। भले ही ये भोग, ये वैभव, ये उपभोग बड़े सस्ते लग रहे हैं आज, लेकिन इसका फल यह होगा कि ये बहुत महंगे पड़ेंगे। वैसे इसी भवमें देख लो, जिस किसी पदार्थसे प्रीति रहती है। रुचि रहती है उस पदार्थके वियोग होने पर कितना बड़ा कष्ट मानते हैं और जब तक वह मिला हुआ है तब तक उसके बारेमें कितनी चिन्ता शल्य विकल्य किया करते हैं। अगर मुख शान्ति साता इन बाहरी असार वैभवोंमें, भोगोंमें होती तो जिनकी आप पूजा करते उन्होंने क्या किया? वैभवको त्यागा और आत्माके सत्यस्वरूपमें अपने ज्ञानको लगाया। इस ही में आनन्द है, ऐसी आपको श्रद्धा है कि नहीं? अगर नहीं है यह श्रद्धा तो यह पूजा करना धोखा है। धोखा दे रहे किसको? अपने आपको। क्यों पूजते? जब यह विश्वास ही नहीं है कि भगवानकी जो स्थिति है वही शान्तिमय है बाकी सब बेकार है, अगर यह श्रद्धा नहीं है तो भगवानको पूजनेका अर्थ क्या? अगर यह अर्थ हो कि धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख शान्ति होगी तब तो और उल्टे गए। जिसके पास जो है उसका ध्यान करेंगे तो वही मिलेगा, दूसरा न मिलेगा। प्रभुके पास धन वैभव पुत्रादिक कुछ नहीं है, वह केवल अपने शुद्ध ज्ञानमें हैं, उनका ध्यान करेंगे तो आपको शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी प्राप्ति होगी और यह ही चाहिए।

समस्त संकटोंसे उद्धार कर परमानन्दधाममें स्थापित करने वाले धर्मका परिचय— देखो सब चाहते हैं, कहते हैं कि धर्म करो, सुख मिलेगा, मगर धर्म क्या चीज है—उसकी बात तो बतलाओ। धर्म वह चीज है जिसका फल तत्काल मिलता हो। सोचासा अर्थ है धर्मका। धर्म करोगे और उस समय आकुलता हो रही हो यह नहीं हो सकता। अगर आकुलता हो रही तो धर्म नहीं कर रहे। जैसे बड़े-बड़े जुलूस उत्सव मनाते और वही व्यग्रतायें करते, लड़ाई भी हो जाय, ठीक निर्णय नहीं होता, कभी-कभी पार्टीबन्दी हो जाती, वही वही लट्ट-मारो हो जाती, अनेक दोष हैं। तो दिखावा तो यह है कि धर्म करो, मगर वहाँ निराकुलता है क्या? निराकुलता नहीं। तो धर्म नहीं, फिर धर्म है कहाँ? धर्म देखो—अपना काम, अपनी करतूत, अपना त्याग, अपनी बला सिर्फ ज्ञानपर है। ज्ञान सिवाय हम आप न कुछ करते हैं, न कुछ भोगते हैं, न कुछ हमारा धन है। यह शरीर छूटा तो अगले भवमें यह साथ जायगा।

क्या ? धन वैभव मकान महल, यहाँकि व्यावहारिक क्रिया काण्ड ये कुछ भी इस जीवके साथ न जायेंगे । जीवके साथमे तो जीवका ज्ञान जायगा । उस ज्ञानको निर्मल बनायें यह ही धर्म है । रागद्वेष मोह उत्पन्न न हो, सिर्फ एक ज्ञातादृष्टा रहनेकी अवस्था बनाना सो धर्म है ।

व्यवहारधर्मका प्रयोजन निश्चयधर्मकी ओर भुकाव—अब व्यवहारमे गृहस्थ जन देवपूजा, गुह्यपासना आदिक षट्कर्म करते । तो जो ज्ञानी गृहस्थ है वह कर तो रहा है देव-पूजा आदिक कर्म, मगर ज्ञान है कैसा, जैसा कि आप लोग पूजामें पढ़ते हो—अस्मिन् ज्वलद्वि-मल केवल बोध वल्लौ पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि । सब कुछ करके भी उसकी दृष्टि है निर्मल केवलज्ञान रूपी वैभवमे । जैसे किसीके घरमें किसीका वियोग हो गया तो वह सब कुछ करता है अतिथि सत्कार आदिकके कार्य, पर उसकी दृष्टि है, उसकी धुन है एक उसी जगह, जिसका कि वियोग हुआ । ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुषने अपने आपके आत्माका अन्तःस्वरूप अनुभव कर लिया और उस अनुभवमे एक अलौकिक आनन्द पा लिया तो बस उसकी धुन उस ही ओर है और उमीलिये ये ६ आवश्यक कार्य कर रहे कि हमारा कही पापरूप परिणाम न हो, विपरीत बात न आ जाय । हममें ऐसी पात्रता रहे कि हम अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव पा सकें, इसके लिए ये क्रियाकाण्ड हैं, न कि क्रियाकाण्डोंपर दृष्टि रखनेके लिए क्रियाकाण्ड हैं । भगवान महावीर प्रभुने जो उपदेश दिया, उन्हींकी परम्परामे आचार्य संतोंने रहस्य बताया, अपने आपको पहिचाना, ध्यानसे पहिचाना, ज्ञानसे पहिचाना, युक्तिसे पहिचाना, अपने आपमें इस देहमन्दिरमे भगवान आत्मा किस स्वरूपका है, मैं क्या हूँ, इसका सही परिचय मिल जायगा तो नियमसे कह दूर होंगे । और एक आत्मनस्त्वका परिचय न मिला तो आप कितने ही काम कर लें, कह दूर नहीं हो सकते । इसमे इस जीवनका ध्येय बनायें कि हमको जीवन मिला है तो आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा और आत्मरमणकी धुन बनानेके लिए एक कोई प्रोग्राम होता है । हम जीवनका ध्येय और कुछ नहीं । कोई भूल जाये, भटक जाये, खराबी लग जाय तो उसे समझायें कि तू गलत काम मत कर, इसके लिए तेरा जीवन नहीं है । तेरा जीवन है अपने आत्मा भगवानकी श्रद्धा करनेके लिए, दृष्टि करनेके लिए और उस ओर लगनेके लिए । यह तो बड़ी विपदा है जो यह कल्पना जगती है कि घर है, स्त्री है, पुत्र है, हमारा इनपर अधिकार है, हम ही करेंगे सब ही होगा आदिक, क्योंकि घरमें लोग हैं, वे स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं क्या ? उनका भाग्य उनके साथ नहीं है क्या ? आपके वे कुछ आस्तवमें हैं क्या ? फिर हृदयमें क्यों वही वही बसे रहते हैं ? यह तो आवकार है, विपत्ति है, विह्वलना है ।

ज्ञानव जीवनको परमायं मनोरथस्थानमें पहुँचानेमें बुद्धिमानी—एक अपना ज्ञान-स्वरूप भगवान आत्मा जो अनादिसे परिपूर्ण है जिसकी खबर न लेनेसे घर-दर भिखारी

बनना पड़ रहा है। उस भगवान् आत्माकी सुध लें तो सारे सकट दूर हो जायेंगे। बाहरी बातोंमें कुछ हिसाब मत लगावें—इतनी सम्पदा थी, इतनी कम हो गई, बड़ा कष्ट है अथवा अमुक हानि हो गई बड़ा कष्ट है। अरे बाह्यमें हमारा है क्या? परमाणु मात्र भी है क्या इस जीवका? है तो नहीं, पर कितना अघेर है कि इन प्रकट भिन्न परपदार्थोंको अपना मानते हैं। इस जीवका अधिकार तो इस अपने पाये हुए देहपर भी नहीं है। बताओ आपका इस देहपर भी कुछ अधिकार है क्या? अगर अधिकार है तो फिर ये बाल सफेद न होने दो, इसे बूढ़ा न होने दो। इस देहपर भी हमारा कुछ अधिकार नहीं है और विकल्प यह मचाया है कि हमपर गृहस्थीका भार लदा है। सभी लोग अपने अपनेपर भार मान रहे हैं। जिसका जो कुछ है वह उसके भावमें, उसकी योग्यतामें पड़ा हुआ है। आपका दूसरेपर कोई अधिकार नहीं, आपपर किसीका भार नहीं। आये थे हरिभजनको ओटन लगे कपास, यह स्थिति न बनावें। हम आये हैं मनुष्यजीवनमें तो आत्माको पहिचानकर आत्मामें तृप्त होनेका उपाय बनानेके लिए आये हैं। यह पक्का निर्णय है फिर मर्जी आपकी। देखो—जैसे किसीके दोनों और पास एक ओर रख देवे रत्न और एक ओर रख देवे खलीका टुकड़ा और वह कहे देखो भाई तुम जो टुकड़ा माँगोगे सो दे दिया जायगा और वह माँग लेवे खलीका टुकड़ा तो उसकी बेवकूफी पर क्या किया जाय? ऐसे ही हम आपके पास इस भावनासे दोनों ही चीजें मिलती हैं—ससार मिलता और मोक्षमार्ग मिलता। कष्ट मिलता, शान्ति आनन्द मिलता। इस ज्ञान से किसी परपदार्थमें प्रीति मोहका यत्न कर डाला तो बस हाजिर है दुःख, जितना चाहे दुःख पूरा मिल जायगा, और सबसे निराले विभक्त एक अतस्तत्त्वकी सुध आ जाय, इन्द्रिय व्यापार बंद करके आँखोंसे बाहर कुछ न देखकर कही विसीधन विकल्प न कर क्षणमात्र एक स्तब्ध रह जाय, स्वयं सहज अपने आपमें एक सहज आनन्दका अनुभव होगा तो किसके द्वारा पाया आपने यह वैभव? ज्ञानके द्वारा। कोई पराधीनता तो नहीं है। धन होगा तभी धर्म मिलेगा, ऐसी कोई पराधीनता नहीं है या दूसरे आदमी खुश हो जायें तो धर्म बर पादेंगे, हमें ऐसी पराधीनता तो नहीं। कोई अगर रस्सीसे भी कस दे शरीरको और जेलकी साँकलमें भी बाँध दे, तो भी वह पराधीन नहीं। वहाँ भी यह ज्ञान द्वारा अपने आपमें सहज चैतन्यकी दृष्टि करेगा, अलौकिक आनन्द पा लेगा। धर्म किसी की आधीनतासे नहीं है। धर्म तो अपने आप एक ज्ञानदृष्टिसे प्राप्त होता है।

ज्ञानसाधन द्वारा अभीष्टकी सिद्धि—आपके पास एक ज्ञान साधन है तो उस ज्ञान साधन द्वारा चाहे तो ससारके कष्ट पा ले, तैयार है और चाहे तो सत्य अलौकिक आनन्द पा ले। बोलो क्या चाहिए? यदि कोई कहे कि हमें तो ये ही लडके बच्चे वैभव चाहिए तो जैसे खल माँगनेकी बेवकूफी पर तरस आती ऐसे ही अपने आपकी बेवकूफीपर क्यों तरस नहीं

आती ? प्रभुस्वरूपमे और अपने आपके इस स्वरूपमे कोई जातिका अन्तर है क्या ? जैसे गाय और भैंस इनकी जाति जुदी-जुदी है गधा और गाय—दूध गायसे मिलता, गधासे नहीं, तो इनकी जाति जुदी है, ऐसी जुदी जाति है क्या हमारी और भगवान की ? यद्यपि हम बिल्कुल ही अलग पदार्थ हुए और भगवान एक विशिष्ट पदार्थ हुए । चैतन्य जातिकी अपेक्षा देखें तो बात वही की वही है । जैसे एक पत्थर है उसपर कुछ चित्राम कर दिया । कुछ बिना चित्राम का रह गया, कुछका चित्राम विघट गया तो भले ही कही चित्राम है, कही नहीं है, पर पत्थर तो एक प्रकारका है ना ? ऐसे ही यहाँ कर्मोंका क्षय कर दिया इसलिए परमप्रवित्र अनन्त आनन्द विकास उनके प्रकट हो गया । वही चीज मैं हूँ, लेकिन कर्मकी उपाधि है । भावना दूषित है, विषय कषायसे प्रीति है तो इस समय आत्मवैभव इसका ढक गया, तिरोहित हो गया, अभिभूत हो गया । तो उपाय क्या है कि हममे वह स्थिति प्राप्त हो ? उपाय यह है कि अपने ज्ञानको सभालें । इस ज्ञानको सभालनेके लिए ही व्यवहार धर्म है, यह ध्यानमे रखिये । अगर और और काम करनेका प्रयोजन ज्ञान न रहता तो वह धर्म न होता । धर्म तो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये ही हैं, हाथ पैर चलाना, कुछ और काम करना, तपश्चरण करना, अनशन आदिक करना, ये वह धर्मकी पात्रता बनानेके लिए है, न कि स्वयं ऐसे ही पूरे धर्म है । ध्यानमे लाइये—हम अपने ज्ञानको सभालेंगे तो हम सुख शान्ति प्राप्त कर पायेंगे और ज्ञानकी सभाल तो की जाय नहीं और जैसे बहके है दर्शन चारित्रके बाबत ऐसा करो धर्म हो गया, ऐसा करो धर्म हो गया, अरे करें तो सब, मगर यह प्रयोजन समझें कि यह सब-कुछ करना भी एक ज्ञानकी साधनाके लिए है । ज्ञानकी साधनाका सम्बन्ध मिटा कि धर्मका वहाँ नाम नहीं है ।

ज्ञानकी साधनाका उपाय—ज्ञानकी साधना क्या है ? मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसा अनुभव बने, मैं ज्ञानानन्दसे भरपूर हूँ ऐसा स्वभावका निरखन बने, मैं किसी पर्यायरूप नहीं हूँ, होते हुए भी नहीं हूँ, यह दृष्टि रखनी होगी । कही यह पर्याय इस जीवके साथ नहीं जाती । यही आप देख तो—जब तक आप देहको देखेंगे कि यह मैं हूँ, ये हाथ पैर है, मेरी यह प्रोजीशन है, मुझको यह करना चाहिए, बतलाओ आपका दिमाग कहाँ दौड़ गया ? आकुलतामे कि निराकुलतामे ? उपयोग क्या कर रहा ? और थोड़ी देरको यही बैठे हुए आखें बन्द कीजिए, कुछ मत सुनें, कुछ मत विचारें । चिन्तन करें तो एक शुद्ध आत्माका चिन्तन करें और उसका भी इस ढंगसे चिन्तन करें कि अपने स्वभावका, शुद्ध आत्माके विकासका एक सम्बन्ध मालूम पड़े और इतना भी न चिन्तन करिये, इतना चिन्तन करनेके बाद स्तब्ध हो जाइये । विश्राम लीजिए, जिसे कहते हैं कि दिलमे कोई परपदार्थ नहीं आ रहा, उस समय आपको देहका भी भान नहीं, जहाँ बैठे उस स्थानका भी भान न रहे, मन्दिरमे बैठे तो मन्दिरका भी

भान न रहे, यह मैं कितने बजे बैठा—यह भी ध्यान न रहे। बस ध्यानमे यही रहे कि मैं एक शुद्ध चैतन्यप्रकाशमात्र यह हूँ, ऐसा क्षण-क्षणमे एक अन्तःप्रकाश जगे तो आप यही अनुभव करेंगे कि हमको निराकुलता हुई, शान्ति मिली। तो यह बात जीवतत्त्वको समझे बिना नहीं हो सकती। इसलिए जीवका परिचय करनेके लिए अधिकाधिक प्रयत्न करना है, समय नहीं खोना है। मनुष्यजीवन एक दुर्लभ जीवन है। तो दुर्लभ है ऐसा गा-गाकर समय न गवाये, किन्तु उसका उपयोग करें। गृहस्थीमे है तो वहाँ दो ही काम करनेके हैं—एक आजीविका और दूसरा धर्मसाधना। आजीविकाके लिए समय जाय तो लगाओ खूब जितना चाहे लगाओ—पर आजीविकाको छोड़कर बाकी जो समय बचे वह समय स्वाध्यायमे जाय। अगर कठिन विषय समझमे नहीं आता है तो सरल विषयका ग्रन्थ ले लो। पढ़ो, घर न बैठो, काम हो तो घर बैठो। बाकी समय दोपहर हो तो क्या, संध्या हो तो क्या, खाली समय है तो जाइये मंदिरमे, स्वाध्याय करने लगे। अगर ज्ञानमे चित्त रहेगा तो पाप घटेंगे, पुण्यरस बढ़ेगा, सत्यप्रकाश मिलेगा। और ज्ञानसाधना की बात न होगी तो मोक्षमार्ग तो न मिलेगा और और पुण्य करके मानो स्वर्गमे भी उत्पन्न हो गए, पर कर्मोंसे मुक्त हुए बिना सकट न टलेंगे। इससे यह आवश्यक है कि जीवके भावोंको पहिचानें। यही बात दूसरे अध्यायमे कही है कि जीवके ५ भाव होते हैं—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। बताया है ना ?

सहज स्वतत्त्वकी उपासनामें सकटोद्धारक धर्मका पालन—पंच जीवतत्त्वका वर्णन सुनकर जिसने कुछ विवेक किया वह जिज्ञासु एक प्रश्न कर उठता है कि जीवके स्वतत्त्व ये ५ कैसे हो सकते ? स्वतत्त्व तो केवल एक ही होना चाहिए जीवत्वभाव। परमपारिणामिक, चैतन्यस्वरूप ये औपाधिक भाव तो मिट जाते हैं, ये जीवके स्वतत्त्व कैसे ? क्षायोपशमिक मिट जाता, औदयिक माक्षात् विकार है, ये जीवके स्वतत्त्व कैसे ? उत्तर—भाई विवक्षा सम्भ्रमा चाहिए। जीवके परिणाम औपशमिक, औदयिक होते, अखिर है जीवके परिणामन। कही खम्भेमे तो ये नहीं हो रहे, पुद्गलमे नहीं हो रहे, इस कारण जीवके स्वतत्त्व हैं। अब उन स्वतत्त्वोंमे भी यह एक ध्यान बनावें कि उपादेय कौनसा स्वतत्त्व है और छूट जाने वाला हेय कौनसा स्वतत्त्व है। हेयकी भी व्याख्या आपेक्षिक है। अतः यह ही बात आयगी कि मेरा जो चैतन्यस्वरूप है, उसकी दृष्टि, उसका आलम्बन यह तो है मेरा शरण और इस ही शरण को ग्रहण करनेका फल है औपशमिक भाव बने, क्षायिक भाव बने, उच्च विकास बने। काम एक करना है, धुन एक रखनी है, दृष्टि एक की बनानी है, शरणने एक ही लाना है। वह क्या ? मेरा अपने आप सत्त्वके कारण जो सहजस्वरूप है वह तत्त्व है, उसका खयाल बनायें। तो परिणाम तो वेगको भी कहेंगे, स्वाभाविकको भी कहेंगे, औदयिकको भी कहेंगे, पर उनमे

अच्छा बुरा सब कुछ पहिचानकर, फिर सब पर्यायीकी अपेक्षा-दृष्टि आलम्बन करके एक विशुद्ध स्वभावकी दृष्टि बनाना यह है एक मानवजीवनमे करनेका पौरुष । गुप्त रूपसे करो, जता कर करनेकी बात नहीं, जहाँ बैठे वही ध्यान करो, आखिर यह चीज-पाना है—आत्म-ज्ञान, आत्मश्रद्धान, आत्मरमण । बार-बार इस मनको सयत बनाकर बाहरसे हटाकर अपने आपके स्वरूपमे लगावो, उस ओर मुड़िये, अगर इस-जीवनमे यह धर्मसाधना कर लिया तो जीवन सफल है और यदि यह धर्मसाधना न बनी तो आगेका न जाने क्या होगा ? अनन्त-काल जैसे व्यतीत हो गया, चौरासी लाख योनियोमे जैसा भटक गया यह कि वैसी ही बात आगे रहेगी । फायदा क्या हुआ यह मनुष्यजीवन पानेका ? इससे बुद्धिमानी यह है कि इन १०-२०-५० वर्षोंके लिए मिले हुए या मिल सकने वाले समागमोंकी आशा तजकर, इसकी मोह-प्रीति छोड़कर जब जैसा बने, सहज बने, एक ध्यानमे लायें अपना परमपावन चैतन्य भगवान् अतस्तत्त्वकी उपासनाको । अरहत सिद्धकी भक्ति इसीलिए है, साधुजनकी सेवा इसीलिए है, बाकी व्यावहारिक क्रियाकाण्ड इसीलिए है, एक यह ध्यान लाये, यह अपनी डोर अपने हाथमें रहेगी तो यह उपयोगरूपी पतंग आकाशमे कितनी ही दूर चली जाय पर आपके हाथ है और एक अपने आपकी सुध भूल गए तो डोर आपके हाथसे छूट गई, पतंग यत्र तत्र डोलती रहेगी, लड़खड़ाती रहेगी, लोग लूट डालेंगे । इसलिए अपने उपयोग-पतंगकी डोर जो निजमे है ज्ञानशक्ति ज्ञानस्वरूप उसको पकड़नेका यत्न करिये, बहुत सरल काम है । थोड़ा उस ओर उपयोग नहीं दिया इसलिए कठिन जत्र रहा है, मगर ऐसा जान, ऐसी साधना बनायें, तो यह ही चीज सरल हो जायगी । अपनेको जानें, अपनेमे रमण करे, परपदार्थोंका मोह, रागद्वेष तर्जें, यह ही सुख शान्तिका वास्तविक उपाय है ।

निःसंकट परमपारिणामिक भावमय अन्तस्तत्त्वकी चिन्तना—हम आप सभी जीव समस्त सकटोंसे छूटनेका भाव रखते हैं । मुझपर किसी भी प्रकारका सकट नहीं, भाव तो ऐसा रखना है, पर सकट न आये, इसके लिए हमें अभी बहुत कुछ पुष्पार्थ अपने अन्तरमे करना है । पहले तो यह ही जानें कि मैं क्या हूँ जो मैं सकटोंसे छुटकारा चाहता हूँ । दूसरी बात—वे सकट क्या हैं जिनसे हमें छुटकारा चाहिए और सकटोंसे छुटकारा हो ले तो हम किस ढंगमे रहेगे, इन तीन बातोंका बहुत साफ निर्णय होना चाहिए । चन्चो करें निर्णय, मैं क्या हूँ—इसके उत्तर दो प्रकारसे आयेंगे एक तो यह कि वास्तवमे मैं क्या हूँ जो सदा रहने वाला हूँ, सहज क्या हूँ ? दूसरा उत्तर यह है कि मेरी हालत क्या हो रही है क्योंकि हालत मुझसे अलग नहीं रही जा रही है । तो उस हालतके रूपमे मैं जिस ढंगका हूँ वह क्या हो रहा है ? उसके निर्णयमे इसकी बातका समाधान चाहिए । मैं सहज क्या हूँ, इसका उत्तर तो इस ढंगसे मिलेगा कि मान लो कि मैं मात्र मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई दूसरी चीज नहीं

लगी, न शरीर हो, न कर्म हो, न संग हो, कुछ भी दूसरा मेरे साथ न हो तो मैं किस स्वरूप में रहता हूँ, तो सोच लीजिए—मैं कोई एक वास्तविक पदार्थ हूँ, शरीरसे निराला हूँ। शरीरको दृष्टिसे हटा लें, इन्द्रियके व्यापार बंद करें, कुछ न सोचकर एक चुपचाप बैठ जायें, शरीरका भाव ही न रहे, ऐसी स्थिति बने, उस समय प्रयोगात्मक परिचय होगा कि मैं क्या हूँ ? मैं शरीरसे निराला हूँ। तो ऐसा निराला मैं क्या ? एक चैतन्यप्रकाश। एक ऐसा परम आत्मतत्त्व जो चैतन्यसे परिपूर्ण हूँ। चिदात्मक है, उत्कृष्ट ज्योति है, प्रतिभासात्मक है, ऐसा मैं देहादिक समस्त पदार्थोंसे न्यारा एक चैतन्य तत्त्व हूँ, इस तरह की दृष्टि जगे तो खुद अनुभव कर लेंगे कि उसमें कोई संकट नहीं, ऐसा भाव परमपारिणामिक भाव जीवत्व है ५३ भावोमे सिरताज।

संकटोका स्वरूप—संकट क्या है ? जरा दूसरी बातपर इस समय आयें। संकट है इस अपने सहजस्वरूपकी दृष्टिमें जब न रहते हो तो किसी बाहरी पदार्थका ख्याल होता है, विषयोका आश्रय होता है, आकुलता होती है, क्षोभ मचता है, ये है सारे संकट। संकट यह नहीं है कि धन कम हो गया। धन तो धनमें है, यहाँ न रहा और जगह हो गया। उससे मेरा क्या मतलब ? उससे मेरेमें क्या संकट बनता ? जहाँ बाहरमें यह ख्याल बनाया कि मेरे पास धन कम है, यह विकल्प संकट है। धनका कम होना कोई संकट नहीं। कोई पुरुष निर्धन होकर भी उसका कुछ ख्याल नहीं रखता और उससे अपने पर कोई प्रभाव नहीं मानता, विकल्प नहीं करता, प्रभुभक्तिमें रहता, आत्मध्यानमें रहता। देख लो साधुजनोके पास तो एक भी पैसा नहीं होता, दुनियाके लोगोके देखनेमें तो वे निर्धन ही है, निर्धन कौन ? जिसके पास धन नहीं। तो साधुजन तो निर्धन होते हैं, केवल शरीर उनके साथ होता, फिर भी उनके किसी प्रकारका विकल्प नहीं होता, डमलिए कोई संकट नहीं होता। तो संकट बाहरी चीजोके न होनेका नाम नहीं है किन्तु बाहरी पदार्थोंका ख्याल बनाकर जो भीतरमें विकल्प बनाये जाते हैं, जो कि स्वभावके विपरीत हैं उन विकल्पोका जो लदान चल रहा है यह है संकट। मुझे संकटोसे छूटना है— इसका अर्थ यह लगायें कि मुझे कषायोसे छूटना है। कषाय ही संकट है, दूसरा और कोई संकट नहीं। मानो घरमें कोई इष्टवियोग हो गया, कोई पिता या पुत्र वगैरह मर गया तो आप यह बताओ कि आपके आत्माका उस दूसरे जीवके साथ कुछ नाता है क्या ? जरा भीतरी बात सोचकर बताओ। जैसे जगतमें और जीव है निराले उतने ही निराले वे जीव हैं जो परिवारके लोग हैं। वे कोई कम निराले नहीं है स्वरूपकी ओरसे देखो। मोहियोका उत्तर तो गडबड आयगा, पर स्वरूपकी ओरसे देखो— मैं अपने स्वरूपमें रहता हूँ, परिवारके सभी जीव अपने-अपने प्रदेशोंमें रहते हैं। मैं अपने प्रदेशोंसे बाहर रच भी कुछ नहीं कर सकता, न जा सकता। वे भी अपने प्रदेशोंसे बाहर मेरे

और कुछ नहीं कर सकते । जो कर रहे हैं वे अपने आपमें कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ सो अपने आपमें कर रहा । फिर सम्बन्ध क्या है कि वे मेरे कहलाये ? कोई दूसरा जीव मेरा कहलाये ऐसी गुजाइश कहाँ है ? आप कहेंगे कि यह है गुजाइश—स्त्री रोटी बनाती, हम कमाते, लड़के बच्चे भी कुछ काम आते हैं, जीवन चलता है, सम्बन्ध कैसे नहीं ? तो यह सम्बन्ध सत्त्वमें नहीं है किन्तु यह गुजारेका सम्बन्ध है और गुजारा हो रहा है पर्यायोका, शरीर का । सो यो तो इस तरह नहीं करते और दूसरे लोग हैं उनका ससर्ग बना लेते, नौकर रखते, यो गुजारा चल जाता । यह परिवार तो एक तरहकी कम्पनी है जो सभी लोग मिल जुलकर काम कर रहे हैं । तो मेरे आत्माका काम कुछ नहीं हो रहा और हो रहा है तो विकल्प का काम हो रहा है । ये विकल्प ही सकट है, मुझे सकटोंसे छूटना है । सकटोंसे छूटकर मेरी क्या स्थिति होगी ? इसका भी भली प्रकार स्पष्ट निर्णय करिये, इसमें इस जीवका लाभ है ।

मेरा परमार्थस्वरूप और परिस्थित रूप—मैं क्या हूँ ? सहज चैतन्यप्रकाश, एकरूप, जिसको जीवके ५३ भावोंमें जीवत्व नामसे कहा गया है, शुद्ध जीवत्व अर्थात् चैतन्य प्राणमय रहना । अच्छा हूँ तो मैं यह सहज और मुझपर गुजर क्या रहा है ? ये चार प्रकारके भाव—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक । वर्तमानमें क्षायिक भाव नहीं जगा, पर आत्माके नातेसे ही तो बान चल रही है । यही न सही, हमारी तरहके और है, उनपर क्षायिक भाव आ रहे हैं । यहाँ बात औपशमिक, औदयिक व क्षायोपशमिककी तो है ही । इन भावोंके मायने क्या है ? देखिये यहाँ दो बातें समझ लीजिए—मैं वास्तवमें हूँ क्या और मुझपर गुजर रहा क्या ? जिसको इतना भी पता नहीं है वह अपनी शान्तिके लिए पुरुषार्थ ही क्या करेगा ? जैसे यहाँ किसी आदमीको यह पता न हो कि मैं हूँ क्या और मुझपर गुजर क्या रहा ? कहाँ रहता हूँ, कौन ढग है, कौन घर है, तो उसका नाम आप क्या रखेंगे ? जैसे यहाँ भी एक भाई सड़कार कभी-कभी नगे या फटे कपड़ेमें फिरते रहते हैं, चिल्लाते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं ? पागल कहते हैं ना ? इसी तरह जिस जीवको यह भान नहीं है कि मैं क्या हूँ और मुझपर क्या गुजर रहा है उसको आप क्या कहेंगे ? तो उसे भी आप पागल कहेंगे ना ? जिसे यह भान नहीं कि मैं वास्तवमें क्या हूँ और मुझपर क्या गुजर रही है उसका चित्त बाहरी बातोंमें लग रहा, विषयसाधनोंमें और विषयसाधनोंके न होनेसे महत्त्व और हीनताका निर्णय किया जा रहा है । दूसरीकी चर्चा भी कर ली जाती है, वह इतना बड़ा है, इतना वैभव है, वह यो मर गया मेरा वैभव यो मिट गया, ये सब स्वप्न निद्रा जैसी चर्चियों की जा रही है । पर वास्तवमें मैं क्या हूँ और मुझपर क्या गुजर रही है यह ठिकाना नहीं समझते । अच्छा यह बात तब समझमें आती जब गुजारेका कारण भी कुछ विदित हो ।

मेरे परिस्थित रूपके कारण — मुझपर गुजर रहा है क्या ? कपायें गुजर रही हैं, विकार गुजर रहे हैं । कभी-कभी अच्छे भाव भी आ जाते, सम्यक्त्व भी हो जाता, कभी आत्माकी ओर शान्ति पानेके लिए कुछ इष्टि भी देते हैं, अपनेमें रमण भी करते, ऐसी बातें गुजर रही हैं ना तो ये क्यों गुजर रही हैं ? इसका कारण क्या है ? कारण दो प्रकारसे समझे जायेंगे । गुजर तो मैं ही रहा हूँ, इन परिणतियोंको मैं ही तो कर रहा हूँ । तो उपादानकी ओरसे उत्तर आया कि मैं कर रहा हूँ, मेरो जैसी योग्यता है उस प्रकार परिणमता हूँ, मगर यह तो बताओ कि अनेकरूपताका जो किमी एक वस्तुमें परिणमन होता तो ऐसा क्यों होता है ? जब मैं एक हूँ, सङ्गज चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ तो मुझको परिणमन एक ही प्रकारका चलना चाहिए । यह नामा प्रकारका हमपर क्यों परिणमन चल रहा ? घालूम होता कि मेरे साथ कोई दूसरी विपरीत चीज हमी है, लड़ो है, उसमें बँधे है, इस कारण उसका निमित्त पाकर मैं माना प्रकारसे परिणमता हूँ, इतना तो रघोकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो गणित जैसा दिखाव है । कोई चीज है, वह एक है तो एकरूप रहो, अपने स्वरूपपर परिणमे, उसमें माना परिणमन क्यों हो ? भला पानी है तो रहो एक, वह क्यों कभी गर्म होता, कभी ठंडा ? क्यों उसके बीच माना प्रकारकी अवस्थाएँ बनती । तो ऐसी माना अवस्थाएँ बननेका कारण क्या है ? जहाँ विजली, गर्मी, झूलझूल आदिकका संयोग । तो ऐसे ही मुझमें सुबह कुछ भाव है, दोपहरको कुछ भाव है, शामको कुछ भाव है । कभी ऐसे परिणाम होते कि जरासी और निशुद्धि हा जाय तो मानो मोक्षमें जाते । कभी ऐसे परिणाम होते कि राक्षसवृत्तिकी ओर बढ़त । तो यह विविधता जो हो रही है उसका कारण यह है कि उसके साथ लगा हुआ है कोई दूसरा पदार्थ । यह है निमित्त कारण । उसीको चाहते हैं कर्म । कर्मकी विविध परिस्थितियाँ यहाँकी विपमताका निमित्त हैं ।

कर्म-बोझः—कर्मके बारेमें जैसे ही सब चीजें देखें हैं कि कर्म है, सकलवीर है, जैसा किया वैसा भोगेगा, पर कर्म वास्तवमें क्या है, इसका निर्णय जैनभाष्यमें है । कर्म है एक सूक्ष्म संतोरियल, पीकूजिक स्पर्ध, इस में अपने स्वरूपमें भी माना प्रकारके हैं । और जब यह जीव कपाय भाव भी करता है, और और अविच्छेद रहता है, अज्ञान रहता है तो ये ही कर्म माना प्रकारसे बंध जाते हैं । जिसमें कहीं है ८ प्रकारके कर्म । ये कर्म बंधे हैं । जीवके साथ । अब लगे तो हैं इस जीवके साथ, इसना तो मानना ही पड़ेगा । मगर इनका मही मानते तो इसका उत्तर क्या है कि माना रूप क्यों परिणम रहा है ? इस जगत्में कोई भी एक पदार्थ ऐसा बता दीजिए उदाहरणके लिए कि उसके साथ किसीका सम्बन्ध नहीं, संयोग नहीं, अकेला ही है और वह मानारूप विपम परिणम जाता है ? तो ऐसा कोई न मिलेगा । मगर माना तरह की उसमें अवस्थाएँ बनती हैं तो समझो कि कोई दूसरे पदार्थका संयोग है । यहाँ जीवके

साथ वह दूसरी चीज क्या है ? कर्म । इस तथ्यसे हट नहीं सकते । भले ही जब निश्चयनय की दृष्टि लगाये तो वहाँ एक ही पदार्थ दिखता है । इस दृष्टिका विषय एक पदार्थ है और वहाँ यह ही उत्तर आयगा कि यह आत्मा अपनी योग्यतासे अपना ऐसा-ऐसा परिणामन करता हुआ चला जा रहा है, पर यह तो एक वस्तुके देखनेकी बात है । उसमे भी लाभ है । मोक्ष मार्गमे चलने वालेको इसमे भी लाभ मिलता है । पर निर्णय तो नहीं बना यह । ऐसा होता क्यों है, ऐसा नाना रूप परिणम क्यों रहा है, ऐसी यहाँ योग्यतायें क्यों चल रही है । कोई कहेगा—स्वभावसे । तो बस, फिर तो बेड़ा गर्त हो गया । स्वभावसे है तो ऐसी बात चलती रहेगी, वह फिर मिटेगी नहीं । तो वे कर्म अपनी एकअ लग फँकट्टी रखते हैं, उनमे अनुभाग है । जब अनुभाग शक्तिका उदय होता है तो उन्हीमे बड़ी विरूपता आती है । वे कर्म जड़ हैं, जानते नहीं हैं कुछ, लेकिन जो-जो जीव यहाँ कर रहा वही-वही बात वहाँ कर्ममे चली है । वहाँ अनुभव नहीं है, यहाँ अनुभव है । वहाँ पौद्गलिक ढगसे है, यहाँ चैतन्यके ढगसे है । जब वे कर्म दबते हैं तो यहाँ कुछ परिणाम निर्मल होता है । वे कर्म जब हट जाते हैं तो परिणाम मूलसे निर्मल होते हैं । तो ऐसी उन कर्मोंकी दशाका निमित्त पाकर जीवकी यह दशा होती है । यह बात आयी ना ध्यानमे ।

औदयिक आदि भावोको जीवके स्वतत्त्व कहे जानेका कारण—अब यहाँ एक शङ्का बनती है कि जब जीवमे ये दशायें कर्मके उदयानुसार बनती हैं, कर्मके उपशमके अनुसार बनती हैं तो ये सब पौद्गलिक हैं भाव । इन्हें जीवके भाव क्यों कहा ? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक ये भाव जीवके क्यों कहलाते हैं ? यह सब तो पुद्गलकी छाया है, पुद्गलकी ऐसी झलक है कि इस प्रकारकी बात जीवमे प्रकट हुई । वहाँ जीवके भाव क्यों कहे जाते ? तो उत्तर यह है कि बात तो मही है कि ये कर्मोंके उपशम आदिकका निमित्त पाकर होते हैं, जीवके निजके गाँठके भाव नहीं हैं, क्योंकि सहज स्वयं स्वतन्त्र अकेला रहकर जीवका भाव एक प्रकारका है, लेकिन इतनेपर भी परिणाम तो जीव है । जैसे कागजपर आग रखी तो कागज जल गया । कागज अब संसर्ग बिना स्वयं तो नहीं जला । जला तो स्वयं कागज, दूसरा कुछ नहीं जला, मगर ऐसा जलना अग्निका सम्बन्ध पाकर हुआ ना । तो सम्बन्धकी ओरसे तो उत्तर है कि यह जलनेकी बात कागजकी नहीं है, यह तो आगने कराया । परंतु कागजकी ओरसे, उपादानकी ओरसे उत्तर यह है कि जला तो कागज ना, दूसरा और कुछ तो नहीं जला । और-और बातें ले लो, पानी गर्म हो गया अग्निका संयोग पाकर इसलिए वह अग्निकी उष्णता कहलाती है व्यवहारमे, मगर गर्म पानी हुआ कि आग ? आग तो अपनेमे गर्म है, जो पानी गर्म हुआ तो पानी ही अपनी ठंडी पर्यायको त्यागकर गर्म हुआ । तो ऐसे ही कर्मोंका उपशम आदिक तो हुआ, मगर परिणाम तो जीव ही ना । तो जीव

की अवस्थायें हैं इसलिए ये सब जीवके स्वतत्त्व हैं ।

निजको जानकर निजधाममें पहुँचनेका विलास—देखो जब जिसकी दृष्टि बाहरकी ओर होती है, विषयोकी ओर होती है, देहकी ओर होती है, यह मैं हूँ, जब यह मैं हूँ तो इसके बडप्पनके लिए काम करना चाहिए । जब शरीर मैं हूँ तो शरीरके बडप्पनके लिए काम चलना चाहिए । तो उसके लिए धन चाहिए, संयोग चाहिए, सम्बन्ध चाहिए, और इसके साथ नामवरी चाहिए । वह भी तो एक सतोषका कारण बन रहा लोगोका । इसका साधन जुटना चाहिए, तो बस साधनमे जुट रहा यह जीव । और वे साधन अपने अधिकार की चीज हैं नहीं, तो बस सारे सकट इस जीवपर लदे हैं । भावना बने कि मुझको इन सकटों से छुटकारा पाना है ।

देखो यह चार दिनकी चमक-धमक यह जरा भी काम न आयगी, अब भी काम नहीं आ रही, मगर आज समझमे नहीं आ रही, कुछ दिन बाद समझमे आ जायगी । मोहियो को समझमे न आयगा, मगर समझदार लोग तो समझ हा जायेंगे । यह चमक-धमक इस जीवका कुछ साथ न देगी । हम हैं, हमेशा रहेगे, इसलिए अपने भविष्यका बहुत चिन्तन करना चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इन १०-२० वर्षोंके जीवनके लिए ही कुछ ओटपाये नहीं करना है । मेरा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे शान्तिमे बीते, उसका उपाय बतायें तो अभी भी शान्ति मिलेगी और आगे भी शान्ति मिलेगी । भला जो उपाय इस समय भी शान्ति करा दे और भविष्यके लिए भी शान्ति करा दे, वह उपाय अच्छा है या जो उपाय इस वक्त भी भ्रममे डालकर अपनेको बेहोश करा रहा और भविष्यमे भी नाना दुःखोका साधन बना दे वह उपाय अच्छा है ? उपाय वह करना चाहिए कि जिस उपायसे वर्तमानमे भी शान्ति हो और भविष्यमे भी शान्ति हो । वह उपाय क्या ? 'निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहि लेश निदान ।' यह तो है लेश निदानके न रहनेकी बात । यानेही अब कारण न रहेगे, मगर इससे आगे और कुछ बढ़ना है—'राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ?' वह तो सम्यक्त्वकी चीज है—निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका निदान न रहेगा । करना तो दोनों है । जैसे किसीको रोग हो गया तो पहले तो उस रोगका निदान न हो याने वे वे चीजें न खायें, जिससे वह रोग बने, फिर उस रोगका इलाज करें, अपथ्य सेवन न करें । ऐसे ही सस्तरण रोग न बढ़े—एतदर्थ 'निजको निज परको पर जान' भान यह तो है सग्यक्त्व और चिकित्सा बने—यह कहलाता है चारित्र ।

सहज ज्ञानमात्र प्रवृत्तस्वके सुपरिचयमे सकल समस्याओंका सहज समाधान—

भैया । अपनेको जानें । अपनेको जाने बिना विडम्बना है । जगह-जगह डोलेंगे मुख ढूँढनेके लिए, जगह-जगह आशा बनायेंगे ज्ञान पानेके लिए—अपने दो ही तो स्वरूप है । हम आप ज्ञानवान है । ज्ञानविकास बिना इस जीवको चैन नहीं मिलती और आनन्द पाये बिना भी चैन नहीं मिलती । यह उमग सबके है । कोई चीज जा रही हो तो उसे जब तक देख न लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ती । मतलब उससे कुछ नहीं, मगर सामनेसे कुछ चीज गुजरी तो उसे दूसरोसे पूछकर मालोमाल कर लेंगे । ज्ञानविकासकी ओर भी उमग होती है और आनन्द पानेकी ओर भी उमग होती है । तो जिसमें ज्ञान और आनन्दकी बात पड़ी है, ज्ञान और आनन्दका स्वरूप बसा हुआ है तब ही तो ज्ञान और आनन्द मिल रहा इसे । तिलमें तेल भरा है तभी तो उसे कोल्हूमें पेलनेपर तेल निकलता है, और रेतमें तेल नहीं है तो उसके पेलनेपर तो तेल नहीं निकलता । तो ऐसे ही मुझमें ज्ञान और आनन्द है तभी तो ज्ञान और आनन्द मुझमें प्रकट होगा । अगर ज्ञान और आनन्द मुझमें न हो तो कहाँसे प्रकट हो जायेंगे । भले ही इस समय दूसरे पदार्थोंपर ध्यान देकर ज्ञान और आनन्द नहीं बन पा रहा, बनना था ज्यादा, मगर रह गया कम, फिर भी ज्ञान और आनन्दसे हम आपका स्वरूप रचा हुआ है । अपने स्वरूपकी दृष्टि करें कि मैं वास्तवमें क्या हूँ और मुझपर गुजर क्या रहा है और यह क्यों गुजर रहा है ? गुजर यो रहा है कि कर्मके उदय आते हैं और यहाँ उसका छाया प्रतिफलत होता है । तो जैसे सूर्यके नीचे बादल आनेपर सूर्यका प्रकाश तिरस्कृत हो जाता है, ऐसे ही कर्मक्रमणके समय ऐसा हो निमित्तनैमित्तिक योग है कि जीवके स्वभाव का तिरस्कार हो गया, यह जीव दब गया, उस समय यह जीव अधीर हो जाता है और उस समय इसको विषयकषायोकी बात सूझती है, और यो यह प्रकट सकटमें पड़ जाता है । यदि यहाँ भेदविज्ञान करें कि कर्मकी छाया माया हो रही, मगर यह मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वभावतः चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ तो इस चिन्तनमें वह बल आता है कि हम उस छाया मायामें लिप्त नहीं होते । तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आपको जानें और ये इन्द्रियाँ मेरे लिए कलक है, ये मेरे शृंगार नहीं हैं, ये मेरी शोभा नहीं है, ये तो पंक हैं । इनको राजी रखनेके लिए हम सकल्प न बनायें, किन्तु इनसे निराला एक चैतन्यमात्र अपने आपको अधिकाधिक सोचें । मैं सबसे निराला एक चैतन्यमात्र हूँ, ऐसी दृष्टि बनेगी तो एक अनुपम आनन्द प्राप्त होगा ।

ज्ञानकलापर सुख, दुःख व शान्तिकी निभरता—जीवके सुखी शान्त होनेका उपाय केवल धर्म है । वह धर्म क्या है ? जिससे यह जीव शान्त हो जायगा । जीवको शान्त किधर होना है ? अन्दरमें होना है या कहीं बाहरमें होना है ? जीव तो अन्दर है, बाहर तो होता नहीं है, अन्दरमें शान्त होना है । तो अन्दर शान्त होनेके लिए कोई बाहरमें काम करना है या अन्दरमें काम करना है । बाहरमें कोई काम किया ही नहीं जा सकता, अन्दरमें काम करना

है। वह क्या काम है कि जिससे यह जीव शान्त हो जाय ? अन्दरमे क्या-क्या करता यह जीव ? जानकारी केवल जानन, जानन चलता है तो बस इस ही जाननकी कलामे शान्ति है और इस ही जाननकी कलामे दुःख है। इसका निर्णय तो जानें। तो जो चाहिये हो सो पा लो। जाननेकी कलासे सुख पावें, जाननेकी कलासे दुःख पावें, जाननेकी कलासे शान्ति पावें। अब दुःख क्या है ? जो परवस्तु है उसको चित्तमे लेना, उससे सुखकी आशा करना, उसपर अपना अधिकार जमाना, ये सब दुःखके जनक हैं। जो अनहोनी बान है उसे होनी बनानेका प्रयत्न करें तो दुःख होगा। यह बात बिल्कुल अनहोनी है कि मैं बाहरमे जो चाहू सो करूँ। पुण्य योगसे हो जाय यह बात अलग दे, मगर अधिकार नहीं है मेरा एक परमाणुमात्रपर कि मैं जो करूँ, जैसा मैं चाहू वैसी बात बाहरमे हो जाय। तो जो भिन्न पदार्थ है, विनाशिक हैं उनमे अपना लगाव रखना यह तो है दुःख पानेके लायक जाननेकी कला, और जो निज वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, स्वभाव भाव है, परमार्थ स्वरूप है उसमे ज्ञान बनायें कि मैं यह हूँ और मैं स्वयं शान्त हूँ, स्वयं आनन्दमय हूँ, स्वरूप मेरा एक विशुद्ध चैतन्यप्रकाशमात्र है, अविकार अविशेष ज्ञानस्वभावका जानना बनाये रहना यह कला है शान्त होनेकी और सुखी होनेकी कला क्या है ? जो दुःखी होनेकी कला है सो सुखी होनेकी कला है। दुःख और सुखमे अन्तर नहीं है। दुःख नाम है उसका जो इन्द्रियोको बुरा लगे। दुः मायने बुरा, ख मायने इन्द्रिय, और सुख नाम है—सु मायने सुहावना लगना, ख मायने इन्द्रिय, याने जो इन्द्रियोको सुहावना लगे सो सुख। जब इन्द्रियोको सुहावना लगे उस काल मे भो जीवको आकुलता रहती है और जब इन्द्रियोको बुरा लगे तो उस कालमे भी जीवको आकुलता रहती है। इसलिए आकुलताके हिसाबसे जैसे दुःख है वैसे ही ससारका सुख है। इन दोनोंमे अन्तर नहीं है। इसलिए सुख दुःख दोनोंसे परे जो आत्मीय शान्ति है उसका उपाय बनावें।

शान्तिका उपाय अविशिष्ट परिणाम—शान्तिके उपायको एक शब्दमे अगर कहें तो यह होगा कि सुख दुःखका तो उपाय है अपनेको विशिष्ट बनाना और शान्ति पानेका उपाय है अपनेको अविशिष्ट बनाना। जैसे समुद्र है उसमे विशेषतायें नजर आयें तो उसे कहते हैं क्षुब्ध। लहरें उठ रही, भवर उठ रहे, चार ६ फिट ऊँची लहरें उठती है, लहरें उठती है तो क्षोभ हो रहा, आवाजें आती हैं, लोगोकी जानें चली जाती है, बहुतसे गाँवके गाँव बह जाते हैं। समुद्र बड़ा क्षुब्ध हो रहा और वह समुद्र अविशेष रहे याने विशेषता उसमे न बने, सामान्य, साधारण, शान्त, सहजसा अगर बन जाय तो वहाँ क्षोभ नहीं बनता। ऐसे ही यह आत्मा जब यह समझता है कि मैं मनुष्य हूँ, अमुक पोजीशनका हूँ, मैं इनने परिवार वाला हूँ, मैं ऐसी इज्जत वाला हूँ, या जिस तरहका भी मानो दुःखी हूँ, सुखी हूँ, रक हूँ, राव हूँ, किसी

तरहकी अपनीमे विशेषता लाते हैं तो उसे कहते हैं दुःख व सुख और अपनेमे विशेषता न लाना, जैसा अपना सहजस्वरूप है उस रूप अपनेको मान लें—मैं यह हूँ, यहाँ है आनन्द । परमात्मामे खासियत क्या है, वे अविशिष्ट हो गए, साधारण हो गए, सामान्य हो गए, उनमे अब विशेषता न रही । दुनियाके लोग तो विशेषताको महान समझा करते हैं और धर्म अविशेषताका नाम है, सामान्य स्थिति हो जानेका नाम है, सर्व समभाव हो जानेका नाम धर्म है । अब जितने हमारे हलचल हैं, ओटपाये हैं, क्रियायें हैं, चेष्टायें हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, ये हमको आकुलताकी ओर ले जाते हैं और मनको शान्त किया, वचन बंद किया, कायको सयत किया, कुछ विचार ही न आये । ऐसा मन स्थिर किया तो वहाँ निराकुलता है । परको न जाना तो ज्ञान बिना तो आत्मा रहेगा नहीं । ज्ञान तो वह करेगा ही करेगा, पर जब ज्ञान परको न जाने ऐसी स्थिति बना ली जायगी तो ज्ञान अपने सहज ज्ञानस्वरूपको ही जाना करेगा और कुछ न जानेगा, बस इस ही के मायने है आत्मानुभव । तो आत्मानुभव बिना जीवनमे कोई सार न मिलेगा । आत्मानुभव करे ।

धार्मिक संस्कारोंकी उपयोगिता—देखो धर्मका कोई संस्कार रहेगा, व्यवहार क्रिया-काण्डके मार्गसे संस्कार बना रहेगा तो कोई समय ऐसा भी आयगा कि मन, वचन, काय स्थिर हो जायेंगे और ज्ञानमे सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव होगा । इसके लिए संस्कार बचपन से डालना चाहिए । अपनेको सुधारो । अपनी सुधार करने के लिए गृहस्थीमे यह आवश्यक है कि परिवारको सुधारो । जो परिवार उल्टा उल्टा चलता है, धर्मके खिलाफ चलता है उस परिवारका नायक धर्मके मार्गमे निर्विघ्न चल नहीं सकता । इसलिए आवश्यक है कि गृहस्थी मे रहकर अपने बच्चोको सुधारें । इसमे भी अपनी ही दया है, किसी अन्यकी नहीं और साक्षात् दया यह है कि अपनेको जाप सामाजिक आदिकके प्रसंगोमे लगाये । ऐसा एक विशुद्ध ज्ञान बनायें कि ज्ञानमे ज्ञानका स्वरूप हा आये और कुछ आये ही नहीं । यह है अपनी साक्षात् दया । जब बालक ८ वर्षका हो जाता है तबसे उसको पूजा पाठ आदिकके काममे लगावें, उसे सिखावें, यह अपने आपको भी काम देगा । जब बच्चे विनयशील रहेगे, धार्मिक रहेगे तो आप भी आनन्दसे रह पायेंगे । और जब बच्चे कुपूत निकल जायेंगे, व्यसनी हो जायेंगे तो आप भी दुःखी हो जायेंगे । ८ वर्षकी आयु हो जाय तो बच्चेको स्वाध्यायमे, पूजा पाठ आदिमे लगावें, उसको धार्मिक शिक्षा दें । जो गृहस्थ सतानोको ओरसे उपेक्षा रखेगा उसकी संतान बिगड जायेंगी । गृहस्थोका कर्तव्य है कि वे गृहस्थोके कार्य भी करें और आत्मा का वर्तव्य भी करें । भला बताओ गृहस्थजन धर्ममे न रहे, धर्मके प्रसंगोमे न रहे तो फिर खाली समयमे करेंगे क्या ? कही अखबार पढ़ेंगे, गप्प मारेंगे, दिल बहलायेंगे, विषयोमे लगेंगे और दुःखी भी हो जायेंगे । धर्म बिना आपके आत्माको, मनको विश्राम तो न मिला । आपने

ने बाहरमे मन फसाया और कल्पनाओमे मोज माना, मगर वास्तविक शान्ति तो आप नहीं पा सकते । और एक धार्मिक प्रसंगोके बीच आयें, प्रातःकाल जगनेके बाद चित्तमे और कोई बात न हो । हाँ जैसे आवश्यक काम है गाय भैंस आदिक दुहनेके तो वे भी करें, पर नहाना-घोना, दर्शन करना, पूजा-पाठ करना, सत्सगमे आना, प्रवचन सुनना आदिक इन प्रसंगोको प्राथमिकता दें । एकान्तमे कही बैठकर चाहे, दूकानमे हो या घरमे हो या वनमे हो, बारह भावनाओका चिन्तन करें । अपना व परिवारका धार्मिक वातावरण अपने लिये शान्तिका साधक होगा ऐसा समझें व प्रयत्न करें ।

पदार्थोंको स्वतंत्र जानकर, उनसे मोह हटाकर सहज अन्तस्तत्त्वमे लीन होनेकी सारता—देखो भैया । अपनी एक खास समस्याको समाधान कर लो । मेरे लिए जगतमे कौन सी वस्तु है जो सर्वस्व सार है ? कुछ नहीं । देखो बड़े पुरुष वे हैं जो कीचड़मे नहीं फसते और अपना सारा जीवन पवित्र बनाते हैं और जो ऐसा नहीं कर सकते वे कुछ समय बाद चिन्तन तो करेगे, अपनेको अविशेष अनुभव करेंगे । मैं वह हूँ जैसे सब — एक चैतन्यस्वरूप जाननहार, देखनहार, जहाँ किसी प्रकारकी उपाधि नहीं, ऐसा एक अपने आपका सहज शुद्ध स्वरूप वह ज्ञानमे लायें, मैं यह हूँ, और यह मैं हो क्या गया हूँ ? यह तो बड़ी विडम्बना है कि कभी मनुष्य बनते, कभी पशु-पक्षी बनते, कभी कीट पतंगा बनते, इनमे क्या तत्त्व रचा है ? यहाँसे मरे, फिर जन्मे, फिर लदे फिरे, फिर मरे, फिर जन्मे । यहाँ सार किस बातमे है ? मेरेको शरण कौन है ? कौन मुझे दुर्गतिसे बचायेगा ? प्रभु बचा देंगे क्या ? प्रभु भी न बचा पायेंगे । कुटुम्ब और मित्रकी बात तो अत्यन्त दूर है, प्रभु भी न बचा पायेंगे । क्यों न बचा पायेंगे कि प्रभुको क्या पड़ी है कि वे ऐसा करें कि किसीको बचायें, किसीको सकटमे डालें ? क्यों वे अपने अनन्त आनन्दके अनुभवसे चिगें और ससारी बनें, अपवित्र बने ? तो फिर हम प्रभुका सहारा क्यों लेते हैं ? प्रभुका सहारा हम यो लेते हैं, प्रभुकी भक्ति हम इस कारण करते हैं कि प्रभुका ध्यान करनेसे, प्रभुके स्वरूपकी उपासना करनेसे मेरेको अपने अन्तः बसे हुए प्रभुके स्वरूपका अनुभव होता है । तो जो मेरा है, यह मेरी प्रभुताका अनुभव यह है अविशेष । यह मेरे चैतन्यप्रकाशका अनुभव यह मेरेको पार करेगा, अन्य कोई मेरेको पार करने वाला है ही नहीं ।

भाई इस मनुष्यभवमे मुख्य काम है यह कि अपनेमे धर्मकी बढवारी करें । ये वैभव मकान आदिक, मित्र पक्ष पार्टी आदिक ये सब भी काम नहीं दे रहे । इस जीवको अगर कोई शरण है तो इस जीवको अपना एक सहज विशुद्ध परिणाम है, भाव है, स्वरूप है । मैं क्या हूँ, असलमे क्या हूँ, ये विचार विकल्प आदिक भी मैं नहीं, यह सब तो कर्मकी छाया

है। मनुष्य पशु पक्षी आदिक मैं नहीं, क्योंकि यह सब कर्मकी छाया है, मैं हूँ एक सहज ज्ञानज्योति जिसमें मात्र जाननेका काम रहता है। सिर्फ जाननेके काममें कोई तरंग नहीं, रागद्वेषादिक नहीं, ऐसा एक अपने आपके स्वरूपका अनुभव करें, सबसे निराला हूँ, ऐसा ध्यान अगर एक क्षण भी बन जाय तो वह आत्मानुभव है। आत्मानुभव जिसे हो गया उसे फिर जगतकी कोई अन्य चीज नहीं सुहाती। उसे तो एक अपना आत्मानुभव ही सुहाता, यह ही धर्म है। यह अविकार ज्ञानस्वरूपका ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ है उसके इच्छायें दूर हो जाती हैं। जिसके इच्छायें दूर हुई वह सतुष्ट रहेगा, आनन्दमय रहेगा, पवित्र रहेगा, मोक्षमार्ग में बढ़ेगा, उसे मुक्ति प्राप्त हो जायगी। हमारे समस्त विकासोपर कुठाराघात करने वाली यह है इच्छा और इच्छाको पुष्ट करने वाला साधन है मोह और मोह मिला है अज्ञानसे, इसलिए सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। देहको मानना कि यह मैं हूँ, बाह्य पदार्थोंको मानना कि ये मेरे हैं, यह ही अज्ञान है, यह ही मोह है, यह ही इच्छाका जनक है। जहाँ इच्छा हो वहाँ समस्त कष्ट ही कष्ट है। इसलिए भाई अपनेपर करुणा करके यह भाव बनायें कि मेरेमें इच्छा न रहे, ऐसी पवित्रता बने तो भला है। इच्छा न बने इसके लिए चाहिए कि मेरेको मोह न रहना चाहिए। मोह न रहे इसके लिए चाहिए कि मेरेमें अज्ञान न रहे। अज्ञान न रहे इसके लिए चाहिए कि जीव अजीवका, स्व-परका सही स्वरूप समझें कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है।

शाश्वत शान्तिके लाभके अर्थ जीवनको निर्दोष पवित्र बनानेकी आवश्यकता— जिसका जीवन दोषोंमें बीता है उसको मरणके समय बहुत दीनताका अनुभव होता है और उसका भविष्य बिगड़ जाता है। जिसका जीवन पवित्र रहता है, दोषोंसे अछूता है उसको अपने आपमें कुछ महत्त्वका अनुभव रहता है और उसका भविष्य उत्तम है। यद्यपि लोग वर्तमानके सुखोंके पीछे न्याय अन्याय पाप अज्ञान कुछ भी न गिनकर जिसमें वर्तमानमें मौज मिले उस प्रकारसे अपनी प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जो जैसा करता है जो जैसे भाव बनाता है उसके अनुकूल कर्मका बन्धन होना है, नियमसे होता है, ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है। यद्यपि ये दो चीजें अलग-अलग हैं कर्म और जीव, लेकिन इनका विकार एक दूसरे के निमित्त हुआ करता है। यह जीव यह जानना है कि जो मुझको १०-२०-५० वर्षकी जिन्दगी मिली है और इसमें जो कुछ हमें प्रसंग मिले है ये सब अपूर्व हैं, अद्भुत हैं—किन्तु काल कितना है? अनन्तानन्त जितना काल व्यतीत हो गया वह भी अनन्त और जो काल व्यतीत होगा वह उससे भी अनन्तानन्तगुना, यद्यपि अत गतका भी नहीं है तो भी भविष्य सदा अतीतसे अधिक ही रहेगा। उस सारे भविष्यका कुछ ख्याल नहीं करता। वर्तमानमें थोड़े समयको कुछ सुविधा मिल जाय उसका यह बड़ा मान रखता है। पर दुःख और सुखमें छोट

करो । एक होता है वैषयिक सुख और एक होता है नाना प्रकारका दुःख । अच्छा इस सुख और दुःखमे कुछ अपेक्षाकृत भला क्या है ? सुख भला है या दुःख भला है ? सुखमे प्रभुकी याद नहीं रहती, सुखमे धर्मके लिए समय नहीं मिलता, सुखमे ऐसा गर्व हो जाता है कि महान पुरुषोका भी तिरस्कार हो सकता है । सुख हर दृष्टियोसे बुरा है । भले ही वह मोही थोड़े समयको मिले हुए सुखमे ऐसी प्रीति रखता है कि जैसे आनो सर्वस्व वस्तु हो, लेकिन इस सुखमे बड़े दोष हैं, सुखमे अपवित्रता है, सुखमे गदगो है, सुखमे इस जीवका पतन है, जब कि दुःख सुखसे कहीं श्रेष्ठ है, दुःख पड़नेके बाद मोक्ष तो हुआ है ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे, मगर वैषयिक सुख पानेके बाद मोक्ष हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण न मिलेगा । बड़े बड़े मुनिराज सुकौशल, गजकुमार आदिक अनेक लोग बड़े-बड़े उपसर्ग सहकर मुक्तिको प्राप्त हुए । बल्कि अन्तःकृत दस महापुरुष होते हैं उनका ही एक जुदे अगमे वर्णन है । तो सुखसे दुःख कहीं श्रेष्ठ है । जहा आत्माकी सुध नहीं वहाँ सारी विडम्बना है । यहा तो जरा से लालचमे बह गए, मगर भविष्यमे नरक निगोद आदिककी कितनी यातनायें भोगनी पड़ेंगी इसका कुछ ध्यान नहीं इस कारण पापोसे दूर होना और अपने-आत्माकी विशुद्ध आराधना मे लगना यह जीवके लिए मुख्य कर्तव्य है इस मानव-जीवनमे । पचपापोसे ही तो जीवनमे मलिनता होती है और पचपापोके त्यागसे ही जीवनमे पवित्रता होती है । पवित्रतासे जीवन गुजरेगा तो सतोष रहेगा और मलिनतासे जीवन गुजरेगा तो जीवन भर भी शल्य रहेंगे और मरण समयमे भी शल्य रहेगी । इससे हमारा कर्तव्य है कि हमारा जीवन सतोषमे बीते ।

जीवनको संतुष्ट निर्दोष पवित्र बनानेका आधार तत्त्वज्ञान—सतोषमे जीवन बीतनेके लिए क्या करना चाहिए ? पचपापोका और चारो प्रकारको कपायोका त्याग, पर यह त्याग उसीके निभ सकेगा जिसने निजको निज परको पर जाना । जो विशुद्ध ज्ञाता बन गया है उससे ही यह त्याग निभेगा । तो अपना सम्यग्ज्ञान बनायें, पचपापोका त्याग करें, कपायो को दूर करें, तुम्हारे जिम्मेदार तुम-ही हो, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए-जो असल बात है उसकी तो उपेक्षा न करें और जो अपने वशकी बात है ही नहीं उसके पीछे कमर कसकर न रहें । बाह्य पदार्थ कुटुम्ब धन वैभव आदिक ये सब कैसे आयें, कैसा ढग बने, यह अपने अधिकारकी बात नहीं है, यह सब पूर्वकृत पुण्य कर्मका ठाठ है इसलिए यहाँ घबड़ायें नहीं, किन्तु अपने परिणामोमे उज्ज्वलता लायें । परिणामोमे उज्ज्वलता हर परिस्थितिमे रखना आवश्यक है, चाहे कुछ सुखकी स्थिति हो, चाहे दुःखकी, परिणामो की निर्मलता इस जीवका मित्र है और इसको शरण है, सहाय है, दूसरा कोई इसका मददगार नहीं । इससे ज्ञानका अर्जन और परिणामोकी निर्मलता—ये दो बातें करें और यहाँके परिग्रहोके प्रसंगमे उनकी तुष्ट्यामे इस जीवनको उलझाएँ नहीं । आसानीसे जो आप हो उसमे संतुष्ट रहे, पर परिणामो

मे निर्भलता रहे श्रीर ज्ञानस्वभावी परमात्मतत्त्वके प्रति दृढता बन जाय, ऐसा एक अपना निर्णय होना चाहिए ।

श्रीपशमिक आदि भावोको जीवके स्वतत्त्व माननेके समर्थनका उपसंहार—तत्त्वार्थ-सूत्रमे मोक्ष जानेकी कुञ्जीका वर्णन है । मोक्षका मार्ग क्या है—इसका वर्णन तत्त्वार्थसूत्रमें है और इसी कारण तत्त्वार्थसूत्रके प्रति पूज्यताका भाव प्रायः सभी जनोको है । मोक्षमार्ग क्या है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है । सम्यग्दर्शनका अर्थ है—आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, अपने आपके सत्त्वके कारण जो आत्माका स्वभाव है, स्वरूप है उस रूपमे अपना श्रद्धान बनाना कि मैं तो यह हूँ, इसे कहते हैं सम्यग्दर्शन और इस ही अतस्तत्त्व की जानकारी बनाये रखना यह है सम्यग्ज्ञान और ऐसी ही जानकारीमे रमना यह है सम्यक्चारित्र्य । सम्यग्दर्शन उत्पन्न करनेके लिए याने सहज आत्मस्वरूपमे 'यह मैं हूँ' ऐसा श्रद्धान बनानेके लिए उपाय क्या है ? जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, इन ७ तत्त्वोंका सही परिचय करना । तो तत्त्वार्थ सूत्रके प्रथम अध्यायमे तो इन सबके परिचयके उपायोका वर्णन है, प्रमाण नयका वर्णन है । प्रमाण और नयोसे जीवादिक तत्त्वोका ज्ञान होता है । सो उन उपायोका वर्णन करने के बाद दूसरे अध्यायसे इन तत्त्वोका वर्णन चलता है । दूसरे अध्यायमे जीवतत्त्वका वर्णन है । प्रथम यह बताया है कि जीवके स्वतत्त्व क्या है ? तो श्रीपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये भाव हैं । जीवके स्वतत्त्व खूब निवरणके साथ यह वर्णन चला । उसके बाद यह आशका हुई कि जीवका स्वतत्त्व केवल चित्प्रकाश मानना चाहिए । एक चैतन्यस्वभाव जो सहज है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, आत्माका प्राणभूत है, वही मात्र स्वतत्त्व है । शंकाकारका कहना एक नयसे तो ठीक है, वहाँ कोई भेद न आना चाहिए, पर यह परिचयका प्रकरण है । जीवमे जो-जो बात हो सकती है चाहे उपाधिवश हो, चाहे उपाधि बिना हो, वे सब जीवके परिणाम कहलाते हैं, इसलिए वे सब जीवके स्वतत्त्व हैं, इस तरहमे परिचय कराया गया है । पदार्थ जिस रूपमें परिणमता है वह परिणाम उस पदार्थमे तन्मय है और उस समय वह उसका लक्षण है, वह उसका तत्त्व है, इस दृष्टिसे भवे ही कर्मके उपगमका निमित्त पाकर कोई जीवमे परिणाम जगा, पर जीव ही तो वंसा परिणामा, अजीव तो नहीं परिणामा, इसलिए ये भाव जीवके स्वतत्त्व हैं । यही उत्तर क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक भावमे है । हाँ पारिणामिक भावमे जो सहज जीवत्व भाव है उसे तो शंकाकार मानता ही है ।

अमूर्त आत्माका मूर्त कर्ममुद्गल द्वारा अभिन्न होनेकी चर्चा—जीवके स्वतत्त्वका वर्णन किये जानेके बाद अब एक आशंका होती है कि आत्मा तो अमूर्त है । उसमें रूप, रस,

गंध आदिक नहीं । तो आत्माके इस स्वभावका, आत्माके इस चैतन्यप्रकाशका तिरस्कार हो कैसे गया ? और तिरस्कार हुए बिना औपशमिक, औदयिक आदिक भाव नहीं बन सकते । आत्मा अमूर्त है, उस आत्माका अभिभव न बनना चाहिए । बस स्वतत्त्व एक ही रहना चाहिए । जीवत्व, चैतन्य भाव, चित्तवभाव ये भाव जीवके न कहलाने चाहिये, क्योंकि अमूर्त आत्माका तिरस्कार ही नहीं हो सकता । इस आशाकाका समाधान यह है कि देखिये आत्मा चैतन्यवान है । यह तो सब लोग मानते हैं । अब अनादि निरूपाधि चैतन्यभावमय आत्माके जो-जो भाव होते है वे सब चेतन कहे जाते कि नहीं ? मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक ये चेतन हैं कि नहीं ? तो जैसे चेतन परिणाम वाले जीवके जो-जो भी भाव है वे चेतन कहे जाने चाहिए, यहाँ तक कि नारकी, तिर्यच, मनुष्य, देव ये चेतन है । तो जैसे चैतन्यवान आत्माके परिणामोको चेतन बताया गया है ऐसे ही आत्माके साथ कर्म भी तो लगे हैं । अनादि बालसे सततिबद्ध कर्मका जो बोझ लदा है सो कर्मवान भी तो आत्मा है । फर्क यह है कि चैतन्यवान होना सहजस्वरूप है, कर्म परपदार्थ है । आत्मा चैतन्यवान है स्वरूपसे तो सम्बन्धसे यह कर्मवान भी है । तो ऐसे अनादि कर्म वाले जीवके जो-जो भाव होंगे, चूँकि कर्म हैं मूर्तिक और कर्म वाला बन रहा यह जीव तो मूर्तिकवान जीवके भाव मूर्तिक हो जायेंगे तो मूर्ति कर्मसे मूर्त आत्माका अभिभव बन जायगा ।

कथंचित् अमूर्तं व कथंचित् मूर्तं संसारी आत्माके अभिभवका निराणय—आत्मा ससारअवस्थामे एकान्ततः अमूर्त नहीं, वह बधकी दृष्टिसे मूर्त है, लक्षणकी दृष्टिसे अमूर्त है । जब इस जीवको बधन चल रहा है तो लक्षणकी दृष्टिसे ही तो कह रहे हैं कि बधन है नहीं जीवके, पर वह लक्षणकी ही तो बात रही । उससे कही निर्वन्ध अवस्थाके फल तो न मिल जायेंगे । जैसे गायको बाँध लिया एक रस्सीसे, तो उसके बाँधनेकी तरकीब क्या है कि रस्सीके एक छोरसे रस्सीके दूसरे छोरमे गाँठ लगा दी, यह ही तो गायको बाँधनेकी तरकीब है या यो है कि गायका गला और रस्सी पकड़ा और दोनोंकी गाँठ लगाया । इस तरह तो कोई नहीं करता और अगर करे तो गाय मर जाय । तो जैसे गायका बधन हो गया है । अब यहाँ लक्षणसे देखो, गायके स्वरूपसे देखो तो गाय नहीं बधी, मगर इस स्वरूपके देखनेका लाभ क्या ? गाय कही जा सकती नहीं । वही कोई खाना पीना दे तो खा पी ले अन्यथा तकलीफ भोगे । और कोई कहे कि वाह गायके स्वरूपको देखो वह बधी ही नहीं है, अरे तो गावो यह बात, मगर निर्वन्ध दशाका फल तो उस गायको न मिला । उसे तो बधनेका ही फल मिलेगा, परतत्रता मिलेगी, स्वतत्रताका घात है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती । तो जैसे गायकी ओरसे देखें तो निर्वन्ध है और वर्तमान परिस्थितिकी ओरसे देखें तो बधी है, ऐसे ही इस आत्माको लक्षणकी ओरसे देखो तो अमूर्त है और परिस्थितिकी ओरसे देखो तो

मूर्त बन रहा है। कथंचित् मूर्त, कथंचित् अमूर्त, ऐसा अनेकान्तसे सिद्ध करके फिर निर्णय बनाये स्वतत्त्वका। जो लोग इस आत्माको एकान्ततया अमूर्त कहे उन्हें दोष और जो एकान्त से मूर्त कहे उन्हें दोष, मगर कथंचित् मूर्त, कथंचित् अमूर्त रूपसे इस सिद्ध हुए ससारी जीव को ये सब बातें घटित होती हैं। वहाँ कोई बाधा नहीं।

दृष्टान्त द्वारा आत्माभिभवका दिग्दर्शन—आत्मा अमूर्त है और उस अमूर्त होनेपर भी इस ससार अवस्थामे उसका तिरस्कार हो रहा, अभिभव हो रहा, यह बात दृष्टान्तसे भी समझ सकते हैं। जब कोई मनुष्य शराब पी लेता है तो यह जीव बेहोश हो जाता है कि नहीं? इसको कुछ जान रहता क्या? सुध रहती क्या? समझ रहती है क्या? उस समय क्या निर्णय या विवेककी बात बता सकता है क्या? खुद विकल जैसा हो जाता है। तो शराब तो मूर्तिक है और जीव अमूर्त है। जीवमे तो रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं, लेकिन वर्तमानमे ही देख लो, शराब पीनेसे जीवका तिरस्कार होता, बेहोशी होती, पागलपन आ जाता। देख लीजिए, इससे ही सिद्ध हो जायगा कि अमूर्त होनेपर भी आत्माका पौद्गलिक कर्मके द्वारा अभिभव देखा जाता है और जब कर्मका उपशम है तो औपशमिक भाव हो गया, कर्मका उदय है तो औदयिक भाव हो गया। तो जैसे यह जीव शराब पीकर अपनी स्मृति नष्ट करके काठ पत्थरकी तरह पड़ जाता, बेहोश हो जाता, अभिभव हो जाता, इसी प्रकार कर्मोदयसे अभिभव बनता है आत्माका तो आत्मा भी अपने स्वलक्षणकी पहिचान नहीं कर पाता, चेतना, शुद्धि, जानकारी इनको व्यक्त नहीं कर पाता। उस समयमे यह जीव मूर्त ही कहा जाता। यह एक अपेक्षासे बात चल रही है। इस प्रसंगमे बात यह कही जा रही है कि जैसे शराब पीने से जीवकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वह बेहोश काष्ठ पत्थरकी तरह पड़ा रह जाता है ऐसे ही कर्मोंके अनुभागका स्फुटन होनेसे वहाँ उसका निमित्त पाकर जीवके इन विकारोका प्रादुर्भाव होता है और यह अपना स्वरूप दृष्टिमे नहीं रहता। वह बेहोश हो जाता है।

शराबपानसे इन्द्रियाभिभव बताकर ज्ञानाभिभवका निषेध करने वाली शंकाका समाधान—यहाँ एक शंका हो सकती है कि शराब पीनेसे तो जीवका अभिभव नहीं होता, किन्तु इन्द्रियका होता, इन्द्रियाँ बेहोश होती, मन बेहोश होता। तो मद्य पीनेसे इन्द्रियको मोह बना, जीवको नहीं बना। जीव तो अमूर्त है, उस अमूर्त जीवका कैसे तिरस्कार हो सकता, अमूर्तपर कैसे आवरण आयगा? यह सब तो इन्द्रियोपर प्रभाव पड़ रहा है। शराब पी ली, इन्द्रियाँ बेमुष हो गई, ऐसी शंका करने वाले यह बताये कि शराब पीनेसे इन्द्रियके बेहोशी तो बताते हो, पर ये इन्द्रिया चेतन हैं या अचेतन? क्या चेतन इन्द्रियोकी बेहोशी हुई या अचेतन इन्द्रियोकी बेहोशी हुई? अगर कहो कि इन्द्रिया अचेतन हैं और शराब पीने

से इन इन्द्रियोको मोह उत्पन्न होता है, ये बेसुध होती तो शराब पीनेसे अचेतन इन्द्रियोको बेहोशी हुई है याने शराब पीनेसे अचेतन बेहोश हो जाता। तब तो सबसे पहले जिस बर्तनमें शराब रखी है उस अचेतन पदार्थको बेहोश हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखा जाता। शराबके सम्बन्धसे जड पदार्थ बेहोश होता है क्या? यदि कहो कि नहीं, इन्द्रियां चेतन है और शराब पीनेसे ये चेतन इन्द्रियां बेहोश हो जाती है तो लगता तो है कुछ ऐसा कि ये इन्द्रियां चेतनसी है, मगर यह तो बतलावो कि ये इन्द्रियां चेतन अपने आप है क्या या चेतनके सम्बन्धसे हैं? जो चेतन आत्मा है उसका सम्बन्ध है इन्द्रियात्मक शरीरसे, इस कारण इन्द्रियां चेतन है या इन्द्रियां अपने स्वरूपसे चेतन हैं? अगर कहो कि इन्द्रियां अपने स्वरूपसे चेतन है तो यह बात तो नहीं पायी जाती, क्योंकि इन्द्रियां तो भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके मेलसे मानते ही हैं शङ्काकार।

तो इसमें चेतना कहा है? यह तो चेतनके सम्बन्धसे चेतन कहा जा सकता है। तो अब स्वरूपसे तो चेतन न रही इन्द्रियां। चेतनके सम्बन्धसे चेतन मानी गई इन्द्रियां तो बेहोश हुआ चेतन। मायने जो मूल है, ज्ञान है वह ही बेसुध हो गया। यहा इतनी बात समझनी है कि मूर्तिक पदार्थके सम्बन्धसे चेतन बेहोश हो जाता है। चेतन ही तो बेहोश होगा, अचेतन कहा बेहोश होगा? तो यहा यह बात आयी कि मूर्तिक शराबके सम्बन्धसे अमूर्त जीवपर प्रभाव पड गया, यह हो बात कर्मके साथ है। कर्म है मूर्तिक पुद्गल, उसमें अनुभाग है, उस में अपने ढंगकी सब बात है। उसमें जब यह जवानी होती है मायने उदय होता है, अनुभाग खिलता है उस कालमें उस अनुभागका प्रतिफलन इस जीवमें होता है और वहा जीव बेसुध हो जाय, प्रभावित हो जाय, जीव स्वभावका अविभव हो जाय तो मूर्तिक कर्म पुद्गल द्वारा अमूर्त जीवका अविभव इस ससार अवस्थामें बना रहता है जब कि सम्बन्धवश बधवश कथंचित यह जीव भी मूर्त कहलाता है।

जीवतत्त्वके अभावकी एक आशंका—यहा आशंका होती है कि जीव तो कुछ चीज ही नहीं है। किसीने देखा क्या जीवनसे पहले जीवको, किसीने देखा क्या करनेके बाद जीव को, किसीने देखा क्या जिन्दाकी हालतमें जीवको? जीव कोई चीज नहीं है, किन्तु पृथ्वी, जल, अग्नि वायु इनका संयोग होनेसे एक प्रकारकी विचित्र अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, उसे ही लोग जीव कह देते हैं, एक ऐसी यहा शंका रखी जा रही है। जैसे कि गुड, कोदो और ऐसी चीजें जिनमें खुद मद नहीं पाया जा रहा, शराबका गुण नहीं पाया जाता उन्हें तो लोग चावसे खाते हैं, वे चीजें शराब तो नहीं कहलाती, मगर उनका सम्बन्ध हो, वे सड़ते रहे, उनका एक विशिष्ट सम्बन्ध बन जाय तो जैसे उस संयोग विशेषमें मदशक्ति व्यक्त हो जाती है ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें जीवत्व कुछ नहीं है, पृथक्-पृथक् पडे है,

उनमे क्या है ? जड़ हैं, पर उनका सम्बन्ध बन जाय, सयोग विशेष हो जाय तो उसमे एक शक्ति उत्पन्न होती है । जिसमे विकल्प हो, जानकारी हो, चेतना आ जाय, इस तरहकी बात उत्पन्न हो जाती है । जीव नामका पदार्थ कोई अन्य है, फिर जीवके स्वतत्त्व कहना यह कोई योग्य बात नहीं है, ऐसी एक आशंका होती है । कुछ सुनने वाले लोग कहते हैं कि कैसी विचित्र शंका की जा रही है ? तो भले ही एक ऊपरी ढंगमे एक अद्भुत बात लगे, मगर इस विश्वासके मनुष्य बहुसंख्यक हैं कि जीव नामकी कोई चीज नहीं है । यह तो सब पृथ्वी वगैरा के मेलसे बन गया है । सिद्धान्ततः तो चार्वाक मानते हैं और प्रयोगात्मक रूपसे कुछ मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी मानते हैं । यह जीव तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनके मेलका परिणाम है, ऐमा प्रायः सभी लोग मानते हैं ।

जीवतत्त्वके अभावकी आशंकाका परिहार—अब इस शंकाके प्रतिपादनमे सोचें—क्या यह चेतना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनके सयोगसे बनी ? अगर इनकी चीज है चेतना तो देखो जैसे रूप, रस आदिक इस शरीरमे पाये जाते हैं तो शरीर पिण्डरूप रहे तो रूप, रस आदिक रहते हैं और शरीर अगर बिखर जाय, छिड़ जाय तो भी रूप, रस आदिक रहते हैं, और इसमे कोई हानि पड़े तो वह क्रमसे हानि होती है । ऐसे ही अगर इस शरीरमे चेतना है तो शरीर जब मिला हुआ है तब या शरीर बिखर जाय तब, उस बिखरेमे भी चेतना पायी जानी चाहिए, और उस चेतनाका लोप हो, हानि हो, अगर कुछ कमी आये तो वह उसमे क्रमसे आना चाहिए, मगर पृथ्वी आदिकके रूपादिकमे जैसी बात है वैसी बात चेतनामे नहीं है । दूसरी बात यह है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके सम्बन्धका नाम अगर चेतना है तो जब यह शरीर मुर्दा हो जाता है तब भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुका सम्बन्ध है कि नहीं । वहाँ फिर चेतना क्यों नहीं रहती ? अगर यह कहा जाय कि है तो सही पृथ्वी, जल, अग्नि वायुका पिण्ड, किन्तु है वे सब मुर्दा, उसमे सूक्ष्मभूत न रहा, कोई सूक्ष्मभूत था वह निकल गया याने जो दिख रहा है वह तो स्थूलभूत है, स्थूलभूत तो बराबर पड़ा है । भूत मायने पिण्ड पृथ्वी, जल, आदिकका समुदाय स्थूलभूत तो पड़ा रहेगा, मगर उसमेसे सूक्ष्मभूत निकल गया इसलिए उसमे अब चेतना न रही । तो पहले तो एक यह ही विरुद्ध बात है, अरे सूक्ष्मभूत निकल गया, उसका पभाव आना चाहिए या स्थूलभूत पड़ा है उसका पभाव आना चाहिए । सूक्ष्मभूत न रहा, स्थूलभूत तो है, सो चेतना बराबर रहना चाहिए । स्थूलभूतका अमर बड़ा होना चाहिए और कहते हैं कि नहीं, यह बात स्थूलभूतमे पायी नहीं जाती, यह तो सूक्ष्मभूतमे पायी जाती है । तो इसने कंक क्या है ? निफ नामका फल है । तुम कहते हो सूक्ष्मभूत और हम कहते हैं जीव । नामका अन्तर पढ़नेके पदार्थके स्वरूपमे अन्तर तो नहीं पड़ जाता और फिर दूसरी बात अब भी अगर हठ करो कि हम तो सूक्ष्मभूतको जीव नामने कहेंगे ही नहीं,

वह भी पृथ्वी, जल आदिक है, स्थूलभूत, भी पृथ्वी जल आदिक है, तो इस हठपर फिर यह मानना पड़ेगा कि वह चेतन समुदायसे नहीं बनता, किन्तु सूक्ष्मभूतका ही असाधारण गुण है। नामपर ही डटे रहे, मगर वह पिंड बननेसे कोई शक्ति व्यक्त हुई है यह बात न आयगी, किन्तु वह सूक्ष्मभूतका ही असाधारण गुण है चेतना। हम कहते हैं जीवका असाधारण गुण। स्वीकार तो यह कर लेना चाहिए कि जैसे सूक्ष्मभूतका अस्तित्व माननेपर आप आयेंगे तो उसी तरह आत्माका भी अस्तित्व मान लेना चाहिये।

पदार्थ दो है—पुद्गल और जीव। इनमें यह बात कहकर मत टालो कि शराव पीने से इन्द्रियाँ बेहोश होती हैं, जीव बेहोश नहीं होता, जीव अमूर्त है, उसका अभिभव नहीं बनता और अभिभव बने बिना ये जीवके स्वतत्त्व कहना ठीक नहीं मालूम होता। मूर्तिक कर्म पुद्गलके सम्बन्धसे, बन्धके प्रति एकत्व हो जानेसे इस अमूर्त जीवका अभिभव हुआ करता है और अच्छा देखो जो इस हठपर अड़े हैं कि शरावके सम्बन्धसे इन्द्रियको ही बेहोशी हुई है तो वे यह बतलायें कि किन इन्द्रियोंकी बेहोशी कह रहे, वे अन्तःकरण हैं या बाह्यकरण? अन्तःकरणकी बेहोशी कहते हो या बाह्यकी। बाह्यइन्द्रिय तो अचेतन हैं, उन्हें तो व्यामोह हो नहीं सकता और अन्तःकरण (भीतरी इन्द्रिय) की बेहोशी कहेंगे तो उनमें ये दो बातें तो सोचनी पड़ेंगी कि वे चेतन हैं या अचेतन? अचेतन हैं तो बेहोशी हो नहीं सकती और चेतन हैं तो ज्ञान ही रूप तो कहनायगा वह। जिसे कहते हैं भावेन्द्रिय। भावेन्द्रियमें बेहोशी होना मायने जीवको बेहोशी होना। इस प्रकार मूर्त पुद्गल कर्मके सम्बन्धसे जीवके स्वभावका अभिभव बनता, तिरस्कार होता, ऐसी स्थितिमें उपाधिके उपशम आदिकके भेदसे जीवमें ये औपशमिक आदिक तत्त्व बन जाते हैं और इन तत्त्वोंसे जीवका बोध बनता है। औपशमिक आदिक भावोंको देखकर जीवके स्वरूप और जीवकी परिस्थितिका सब परिचय मिल जाता है। यो जीवके स्वतत्त्वके परिचय करनेके प्रसंगमें प्रथम जीवके स्वतत्त्वका वर्णन हुआ।

बन्धदशामें एकत्व होनेपर भी विविक्तताके परिचायक आत्मलक्षणकी जिज्ञासा— हम आप सब जीव हैं और इस देह पिण्डके अन्दर बँधे हुए हैं। जीवका स्वरूप तो चैतन्य है जो कि अमूर्त है, किन्तु बन्धन दशामें यह बन गया मूर्तिक। अमूर्त होकर भी बँधा हुआ होने से यह मूर्तिक जैसा बन गया। तब दो दृष्टियोंसे यहाँ परखा जा रहा है कि बन्धके प्रति एकत्व होनेसे याने गाढ़ बन्धन होनेसे यह जीव मूर्तिक है, किन्तु जीवके लक्षणकी ओरसे देखा जाय तो जीवका लक्षण तो सदा एकस्वरूप है। लक्षण अव्याप्त नहीं होता कि कभी पाया जाय, कभी न पाया जाय। तो उस लक्षणकी ओरसे देखते हैं तो जीव अमूर्त है। जब बन्धके प्रति एकत्व समझा और उस दृष्टिसे निहारने चले तो जीवमें औदयिक आदिक भावोंकी सिद्धि होती है। कषायादिक परिणाम जीवके स्वतत्त्व हैं, और जब मात्र त्रिकालव्यापी लक्षणभूत

अध्याय २, सूत्र ८

चैतन्यस्वरूपकी ओरसे देखा जाता है तब कहा जायगा कि इस जीवका स्वतत्त्वमात्र जीवत्व भाव है। देखिये ५३ भावोमे एक भाव जीवत्व और शेष भाव ५२ ये एक ओर, यह एक ओर। ५२ भावोमे कुछ न कुछ अपेक्षा लगी हुई है। यद्यपि भव्यत्व और अभव्यत्व भावको भी पारिणामिक कहा है। वह कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे नहीं है, लेकिन परम्परया उन कारणोकी अपेक्षा तो बन गई है। एक जीवत्व भाव जीवका सुलक्षणभूत त्रैकालिक पारिणामिक स्वरूप है। यो निष्कर्ष यह निकला कि जब बध दशाको देखते हैं तो जीव की नाना दशायें होती हैं और जब लक्षणकी ओरसे देखते हैं तो जीवका एक जीवत्व चैतन्य स्वरूप है। ऐसी चर्चके बाद यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि वह लक्षण क्या है? उसे विस्तारसे समझना चाहिए कि लक्षणके होनेसे यह जीव बधनदशामे भी शरीरादिकसे न्यारा है, एकमेक नहीं हुआ है, वह लक्षण क्या है? उस ही लक्षणका वर्णन करते हैं।

उपयोगो लक्षणम् ॥८॥

जीवके लक्षणकी आख्या—इस सूत्रका अर्थ तो इतना ही है कि उपयोग लक्षण है। अब किसका लक्षण है यह शब्द इस सूत्रमे नहीं दिया है, लेकिन दूसरे अध्यायमे जो सबसे पहला सूत्र है उसमे 'जीवत्व' शब्द आया है। जीवस्य स्वतत्त्व—इससे जीवस्य शब्दकी अनुवृत्ति की। उपयोगो लक्षण, इस सूत्रका तात्पर्य बहुत ध्यानसे क्रमशः सुनेंगे तो इसमे आपको कितना ही तथ्य मिलेगा। सूत्रमे केवल इतने ही शब्द हैं उपयोग लक्षण है। किसका लक्षण है यह बात सूत्रमे नहीं लिखी, लेकिन जो पहला सूत्र है, जिसमे लिखा है जीवस्व स्वतत्त्व, औपशमिक आदिक जीवके स्वतत्त्व है, उस सूत्रसे जीवस्य निकालकर यहाँ रखा, तब अनुवृत्ति करने के बाद सूत्र बना—जीवस्य उपयोगो लक्षण, जीवका लक्षण उपयोग है। आप सोचेंगे कि पहले सूत्रके बाद ६ सूत्र और आ चुके हैं। इन ६ सूत्रोका व्यवधान होने पर भी कैसे जीवस्यकी अनुवृत्ति यहाँ लगाई गई? बहुत पहले सूत्रमे एकदम शब्द हो उसकी तो अनुवृत्ति हो जायगी। जैसे कोई कथा लिखता है ना, कोई बात कहता है, तो सर्वनाम शब्द जो होता है उस प्रयोगसे जो प्रथम वाक्यमे हो वह ही तो लिया जायगा कि बहुत पहले कहे हुए, कल कहे हुए, जिसका नाम किया वह आदि शब्दसे कैसे ले लिया जायगा? तो 'जीवस्य' यह शब्द ६ सूत्रोसे व्यवहृत हो गया, फिर कैसे लिया गया? तो उत्तर यह है कि जो ६ सूत्र है उन सूत्रोमे भी जीवस्यकी भाँकी चली आ रही है।

जैसे दूसरे सूत्रमे कहा है कि २, ६ आदिक गेद वाला है, कौन है? स्वतत्त्व। किसके? जीवके। तीसरे सूत्रमे कहा है कि औपशमिक और चारित्र। किसके? जीवके। प्रत्येक सूत्रमे जीवस्यकी भाँकी चली आयी। इसलिए उस भाँकीके सिलसिलेमे यह भी 'जीवस्य' शब्द रहा। जीवका लक्षण उपयोग है।

स्वतत्त्व और लक्षणमें अन्तर—देखिये इस सूत्रसे पहले जीवके स्वतत्त्वका वर्णन है । जीवके स्वतत्त्व ५ है—श्रोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, श्रौदयिक, पारिणामिक । और यहाँ कह रहे—जीवका लक्षण उपयोग है, तब दो बातें आयी ना तुलनामें—स्वतत्त्व और लक्षण । जीवके स्वतत्त्व तो और हैं और लक्षण कुछ और हैं । स्वतत्त्व और लक्षणमें अन्तर क्या है ? क्यों जुड़े-जुड़े रूपसे यह कहा गया है ? हाँ, अन्तर है । स्वतत्त्व तो लक्ष्य है और उपयोग लक्षण है । वह किस प्रकार ? उपयोग द्वारा क्या परखा जाना है ? परखा तो जाना है जीव, मगर जीव क्या पर्यायोसे भिन्न रहता है ? प्रत्येक पदार्थ पर्यायमें होता है । पर्यायशून्य कोई द्रव्य नहीं होता । तो जीवकी पर्यायें इन ५ भावरूप हैं । तो उन ५ भावोंमें से देखिये दो है—क्षायिक और क्षायोपशमिक । क्षायिक भावमें केवलज्ञान, केवलदर्शन और क्षायोपशमिक भावमें तीन मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभगावधि और ४ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञान और तीन दर्शन—चक्षु, अचक्षु, अवधि, इन सब भेदोंमें व्यापकर रहने वाला है उपयोग । देखना भेद तो बन गए ये, मगर ये रहे स्वतत्त्व और इनमें व्यापकर रहने वाला है उपयोग । तो जो सामान्य उपयोग है वह जीवका लक्षण है । यह न कह सकेंगे कि केवलज्ञान जीवका लक्षण है या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मनःपर्ययज्ञान आदि कोई उपयोगविशेष जीवका लक्षण है, क्योंकि लक्षण होता है त्रैकालिक । लक्षण कुछ लक्ष्यमें रहे, कुछ लक्ष्यमें न रहे, ऐसा नहीं होता । तो उपयोगसामान्य, ज्ञानसामान्य, दर्शनसामान्य यह जीवका लक्षण है और यह उपयोग इन १२ प्रकारकी पर्यायोंमें, तत्त्वोंमें व्यापक है । यदि मति, श्रुत आदिक ज्ञानोंको लक्षण कह दिया जाय, उपयोग विशेषको जीवका लक्षण कह दिया जाय तो वह लक्षण अव्याप्त रहा, सबमें नहीं पाया गया । जो केवलज्ञानी है उसमें ही केवलज्ञान है, सब जीवोंमें तो नहीं । जो मति-ज्ञानी हैं उनमें मतिज्ञान है, सबमें तो नहीं, किन्तु सामान्य सब जीवोंमें पाया जाता है, इसलिए जीवका लक्षण उपयोग है । स्वतत्त्व तो विशेष बात है और उपयोग सामान्य बात है । इस तरह इस सूत्रका अर्थ हुआ—उपयोगः जीवस्य लक्षण, उपयोग जीवका लक्षण है ।

उपयोगका स्वलक्षण—उपयोग शब्दकी व्याख्या अकलकदेवने ऐसे नपे-तुले शब्दोंमें की है कि जिसमें इस जीवके अनेक तथ्योंपर प्रकाश डाला है । अकलकदेव एक अटुत बड़े नैयायिक, सैद्धान्तिक, वैयाकरण और आचार-विचारके बहुत निष्णात विद्वान् थे । बड़े-बड़े आचार्योंके द्वारा जो लेखनी चलती है, न उसमें कोई शब्द व्यर्थ होता है और न कोई बात छूट जाती है ।

उपयोगका लक्षण अकलकदेवने बताया है—बाह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासम्भव-मुपलब्धुश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः । इसमें कितने पद हैं ? बाह्याभ्यन्तरहेतुद्वय-सन्निधाने यथासम्भव उपलब्धुः चैतन्यानुविधायी परिणामः उपयोगः । जीवका लक्षण उपयोग

है, यह बात तो सूत्रमे कही है, और उपयोगका लक्षण क्या है, किसको उपयोग कहते हैं ? कैसे हम समझें कि यह उपयोग है ? तो कहा—परिणामः उपयोगः । परिणाम उपयोग है । कौनसा परिणाम ? परिणाम तो जगतमे सब पदार्थोंमे है ही । तो शब्द आया चैतन्यानुविधायी, जो चैतन्यका अनुविधान करता है, ऐसा परिणाम उपयोग है । जो चैतन्यस्वरूपके अनुसार बना करता है, व्यक्त होता है वह परिणाम उपयोग है । उपयोग शब्द एक ऐसा साधारण शब्द है कि जिसका लोग अक्सर करके प्रयोग किया करते हैं । जैसे—अजी, यह चीज तो खरीद लाये, पर इसका उपयोग तो करो । आपको अमुक चीज भेंट देते हैं, इसका उपयोग कीजिए । यह ग्रंथ लीजिए, इसका आप उपयोग कीजिए । आपने ज्ञान पाया है उसका उपयोग कीजिए । धार्मिक जितनी मुविधायें मिली हैं उनका उपयोग कीजिए । यो इस उपयोग शब्दका बहुत प्रयोग होता है, पर वह उपयोग है क्या चीज ? कोई उसका एक फल ।

तो आत्माका उपयोग आत्मासे भिन्न नहीं होता । आत्माका जो चैतन्यस्वरूप है उसका जो उपयोग बनेगा वह आत्माका ही एक भाव है । वह भाव उपयोग है । क्या शब्द दिया है ? जो चैतन्यका अनुविधान करने वाला परिणाम है वह उपयोग है । खाली परिणाम का नाम उपयोग नहीं और खाली चैतन्यका नाम उपयोग नहीं । केवल चैतन्य जीवका लक्षण नहीं और केवल परिणाम जीवका लक्षण नहीं । मुझमे चैतन्यस्वरूप है कि नहीं है और परिणाम बनता कि नहीं, जानकारी रहती कि नहीं । कुछ न कुछ जानता रहता है ना, वह है परिणाम । जानता न हो, परिणाम हो तो क्या वह उपयोग है ? परिणाम न हो, चैतन्य मात्र हो तो क्या वह उपयोग है ? इन शब्दोंमे साख्य सिद्धान्तको चेतावनी है । इस सिद्धान्त मे आत्माका चैतन्यस्वरूप तो माना गया है—चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूप, मगर परिणाम नहीं माना । जो यह परिणाम है जानकारी रखनेका, यह सब प्रकृतिका धर्म माना गया है । दो पदार्थ हैं इस सिद्धान्तमे, प्रकृति और पुरुष याने आत्मा और जड वस्तु । तो ज्ञानादिक जितने भी परिणाम हैं ये जड वस्तुके परिणामन हैं, आत्मामे परिणामन नहीं होते । मेरा तो मात्र चैतन्यस्वरूप है । युक्तिसे विचारो, अनुभवसे समझो, परिणाम बिना कोई सत् ही नहीं । देखिये—कैसे नपे-तुले शब्द है कि जिन शब्दोंसे असाध्य सिद्धान्तोंका निराकरण होता है और अपने आपमे कुछ उपलब्धि भी होती है । चैतन्यका अनुविधान करने वाला परिणाम उपयोग है । परिणामका भी बहुत जगह प्रयोग होता है । इसका परिणाम क्या है ? इसका परिणाम क्या निकलेगा ? इसका परिणाम तुम ही भोगोगे । वह परिणाम क्या है ? एक स्फुटन, एक व्यक्तपना । क्या व्यक्त होगा, क्या दीतेगी वह सब परिणाम । तो चैतन्यका अनुविधान करने वाला चैतन्यकी व्यक्तिधोरूप जो एक परिणाम है उमता नाम परिणाम है । यह परिणाम किसका होता है ? उपलब्धि, यह शब्द ठाढ़ा है । मायने आत्मा उपलब्धि करना है ।

कुछ पाता है आत्मा । उस आत्माका है यह परिणाम उपयोग । देखो इसमें भी साख्य सिद्धान्तका संशोधन होता है । प्रकृतिका नहीं है परिणाम उपयोग, किन्तु उपलब्धः का है, पुरुषका है, चेतन आत्माका है । तो इतनी बात आयी कि आत्माके चैतन्यस्वरूपका अनुविधान करने वाले परिणामको उपयोग कहते हैं ।

बाह्याभ्यन्तर कारण नाम देकर भी द्वय शब्द और लिखनेका तथ्य—उपयोग बनता कैसे है ? तो उसके लिए कहा है कि बाह्य और अन्तरङ्ग इस कारणद्वयके सन्निधान होनेपर यह परिणाम बनता है । देखिये जब कारणोंका जिक्र किया जायगा तब आप यह परखते जायेंगे कि ऐसा कारण तो सब जीवोंको नहीं मिलता । फिर उनका उपयोग कैसे बनेगा ? इसीलिए एक शब्द दिया है—यथासम्भव । जिन जीवोंको जो हेतु मिल सकता है, मिलेगा और उसके सन्निधान होनेपर आत्माके परिणाम बनते हैं, जानकारीयाँ चलती हैं प्रतिभास चलता है उसका नाम उपयोग है । अब कारणोंकी बात देखिये, क्या कहा गया—बहिरग और अतरंग, इस कारणद्वयका सन्निधान होनेपर कितने कारण कहे गए हैं ? दो—बहिरग और अतरंग, लेकिन एक शङ्का यह हो सकती है कि जब दो कारणोंके नाम डाल दिये बहिरग और अन्तरङ्ग तो दो कारण तो अपने आप आ ही गए । फिर इसके बाद यह क्यों कहते हैं कि इस कारणद्वयके सन्निधानमें अगर इतना ही कह दिया जाय कि बहिरग और अन्तरङ्ग कारणोंका सन्निधान होना तो इसमें और उसमें क्या अन्तर आया ? और 'दो' शब्द डालनेकी जरूरत भी नहीं रहती । शब्द तो जितने कम बोले जायें उतना ही भला है । अर्थ पूरा आना चाहिए । तो इतना अगर कह दिया कि बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग कारणोंका सन्निधान होनेपर, तो भी वह ही बात थी और ऐसा कह दिया कि बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग इस कारणद्वयका सन्निधान होनेपर तो वही बात रही । द्वय शब्द और क्यों डाला इसके अन्दर ?

तो समाधान समझो—आचार्योंकी बात कोई व्यर्थ नहीं होती, उसमें कोई तथ्य होता है । यह व्यर्थ पड़ा हुआ द्वय शब्द यह सूचित करता है कि दो कारणोंकी बात नहीं कही गई, किन्तु $2 \times 2 = 4$ कारणोंकी बात कही गई । दो बहिरङ्ग कारण और दो अतरङ्ग कारण, ऐसे चार कारणोंका सन्निधान होनेपर उपलब्धःके चेतनका सम्बन्ध रखने वाले परिणामको उपयोग कहते हैं । देखिये—आत्माके परिणामको उपयोग कहते हैं, इतना भर नहीं कहा, क्यों कि आत्माके परिणाम तो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि अनेक हैं, पर उन सबमें से जो चैतन्यका अनुविधान करता है उन परिणामोंका नाम उपयोग है । चैतन्य मायने ज्ञान दर्शन, इन ज्ञान दर्शन गुणोंके जो परिणाम हैं वह उपयोग है ।

उपयोजनके दो बहिरङ्ग कारणोंका वर्णन—हां कारणोंकी बात सोचिये—बहिरङ्ग

कारण दो है और अन्तरङ्ग कारण दो है । हम आप जो जानकारीयाँ किया करते हैं इसमें बोलो रोशनीकी जरूरत पड़ती कि नहीं ? नहीं है रोशनी तो नहीं जान पाते । और आँख वगैराकी भी जरूरत पड़ती कि नहीं ? आँख फूटी है तो नहीं देख पाते । तो आँखे भी बहिरंग कारण है और दीपक भी बहिरंग कारण है । आँखें कोई आत्माकी चीज तो नहीं, जो द्रव्येन्द्रिय है वे तो जड़ है, भिन्न बीज है । तो बहिरंग कारण दो रूपोंमें आया । प्रकाशादिक और इन्द्रियाँ । इनमेंसे इन्द्रियाँ तो आत्मभूत है और दीपक अनात्मभूत है । देखिये अपेक्षापे अर्थ समझना है । कही बहिरंग कारण भी आत्मभूत होता है क्या ? न होना चाहिए, क्योंकि आत्मभूत है तो बहिरंग क्यों और बहिरंग है तो आत्मभूत कैसे, लेकिन इसमें अपेक्षा लगाना है । इस प्रकार कि दीपक तो अत्यन्त भिन्न कारण है । उसका तो कोई आत्मासे किसी भी प्रकारका बन्धन नहीं और द्रव्येन्द्रिय बहिरंग होने पर भी उस दीपक कारणकी अपेक्षासे ये आत्माके निकट है । आत्मा है, इन्द्रियमें आत्मप्रवेश है । द्रव्येन्द्रिय भी तो बाह्य निवृत्ति और अन्तरंग निवृत्ति दोनोंसे बनो है, तो प्रदीपकी अपेक्षा ये इन्द्रियाँ आत्मभूत है । आखिर जब दो कारण है एक प्रकाशादिक और एक इन्द्रिय तो उनमें कुछ फर्क नहीं है क्या भेद-अभेदका ? आत्मासे सम्बन्ध और असम्बन्धका । ऐसे दो बहिरंग कारण होते हैं । उपयोग बनानेके लिए हमारी जानकारीयाँ चलती । यह बात सर्वत्र ध्यान रखनी कि जो बात कही जा रही है यह सब जीवोंमें घटित नहीं होती । क्या केवली भी इन्द्रियसे जानते हैं ? क्या उनको भी दीपककी आवश्यकता है ? औरको जाने दो, बिल्ली सिंह आदिको भी जरूरत नहीं प्रकाशकी, वे बिना प्रकाशके ही देखते रहते हैं, इसीलिए यथासंभव शब्द दिया है । जहाँ जैसा सम्भव है उस प्रकार इन कारणोंका सन्निधान होता है तब जीवका उपयोग चलता है ।

उपयोजनके दो अन्तरङ्ग कारणोंका वर्णन—अच्छा, अन्तरङ्ग कारण भी देखिये, अन्तरंग कारण भी दो प्रकारके हैं—अनात्मभूत और आत्मभूत । यहाँ भी आप एक शंका कर सकते हैं कि अन्तरंग है तो अनात्मभूत कैसे और अनात्मभूत है तो अन्तरंग कैसे, लेकिन अपेक्षा तुलना करनेसे समस्याका समाधान स्वयं होता है । अनात्मभूत अन्तरंग कारण है मन, वचन, कायकी चेष्टा, योग । मन लगे, जान करना चाहिए, कुछ यह प्रयत्न होता है, मन, वचन, कायमें कुछ, वह अन्तरंग कारण है । मन, वचन, कायका प्रयत्न इन इन्द्रियोंसे भी और नजदीककी चीज है इसलिए अन्तरंग कारण है, पर जीवस्वरूपसे भिन्न है, अतएव अनात्मभूत है, किन्तु मन, वचन, कायके योगका निमित्त पाकर जो भावयोग होता है और साथ ही वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपशमसे जो आत्मामें एक प्रसाद होता है निर्मलता और प्रसाद मायने अभिमुख होना, ऐसा जो प्रसाद है वह आत्मभूत अन्तरंग कारण है । इस प्रकार दो प्रकारके बहिरंग कारण, दो प्रकारके अन्तरंग कारण, इनका यथासंभव

सन्निधान होनेपर आत्मामे चैतन्यका सम्बन्ध रखने वाले जो परिणामन है, परिणाम है उसे उपयोग कहते हैं और यह उपयोग जीवका लक्षण है। यह इस सूत्रका अर्थ है।

उपयोगकी जीवलक्षणताका उपसंहार—अब तक यह बात कही गई है कि जीवका लक्षण उपयोग है और प्रकरणानुसार यो कह लीजिए कि स्वतत्त्वमय जीवका लक्षण उपयोग है। कभी उपयोग लक्षण है और स्वतत्त्व लक्ष्य है, क्योंकि स्वतत्त्वकी जीवसे अभिन्नता है। जिस कालमे, जो भाव है उस कालमे उस भावसे जीव तन्मय है। उम जीवकी पहिचान करायी जा रही है, किस लक्षण द्वारा ? उपयोग द्वारा। उपयोग जीवमे सर्वदा पाया जाता है और चाहे किसी स्वतत्त्वमे हो, कपायमे हो, सम्यक्त्वमे हो, केवलज्ञानमें हो, अच्छे बुरे किसी भी भावमे जाँव हो जीवमे उपयोग नियमसे है, ऐसा ज्ञान दर्शन सामान्यात्मक उपयोग जीवका लक्षण है। वह उपयोग कैसे उत्पन्न होता है ? उसका कारण भी बताया गया है—बाह्य कारण और अन्तरंग कारण ये यथासम्भव मिल जाये तो आत्माके चैतन्यस्वरूपसे सम्बन्ध रखने वाला जो परिणामन होता है उसको उपयोग कहते हैं। सो देख लो जीवकी पहिचान उपयोग द्वारा ही हो पाती है। जैसे कोई पूछे कि बताओ कुर्मी, कागज, कलम आदि ये जीव है कि नहीं ? तो कहते हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये जीव नहीं है, इनमे उपयोग नहीं पाया जाता, और बैल, घोडा, मनुष्य आदिक ये जीव है कि नहीं ? हाँ है। कैसे समझा कि इनमे उपयोग पाया जाता है। तो उपयोग कहो या जानना देखना कहो, जो चैतन्यसे सम्बन्ध रखने वाला परिणामन है वह उपयोग है और यह उपयोग जीवका लक्षण है, ऐसा अनेक युक्तियोंसे सिद्ध किया गया है।

लक्षणका लक्षण तथा प्रकार—अब इस प्रसंगमे एक नई चर्चा आयी। उपयोगकी व्याख्या तो कर दी गई। अब सूत्रमे बचा हुआ जो दूसरा शब्द है लक्षण, वस लक्षणकी बात कही जा रही है कि लक्षण किसे कहते हैं। लक्षणका लक्षण है परस्पर मिले हुए पदार्थोंमे जिसके द्वारा भिन्नता ज्ञात होती हो उसको लक्षण कहते हैं। जैसे लोकमे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी तो एक जगह मिल रहे हैं और अनेक तो ऐसे मिले हुए हैं कि बध्नमे भी है, ऐसे अनेक पदार्थोंमे से जीवकी छूट करें, जिसके द्वारा उसे जीवका लक्षण कहेंगे याने जिसमे ज्ञान दर्शन है सो जीव। जिसमे उपयोग है सो जीव। तो अब देख लो, जीवके अलावा बाकी पदार्थ छूट गए ना ? वे लक्षणसे बहिर्भूत हो गए। तो परस्पर मिलावट होनेपर जिनके द्वारा किसी पदार्थकी भिन्नता जाँच ली जाय उसको लक्षण कहते हैं।

जैसे दृष्टान्तमे ले लो स्वर्णका लक्षण क्या है ? एक विशिष्ट पीलापन गुरुपन। पीला होकर भी वजनदार होना यह स्वर्णका लक्षण है। अग्निका लक्षण क्या ? गर्मी। और छतरी वालेका लक्षण क्या ? छतरीका सम्बन्ध होना। तो बहुतसे पदार्थ जहा

हैं, उनमें वे किसी पदार्थकी भिन्नता जिन चिन्हके द्वारा जानी जाय उस चिन्हका नाम लक्षण होता है तो ये लक्षण दो प्रकारके मिलेंगे, जिनमें पदार्थोंकी पहिचान बनती है। वे लक्षण कोई तो उस पदार्थमें अभिन्न होते जिनका लक्षण किया जाना, इसे कहते आत्मभूत तथा कितने भिन्न होते हैं उसे कहते हैं अनात्मभूत। जैसे अग्निका लक्षण गर्मी है तो यह आत्मभूत हुआ, क्योंकि गर्मी अग्निमें अलग चीज नहीं है। गर्मीकी ही आत्मा, अग्निकी ही आत्मा। तो जैसे अग्नि और गर्मी वे भिन्न नहीं है, तो यह लक्षण कीनसा कहलाया? आत्मभूत। कोई लक्षण अनात्मभूत होता है याने लक्ष्यमें मिला हुआ नहीं, लक्ष्यसे न्यारा है। जैसे टोपी वानेका लक्षण क्या है? टोपी। जो टोपी लगाये हो सो टोपी वाला। तो वह टोपी उस आत्मामें मिली है क्या? न्यारी है। अलग अपनी मत्ता रखने वाली टोपी इस मनुष्यके माथे समर्गमें है इसलिए इसे टोपी वाला कहा जाता है। ठंडा वाला, छतरी वाला, केले वाला—तो वे भिन्न लक्षण हैं। लक्षण दो प्रकारके होते हैं कोई होता है आत्मभूत और कोई होता है अनात्मभूत।

होना पड़ेगा । तो बच्चे वालेका लक्षण है बच्चा । तो यह आत्मभूत है कि अनात्मभूत ? अनात्मभूत और बाह्याद अनात्मभूत ।

जीवके लक्षण उपयोगकी आत्मभूतता—लक्षण दो प्रकारके हुआ करते हैं—कोई आत्मभूत और कोई अनात्मभूत । तो यहां जो बताया जा रहा है सूत्रमे उपयोगी लक्षण, जीवका लक्षण उपयोग है, सो यह बतलावो कि आत्मभूत लक्षण है या अनात्मभूत ? यह आत्मभूत है, क्योंकि जीवका जो चैतन्यस्वरूप है उसीका ही तो यह उपयोग है । वह जीवसे निराला नहीं है । देखो निरालेपनका यह परिचय है कि वह रहे अन्य प्रदेशमे, यह रहे अन्य प्रदेशमे । जीव तो रहता हो अपने प्रदेशमे, उपयोग रहता हो इससे अतिरिक्त प्रदेशमे तब तो समझो कि ये भिन्न है । किन्तु जीव व उपयोग एक ही जगह है, एक ही आधार है, एक ही स्वरूप है, तो उपयोग जीवका लक्षण है, इसे कहेंगे आत्मभूत लक्षण । मेरा स्वरूप ज्ञानदर्शन है, उसका जो व्यक्त रूप है, परिणाम है वह उपयोग है । ज्ञान दर्शनका उपयोग क्या ? जान-कारी होना, प्रतिभास होना । उपयोग विशेषको जीवका लक्षण नहीं कह सकते । जैसे मति-ज्ञान श्रुतज्ञान ये जीवके लक्षण नहीं हैं । यद्यपि जीवमे पाये जाते हैं, किन्तु यदि श्रुतज्ञान जीव का लक्षण कह दिया जाय तो जिसमे श्रुतज्ञान नहीं है वह अजीव बन बैठेगा । भगवानमे श्रुत-ज्ञान नहीं है तो वे अजीव हो जायेंगे । केवलज्ञान जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि जहा केवल-ज्ञान न हो वे अजीव हो जायेंगे, हम आप अजीव बन बैठेंगे । सो उपयोगविशेष जीवका लक्षण नहीं, किन्तु उपयोगसामान्य जीवका लक्षण है । चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे ससारी हो, निगोद हो सबमे उपयोग पाया जाता है ।

सही लक्षणका परिचय—अच्छा थोड़ा अब लक्षणके परिचयकी बात समझिये । लक्षण सही कौन कहलाता है ? लक्षण मायने एक पहिचान, जिससे पदार्थोंकी परख होती है । जानते सब हैं, चाहे कोई मुखसे नहीं बता सके, मगर परखमे सब है ।

अच्छा बतलाओ चनेका लक्षण क्या है ? आप कहेंगे कि जो गोल हो सो चना, तो बात नहीं बनी । जिसमे नोक निकली हो सो चना । यह भी बात नहीं बनी । गोल हो, नोक निकले हो, किनारे निकले हो सो चना, तो यह भी बात नहीं बनी, कितना ही बोलते जायें आप मुखसे न बोल पायेंगे, मगर परिचय जरूर है । चना देखकर कह उठते ना, यह है चना । लक्षण बिना परिचय नहीं बनता है । तो वह लक्षण निर्दोष कौनसा है जिससे कि लक्ष्यकी पहिचान हो ? लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिसका लक्षण किया जाय वह सबमे पाया जाय और उसके अलावा अन्य किसीमे न पाया जाय । वह लक्षण सही होता है । जिसका लक्षण किया जाता है उसका नाम क्या है ? लक्ष्य । और जिस पहिचान द्वारा लक्ष्य को पहिचाना जाता है उस पहिचानका नाम क्या है ? लक्षण । लक्ष्य और लक्षण—ये दो

अध्याय २, सूत्र ८

बाते समझना ।

जैसे अग्निका लक्षण गर्मी, तो लक्षण क्या हुआ ? गर्मी होना । लक्ष्य क्या हुआ ? अग्नि । जैसे जीवका लक्षण उपयोग । लक्षण क्या हुआ ? उपयोग, लक्ष्य क्या हुआ ? जीव । तो लक्षण पूरे लक्ष्यमे रहे और लक्ष्यको छोड़कर अन्यमे न रहे, मायने अलक्ष्यमे न रहे । जो हमारा लक्ष्य नहीं है, जिसका हम लक्षण नहीं कर रहे उसमे वह न पाया जाय तो लक्षण सही है । तो देखलो उपयोग लक्षण सब जीवोमे है । कोई जीव छूटा नहीं और जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमे है ही नहीं, मायने अलक्ष्यमे नहीं है, पुद्गलमे नहीं, धर्ममे नहीं, अधर्म, आकाश, कालमे नहीं, इस कारण जीवका लक्षण उपयोग किया है वह बिल्कुल सही है । तो लक्षण वही सही कहलाता जिसमे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोष नहीं है । अव्याप्ति मायने क्या हुआ ? पूरा लक्ष्यमे न रहना, इसको कहते है अव्याप्ति । अ मायने नहीं, व्याप्ति मायने रहना, कुछ रहना, पूरा लक्ष्यमे न रहना इसका नाम अव्याप्ति है, यह दोष है । अगर उपयोग लक्षण ज्ञान दर्शन सामान्य सब जीवोमे न होता तो उपयोगको जीवका लक्षण नहीं कहा जा सकता । चूंकि उपयोगसामान्य सब जीवोमे पाया जाता है, इस कारण उपयोग जीवका लक्षण है और यदि उपयोग जीवके अलावा अन्यमे जीव पुद्गलमे रहता, धर्ममे रहता तो अतिव्याप्ति दोष होता । फिर उपयोग जीवका लक्षण न कहलाता । सो देखो उपयोग जीवको छोड़कर अन्य किसी पदार्थमे नहीं है । न पुद्गलमे, न धर्ममे, न अधर्म मे बस असम्भव दोष तो इन दोनोंके लक्षणसे ज्ञानमे आ जायगा । लक्षण लक्ष्यमे रहे ही नहीं उसे कहते हैं असम्भव दोष । जैसे कह दें कि जीवका लक्षण है रूप रंग होना, यह बिल्कुल असम्भव है । जीवमे रूप रंग होता ही नहीं है ।

जीवके विशुद्ध लक्षणकी चर्चा—अब देखो अगर और गहरी दृष्टिसे पहिचानना हो तो जरा बतलावो जीवका लक्षण लो । कषाय है क्या ? जहाँ कषाय हो सो जीव । जो कषाय करे सो जीव, जो क्रोध मान, माया, लोभ करे सो जीव । आप कहेंगे कि कभी यह जीव क्रोध करता और कभी क्रोध नहीं करता । पर घमंडसे बैठा है या मायाचारसे बैठा है, अन्य किसी कषायमे है तब तो वह जीव अजीव बन जायगा । अगर जीवका लक्षण घमंड करो तो जब घमंडमे नहीं है, लोभमे लगा है तो वह अजीव बन जायगा । इससे क्रोध, मान, माया, लोभ ये जीवके लक्षण नहीं है, किन्तु कषाय सामान्य जीवका लक्षण है, ऐसा कोई कहे तो क्यो कि कषाय सबमे पायी जा रही है, क्रोध है तो कषाय, मान है तो कषाय, तो यह जीवका लक्षण बन जायगा । बताओ यह बात ठीक है क्या ? कषाय करना यह जीवका लक्षण नहीं है, क्योकि कषायरहित जो जीव है, बडे योगीश्वर या अरहंत सिद्धभगवान, फिर तो ये अजीव बन बैठेंगे । कषाय जीवका लक्षण नहीं । अच्छा अब जरा और किसी दृष्टिसे पहिचानें

यह तो हुआ एक लक्षण दोपके कायदेके मुताबिक । अब यहाँ स्वरूपसे पहिचाने कि जब कपाय जीवमें उत्पन्न होते और कपाय स्वतत्त्व है, जीवके स्वतत्त्व ५३ कहे हैं, उनमें कपाय भी तो है । तो जब कपाय भाव जीवका स्वतत्त्व है तो उसे फिर लक्षण क्यों नहीं कहते ? अब न्याय-विधानकी दृष्टि छोड़ दो, हम न्यायकी युक्तिसे बात नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं कि जब जीवमें कपाय पायी जा रही है तो वह जीवका लक्षण क्यों नहीं ? तो अब ज़रा बहुत गहरे उतरकर लक्षण बनाओ, जो जीवमें अपने आप सहज अपने ही अस्तित्वसे पाया जाय सो जीवका लक्षण । और जो परके सम्बन्धसे, परके प्रभावमें जो बात बनती हो वह जीवका लक्षण नहीं । अब अध्यात्मपद्धतिसे जीवके लक्षणकी बात समझिये । जैसे कि समयसारमें जीवाधिकार और अजीवाधिकारमें बताया गया है । जीवका लक्षण महज चैतन्यस्वरूप है ।

श्रीपादिक भावोंकी जीवलक्षणता न होनेका कारण—बात यह होती है कि जब जीव कपायभाव करता है तो उस समय उसके कपाय भावका निमित्त पाकर जो अनेक कार्माणवर्गणायें लगी हैं जीवके साथ वे कर्मरूप परिणम जाते हैं । मायने ऐसा सूक्ष्म पुरुष आणु मंटीरियल कि जो वज्रसे भी न छिड़े, इतनी सूक्ष्म कार्माणवर्गणा हैं, सो ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि जीव मिथ्यात्वमें हो, कपायमें हो तो वे कार्माण कर्मरूप बन जाते हैं, मायने उनमें अनुभाग बन जाता है, वे पिंडरूप हो जाते हैं, कर्म गुद बिगड़ जाते हैं, कर्म अपने असली पहले स्वरूपमें नहीं रह पाते । जो विन्मसोपचयको दशामें हैं उनमें स्वय एकत्व था । आप जब बहुत बढिया लड्डू चबाते हैं तो आप भी बिगड़ते और लड्डू भी बिगड़ता । आप तो ऐसा बिगड़ते कि आपकी शक्ल उस समय बिगड़ जाती है, विद्याम न हो तो उस समयकी फोटो बिनाकर देय लो और लड्डू भी बिगड़ता कि नहीं, मुँह बाहर देय लो । यो ही जब जीव कपाय करता है तो जीव भी बिगड़ता और कर्म भी । जो कर्म जन्मनमें आये उन कर्मोंमें बहुत बिगड़ हुआ, अनुभाग पटा, प्रकृति व्यक्त हो गई, स्थिति बन गई, जीवके साथ बन्धन हो गया, उसमें भी तो बहुत बिगड़ हुआ, पर कर्म बेचारे अट रहे, सो जैसे बीबी उल जाय तो बीबीबी बलामें । उमें क्या पट है ? बीबी तो बीबीबी नहीं मगर कोई बड़ बीबीबी ओम्मे बोले तो यह यही करना कि हमसे ना कुछ भी कम नहीं । न ही बीबी, राम बन गई, बीबी रहती तो जो चाहे उमपर बोला गया, हम तो पट्टे हैं, राम बन गए हैं । पुरुष तो बीबी बीबी नहीं, उसकी ओम्मे कोई बड़ ऐसा बीबी बनता है अथवा बीबी बीबी तो कुछ और जन्मनमें जब नष्ट हो जाय तो योग करने से कि हममें हम कुछरा क्या बिगड़ ? यह तो बिगड़ा ही है । बिगड़ तो हम मजबूत है । जो कर्मवर हुआ तो कर्मोंमें बहुत मजबूती हुई, अनुभाग बना और उसका ध्यान सो बनाओ कि जब जीवके कपायभाव बनता है तो यही तो बीबीबीबी है, मजबूत है, मजबूत है बीबी मजबूत

में भी है, क्योंकि उस कर्मके उदयका निमित्त पाकर ही तो यह हुआ है। दर्पणके सामने ४-५ रंगका रंगा हुआ कपड़ा रखा है तो दर्पणमें जो ४-५ रंगका फोटो है उसको देखकर आप यह कहेंगे ना कि वह कपड़ा भी उतने ही रंग वाला है। जिसका कि निमित्त पाकर दर्पणमें यह यह फोटो आयी। तो इसी तरहसे जीवमें जितनी अपवित्रता है, जो क्षोभ है, जो खराबी है, वैसी वही सब कर्ममें है, क्योंकि कर्मका अनुभाग जब खिलता है तो चूँकि जीव और कर्मका अधिकरण बाह्य आधार एक है, निमित्त बन्धन रूपमें भी एक है तो वह सब इस उपयोगमें प्रतिफलित होता है। यह प्रतिफलन एक आक्रमण है, तिरस्कार है, अधिकार है। यह जीवका स्वरूप नहीं।

कर्मनुभाग प्रतिफलन व चैतन्यस्वरूपमें भेदविज्ञान करनेकी महिमा—देखो पूर्ववद्ध कर्मके अनुभागका जो यहाँ खेलन हुआ, खिलना हुआ वह प्रतिफलन प्रकाशके रूपमें नहीं, किन्तु अधेरेके रूपमें, तिरस्कारके रूपमें, बस यहाँ जो भेदविज्ञान कर सका सो तो सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी जीव है, उसको फिर किसी प्रकारका कष्ट नहीं। जो यहाँ भेदविज्ञान न कर सका वह कहाँ करेगा? जैसे कोई बहुत ढालकी गली होती है, ऐसी कि जिसपर कोई गाड़ी मोटर चले तो एकदम लुढ़कती चली जाय। तो किसी एक ऐसे टोलेपर से वह गाड़ी चलनेको हुई कि वही अगर आप ब्रेक लगा सकें, रोक सकें तब तो भला है और वही अगर न रोक सके तो वह तो ऐसा वेग है कि फिर आगे रोकना कठिन है। जो अपने आपके अन्दर इस उपयोगमें कर्मनुभागका प्रतिफलन है उसमें और जीवका स्वभाव चेतना—इनमें भेद नहीं डाल सकते और वहाँ लगाव बना दें तो उस लगाव बननेके बाद यह अधीर होकर पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें लिप्त होता है, दुःखी होता है और दुखी होकर कदाचित् ऊबकर यहाँ भेदविज्ञानका प्रयास करें कि यह मेरा नहीं, इन विषयोंसे मेरा क्या मतलब? इस धनसे मेरा क्या मतलब? तो यहाँ भेदविज्ञान करनेमें बहुत श्रम लगा रहा है, मगर सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मूलमें ब्रेक न लगा सका। मैं चेतन हूँ और यह ठाठ, यह माया, छाया, यह फिसाद यह कर्मका प्रतिफलन है। यहाँ जिसने भेद किया उसे सर्वत्र भेद है।

उपयोगविशेषकी जीवलक्षणरूपता न कहकर उपयोगसामान्य को जीवका लक्षण कहनेमें एक महत्त्वपूर्ण तथ्य—अब यो समझो कि ये कषाय जीवके लक्षण नहीं हैं। अच्छा कषाय तो जीवके लक्षण नहीं, मगर जो फुटकर हमारी जानकारियाँ चल रही, वह ज्ञान तो हमारा लक्षण होगा? हम जान रहे हैं कि यह मन्दिर है, यह चौकी है, यह अमुक है, जान रहे, जो ऐसा जाने सो जीव। और उसके द्वारा हम सबकी परख भी कर लेते हैं तो ये विशिष्ट जानकारियाँ ये मेरे लक्षण हैं कि नहीं? जीवके लक्षण है कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है कि इनमें अव्याप्ति दोष है, एक बात, यह तो हुआ न्यायशास्त्रके अनुसार उत्तर। चूँकि ये

विशिष्ट जानकारी, यह उपयोग विशेष सब जीवोमे नहीं रह रहा । सिद्धमे कहाँ ऐसी बात है ? आप लाल मिर्च खाना अच्छा मानते, मजा मानते, तो ऐसी जो जानकारी है सो आपके हो रही और के तो नहीं हो रही, और तो लाल मिर्चसे घबड़ा जायेंगे । अच्छा रही जानकारीयाँ, वैपयिक जानकारीया ये पवित्र आत्माओमे कहाँ हैं, अरहत सिद्धमे कहा है ? यह अव्याप्ति दोष है । यहां है अव्याप्ति दोष, न्यायशास्त्रके अनुसार तो यह उत्तर हुआ, मगर सीधे सादे मैदानमे उत्तर देते है अपने आपकी मूलका । ये जानकारीया जीवका लक्षण नहीं, क्योंकि ये जानकारीया जीवमे सहज अपने ही अस्तित्वके कारण परके ससर्ग बिना होती नहीं है, इसलिए जीवका लक्षण नहीं । फिर कैसे होती है ? ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम हो, वीर्यान्तरायका क्षयोपशम हो, मन, वेचन, कायका योग हो, इतने फिसादोके बीच ये हमारी आपकी जानकारीया बन रही है, ये जीवके स्वरूप नहीं हैं । तो जीवका स्वरूप क्या ? अनादि अनन्त अहेतुक जो जीवका स्वभाव है, चैतन्यस्वरूप है, सहज ज्ञान दर्शन है वह जीवका स्वरूप है । निश्चयसे तो उत्तर यह आया और व्यवहारसे कहो, पर्यायसे कहो, उत्तर यह आया और व्यवहारसे कहो, पर्यायसे कहो, उत्तर यह आया कि उपयोग जीवका लक्षण है । यहां देखो उपयोगमे और सहज चैतन्यमे अन्तर आ गया, मगर उपयोग निरन्तर रहता है, इस कारण जीवका लक्षण उपयोग बताया है । यह उपयोग सामान्य जीवका लक्षण है ।

जीवके लक्षणपर विचार—जीवका लक्षण क्या है ? इसपर विचार चल रहा है । बात यह आयी कि जीवका लक्षण उपयोग सामान्य है । यद्यपि उपयोगके विशेष हैं, पर उन विशेषोको जीवका लक्षण न कहा जायगा, किन्तु वह स्वतत्त्व है यह कहा जायगा, क्योंकि लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोषसे रहित होना चाहिए । वह उपयोग विशेष चाहे मतिज्ञान हो, श्रुतज्ञान हो और चाहे केवलज्ञान हो, इसको अगर जीवका लक्षण कहा जायगा तो अव्याप्ति दोष आयगा मायने केवलज्ञान सब जीवोमे तो नहीं, मतिज्ञान सब जीवोमे तो नहीं, किन्तु उपयोग सामान्य चाहे कोईसा भी उपयोग विशेष हो, पर उपयोग अवश्य रहेगा । इस कारण जीवका लक्षण उपयोग सामान्य है, उपयोग विशेष जीवका लक्षण नहीं । इस बातका समर्थन अभी अनेक प्रकारोमे आ चुका है और यह भी बताया गया कि यह उपयोग विशेष मतिज्ञान होना, श्रुतज्ञान होना आदिक ये यथासम्भव बहिरंग और अन्तरंग कारण मिलनेपर हुआ करते है सो यथासम्भव है ना, वही यह बात बतलाते हैं कि कारणोके अनुसार उपयोग मे विशेषतायें हैं, मगर कुछ भी कारण मिले, न उससे मतलब, कोई भी उपयोग विशेष हो न उससे मतलब, किन्तु जब जीवका स्वभाव चैतन्य है तो उस चैतन्यका उपयोग निरन्तर चलता ही रहता है । उपयोग बिना कोई पदार्थ ठहर ही नहीं सकता । उसका यह अर्थ नहीं कि दूसरा उपयोग उठाये तो उपयोग है । परिणामका नाम उपयोग है । तो जीवके चैतन्यका

जो परिणामन है उसे उपयोग कहते हैं और यह उपयोग जीवका लक्षण है ।

जीवके लक्षण उपयोगमें व जीवमें भेद अभेदकी चर्चा—अब जरा थोड़ेसे और न्याय के काट-छाटमें आइये । क्या बताया है ? जीवका लक्षण उपयोग है और यह लक्षण आत्म-भूत है या अनात्मभूत ? तो क्या बताया ? आत्मभूत है । अब यहाँ एक शका उठती है कि हमको तो उपयोग लक्षण आत्मभूत नहीं जंचता, क्यों नहीं जंचता कि उपयोग गुण है । जो गुण है वह ही गुणीसे अलग रहा, अगर यह आत्मभूत होता तो एकको गुण कहना, एकको गुणी कहना, यह पक्षपात क्यों ? जो आत्मभूत हो गया, जो एकमेक हो गया अब उसमेंसे यह कहना कि यह तो गुण है, यह गुणी है । तो कुछ तो फर्क आया । 'किसीकी महिमा बढा दी, किसी की महिमा घटा दी । कोई प्रधान बन गया, कोई अप्रधान बन गया । जैसे किसीका कोई नौकर बहुत ही आज्ञाकारी हितकारी है, आप साथमें जा रहे हैं, आपको तो पहुँचाने जा ही रहा है, किसीने रास्तेमें कहा कि यह आपका कौन है ? तो आप कहते हैं कि यह हमारा ही आदमी है । कहा तो बड़ी शानसे कि मानो एकरसपना हो जाय और अपमानजनक शब्दोंमें न आये, बोला तो सम्मानजनक शब्दोंमें यह हमारा ही आदमी है, मगर इतना भी कहनेमें आयी तो अपमानकी भाँकी । शब्दमें जो वाच्य है वह तो बन गया महान और जिस को आदमी कहा वह बन गया हल्का ।

जीवका लक्षण है उपयोग, तो भले ही आत्मभूत कहकर बताया जाय, लेकिन आत्म-भूत होता तो दोनोंका एक रसपना होना चाहिए था । यह भेद पड गया । इसमें तो लक्षण की आत्मभूतता न रही । वह हल्कापन आया । वह जीवका सेवक बन गया । तो गुण होने के कारण हम जीवका लक्षण उपयोगको आत्मभूत नहीं कह सकते । समाधान यह है कि जब किसीका लक्षण किया जाता हो और वह लक्षण उसके लक्ष्यसे अत्यन्त अभिन्न है तो भी उनमें भेद डाले बिना उसकी बात नहीं कहो जा सकती, इसलिए गुणगुणी मात्रका भेद है । आत्मभूत जीवका लक्षण उपयोग याने प्रतिभास जानना देखना ये अभिन्न है कुछ, तब फिर शकाकारका यह कहना है कि हम तो इसे भिन्न ही मानेंगे । जीव अलग है, गुण अलग है, यह गुणी है यह गुण है, ये भिन्न होनेसे आत्मभूत नहीं है । कहते हैं कि एकान्तभेद न करें गुण और गुणीमें कथञ्चित् अभेद है कथञ्चित् क्या है तो अभेद ही, मगर समझानेके लिए एक अभेद वस्तुमें लक्ष्य लक्षणका भेद किया जाता है । जीवका लक्षण उपयोग है और वह जीव में ही है ।

निज सहजचित्प्रकाशमें अहंप्रत्यय होनेकी महिमा—जो जीव अपने निधानमें दृष्टि नहीं करते वे ससारमें पुण्य पापके फलमें अटके रहते हैं और वे वास्तविक शान्ति नहीं पाते । अपनेसे बाह्यमें दृष्टि लगे तो वह बाह्य प्रसंग चाहे कितना ही भला मिले, लेकिन उसे

सन्तोष नहीं हो सकता । आखिर वैषयिक सुखोको भोगकर बाह्यमे दृष्टि यहाँ वहाँ डालकर अज्ञानी जीव तो आकुलित ही रहते है । ज्ञानी जीव उसका प्रायश्चित्त करता है । अगर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है तो अवश्य वैषयिक सुखोमे लगनेके बाद वह पछतावा करेगा कि ये जीवनके अमूल्य क्षण मैंने यो ही गवाँ दिए । बाहरकी दृष्टि हटाकर, बाहरमे अपने सम्मान अपमानका विकल्प न करें । अगर बाहरी सम्मान अपमानमे अपने श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे उल्टे चलते हो तो यह है मेरा अपमान । लौकिक अपमानमे क्या दड मिलेगा ? अधिकसे अधिक लोग यह कहेंगे कि यह कुछ नहीं है, इससे अधिक कोई दण्ड नहीं दे सकता, पर यह आध्यात्मिक अपमान यदि अपना कर रहे हैं, अपने आत्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे चिग कर बाह्य विषयोका आश्रय लेकर कर्मफलमे अगर हम डूब रहे है तो यह है अपने इस अन्त आत्माका अपमान । इस अपमानका फल है नरक, निगोद, तिर्यंच, कीट, स्थावर आदि खोटी योनियोमे जन्म होना ।

तो लौकिक सम्मान अपमान महत्त्वकी चीज है या आध्यात्मिक सम्मान अपमान महत्त्व रखता है ? जरा विचार करो । आज जितनी यह मन वाली दुनिया है ये सब प्रायः लौकिक सम्मान अपमानमे अपना सारा निर्णय रखते है और तभी धनकी तृष्णा होना, जरा जरासी बातमे लडाई होना, अपमान महसूस करना—ये सारे ऐब, ये सारी आपत्तिया क्यो आ रही हैं ? जो अपने अतस्तत्त्वका अपमान करता है उसपर खडे बँटे हर जगह अनेक आपत्तिया आयेंगी ही और जिसने अध्यात्म सम्मान किया, अपने आपकी दृष्टिमे अपने सहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिमे लिया, यह हूँ मैं, उसको संतोष मिलता है । बस धर्मकी जड इतनी है, फँलाव बडा है । जड तो मूलमे छोटी ही होती है । धर्मकी मूल क्या है ? यह समझमे आ जाय कि अपने सहज चैतन्यस्वभावको निरखकर ज्ञान द्वारा ज्ञानमे यह बात स्वीकार हो जाय कि मैं तो यह सहज चैतन्यस्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, बस वह धर्म है । अब उसका धर्म चलेगा, मोक्षमार्ग बनेगा, मुक्तिके निकट जायगा, सदाके लिए जन्ममरणके सकटोसे दूट जायगा । मूलमे यह बात करनी है कि अपनी ही दृष्टिमे अपना यह चैतन्यस्वभाव नजरमे आये, अनुभवमे आये और यह स्वीकार हो जाय कि मैं तो यह हूँ ।

सहज परमात्मतत्त्वके निर्णयमे कष्टजालका अनवसर—कोई नाम लेकर थोड़ी निन्दा करता है तो यह घबडा जाता है, बौखला जाता है, तमतमा जाता है, आँखें लाल हो जाती है । यह क्या है ? अज्ञानकी लीला है । भले ही आप कहे कि जब गृहस्थीमे रहते हैं तो कुछ थोडा दिखाना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसी दशा हो जायगी कि जैसे एक साँपको किसीने उपदेश दिया कि तुम बिल्कुल शान्त रहा करो । तो वह बिल्कुल शान्त हो गया । अब उसे हर एक कोई पकड़े, घुमाये, छेड़े, मारे, वह बेचारा साँप बडा परेशान होकर

अपने उपदेशकके पास पहुँचा और बोला—महाराज जबसे आपने हमें उपदेश दिया कि तुम शान्त रहो तबसे हमपर बड़ी विपत्तियाँ आ गई है। क्या विपत्तियाँ आ गई ?... महाराज कोई पकड़ता है, कोई घुमाता है, कोई मारता है, हम बड़े परेशान हैं। तो उपदेशकने कहा—देखो हमने तुम्हें कहा कि तुम शान्त रहो, उपद्रव न करो, हमने तुम्हें फुकारनेके लिए मना नहीं किया। अब क्या था, जो भी साँपके पास पहुँचे तो भट वह फुकार मारे, सभी लोग डरकर उसके पाससे भागे। तो भाई ऐसे ही समझो उपदेश है गृहस्थोंको कि तुम शान्त रहो, पर मुनि जनो जैसा शान्त होकर तो गृहस्थ नहीं रह सकते। उनके सामने अनेक भूभट है, तो उन्हें कुछ भूभलाहट जैसी बातें करनी पड़ती है। ठीक है, करें, दिखावटी किसी समय शान रख ले, प्रयोजन ही तो है, मगर उसे यह मत समझें कि यही मेरा सर्वस्व है, मेरा महत्त्व इसीमें है, इन सबको कलंक समझें। जितने गृहस्थोंके प्रसंग है करते हुए भी—दुकान भी करते हैं, परिजनोसे भी बोलते हैं, सब कुछ करते हुए भी समझें यह कि यह तो मेरे लिए कलक है। तब फिर सही तत्त्व क्या है ? सही तत्त्व है—मेरा सहज चैतन्यस्वरूप। यह मैं हूँ। और ऐसा मैं देखता रहूँ तो काम क्या होगा ? ऐसा काम होगा कि दुनियाकी समझ में न आयगा, दुनिया तो यह जानेगी कि यह तो प्रमादी है, ठलुवा है, कुछ करता नहीं, कायर है, लेकिन कार्य होगा वह जो स्वभावमें मिल जायगा और इसलिए वह विशिष्ट न हो पायगा, पर अन्तः ही अनन्त आनन्दके स्वरूपकी भाँकी आयगी—मैं यह हूँ।

सहज अतस्तत्त्वके बोध बिना चेष्टाओंकी मात्र परिश्रमरूपता—दुनियामें घूम-घूमकर कुछ भी चेष्टायें कर लो, कुछ भी काम कर लो, लेकिन सतोष कही नहीं है। मोहकी नीदमें स्वप्न भले ही दिखेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अब नेता बना हूँ, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, कुछ समझ भी रहा, मगर यह तो बड़ी विपत्ति है, बड़ी विडम्बना है। उसने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। आत्मज्ञान बिना सब बेकार बातें हैं इस आत्माके लिए, आत्मकल्याणके लिए। तो वह आत्मा क्या है ? उसका ही एक प्रकरण चल रहा है। हम आत्माको पहिचाने किस तरह ? आत्माको पहिचानें उपयोग द्वारा, जिसमें प्रतिभास है, समझ है, जानन-देखन चल रहा, ऐसा एक अमूर्त आत्मा हूँ मैं। और वह इस ही अपनेमें है, अपनेसे बाहर नहीं है। कुछ क्षण यदि अपने आपमें कुछ भी लीन होनेका प्रयत्न न रखें और धर्मके नामपर बाहरी कुछ भी काम कर लिए जायें तो बाहर-बाहर ही भटकना रहा। जिस धर्मभावके कारण कर्मका विनाश होता है, निर्जरा होती है, सतोष होता है, मुक्तिके निकट पहुँचते हैं वह बात रच भी नहीं पायी। और एक इस आत्माके सहज चैतन्यस्वरूपकी भाँकी हो जाय तो आप धर्मके नामपर कही भी कुछ भी कर रहे हो उसमें धार्मिकता कई गुणित हो जायगी। आप रनोई बनाने बैठें तो आटा भी गूथो, पतलीमें चावल भी डालो, रोटियाँ बनाकर तवेपर भी

डालो, रोटी पकनेका इतजार भी करो, बार-बार चूल्हा भी फूको, यो रोटी बननेके सारे प्रयत्न तो खूब कर डालो, पर एक जो रोटी बननेका मूल साधन अग्नि है वह न हो तो क्या रोटी पक जायगी ? नहीं पक सकती । आगके बिना तो यहाँ की जाने वाली सारी चेष्टायें व्यर्थ हैं, समय ही व्यर्थ खोता है, और सारा सामान खराब हुआ सो अलगसे । तो वहाँ रसोईघरमे मूल गल्ती क्या हुई ? रसोई बननेका जो मूल कारण अग्नि है उस अग्निका तो कुछ काम ही नहीं किया । तो इसी तरह हम कर रहे हैं सब कुछ धर्मके नामपर भी, गृहस्थी के नामपर भी, मामाधिक, पूजा, पाठ आदिक, पर उनमे एक टाल मटोल ही रहा । मगर एक जो आत्मबोध होता है उस सम्यग्ज्ञानकी अग्नि पाये बिना हमारी मन, वचन, कायकी समस्त चेष्टायें परिश्रममे शामिल हुई और जीवन बेकार गया वह अलगसे बात है ।

यद्यपि व्यवहारमे तो कर्तव्य यह है ताकि और लोग भी दर्शन करें, स्वाध्याय करें, पूजन करें, वह परम्परा चले और इनमे रहकर कभी कोई सद्बुद्धि रखकर कुछ आत्मज्ञानको पावे, मगर जो आत्मज्ञानका उद्देश्य रखता ही नहीं इस ओरसे कुछ भी बात चित्तमे नहीं आती और करने करनेकी बात बनी हुई है तो उसका है यह फल, ऐसे रसोईकी चेष्टा करने वालेकी तरह । अपना उद्देश्य बनावें, चित्तमे लगन तो रखें कि हमको तो सहजपरमात्म-स्वरूपका अनुभव करना है, इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं, इतनी बात चित्तमें आये तो उसका भी काम बनेगा ।

जीवकी उपयोगात्मकताका प्रकाश—आत्मा क्या है ? उसके समझानेको यह सूत्र है—उपयोगो लक्षण, मोक्षशास्त्रका द्वितीय अध्यायका । इसके बारेमे कुछ वर्णन तो हुआ था । अब यह चर्चा चल रही है कि वह उपयोग जीवसे अभिन्न है या भिन्न ? बताया अभिन्न, पर शकाकार यह कहता है कि हम तो भिन्न समझते हैं, क्योंकि यह गुण है, आत्मा गुणी है । एक नैयायिक सिद्धान्त, मीमांसक सिद्धान्त भी यह मानता है कि आत्मा अलग चीज है और गुण अलग चीज है । द्रव्य अलग, गुण अलग । यद्यपि थोड़ी बुद्धिमानी तो की उन्होंने, उसका समवाय सम्बन्ध माना और अनादि सम्बन्ध माना, लेकिन दृष्टि देखो कि अनादि सम्बन्ध है याने ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान पीछे आया हो, आत्मा पहलेसे । जबसे आत्मा है तबसे इसके साथ ज्ञान लगा है, लेकिन ज्ञान अलग पदार्थ है आत्मा अलग पदार्थ है और उसका एक समवाय सम्बन्ध बन रहा है । ऐसा जैनशासनने नहीं स्वीकार किया । जैन-शासन कहता है कि आत्मा ज्ञानात्मक है, दो भिन्न पदार्थ नहीं है और तब ही ज्ञान कह दो तो आत्मा कहा गया और आत्मा कह दो तो ज्ञान कहा गया । जीव और ज्ञान—इनमे गुणगुणीका भेद समझाने भरके लिए है । कैसे लोगोको समझायें कि जीव क्या है ? कुछ तो कहना चाहिए । सो समझानेके लिए भेद किया गया है । कही पदार्थमे भेद नहीं पडा । जीव

अध्याय २, सूत्र ८

ज्ञानात्मक है गुणगुणी भेद कथञ्चित् अभिन्नमे बन सकता, भिन्नमे गुणगुणी बन ही नहीं सकता ।

जो लोग कहते हैं कि ज्ञान अलग पदार्थ है, जीव अलग पदार्थ है उनके यहाँ गुण-गुणी की कल्पना ही नहीं बन सकती, क्योंकि अगर भिन्न पदार्थोंमें गुणगुणीकी बात कही जाय तो कोई अटपट कह दे तो क्या है ? कोई कहे कि ज्ञान तो भीतका लक्षण है, ज्ञान तो पुद्गलका लक्षण है । जब अत्यन्त भिन्न है तो यह कैसे कहा जायगा कि यह लक्षण इसका है ? लक्ष्य-लक्षणभेद कथञ्चित् अभिन्नमे होता है । यहाँ जीवका लक्षण उपयोग बताया है । वह उपयोग जीवसे न्यारा नहीं है, जीव ही उपयोगात्मक है । उपयोग जरा प्रसिद्ध है, जीव जरा अप्रसिद्ध है । तो प्रसिद्धके द्वारा अप्रसिद्धका ज्ञान कराया जाता है । लक्ष्य-लक्षण भाव बनानेका यह तथ्य है । जीवका लक्षण क्या ? ज्ञान । यह ज्ञान जीवसे अभिन्न है, भिन्न नहीं । भिन्न होता तो यह जीवका ज्ञान है, ऐसा कैसे कहा जाय ?

लक्ष्यसे लक्षणकी अत्यन्त भिन्नता होनेपर लक्षणत्वकी अनिष्पत्ति—अगर कहो कि भाई जो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं वे भी तो लक्षण बन जाते हैं । जैसे किसीने कहा कि जरा अमुक सेठजीको बुलाना तो वह दूसरा बोला—हम नहीं जानते कि अमुक सेठ जी कौन है ? अजी जो टोपी लगाये है वह । तो सेठजी का लक्षण टोपी हो गया । उसके द्वारा वह पहिचान लेगा कि यह है अमुक सेठजी । तो टोपी तो भिन्न चीज है । डडा वालेका लक्षण डडा । भिन्न है ना डडा । तो भिन्न भी तो लक्षण होता है, ऐसे ही जीवका ज्ञान जीवसे भिन्न रहा आये तो जीवका लक्षण बन जायगा । इसका उत्तर यह है कि लक्षण सर्वथा भिन्न होता ही नहीं । कोई न कोई रूपसे अभेद है, सम्बन्ध है, कुछ बात है, सम्पर्क है, ससर्ग है, अगर बिल्कुल भिन्न लक्षण बन सके तो यह लक्षण है, इसकी भी पहिचान नहीं बन सकती । लक्षण की लक्षणता कहनेमें यह दूसरा लक्षण जरूर बना देंगे जिससे यह समझ आ जायगी कि यह लक्षण इसका है तो फिर उसकी समझके लिए तीसरा बनावें और उसकी समझके लिए चौथा आदि लक्षण बनाते रहे तो पदार्थ समझमें न आयगा । इससे मानना पड़ेगा कि लक्षण लक्ष्यसे अत्यन्त जुदा नहीं होता है । अपनेको अनुभव करें, इन्द्रियका व्यापार बद करके, दृष्टि बद करके, सबका ख्याल छोड़कर भीतरी अनुभव करें तो अपने आप समाधान होगा कि यह है सहजस्वरूप । बस वह ज्ञानसामान्य जीवका लक्षण है, यह बात इस सूत्रमें कही गई है ।

आत्मपरिचयसे मुक्त्युपायका प्रारम्भ — ससारके सजी जीव सकटोसे छुटकारा चाहते हैं और सदा मुखी रहे ऐसी सुख शान्ति चाहते हैं । जो सब चाहते हैं उसी बानका वर्णन इस मोक्षशास्त्रमें किया गया है । भला बतलाओ कि जो हमारी भावना है, जो हम चाहते हैं वही

बात यदि मिल जाय तो कितना अपने सौभाग्यकी बात है ? उस ग्रन्थमे मोक्षमार्गका वर्णन है याने ससारके सकटोसे छुट्टी पा लेनेके उपायका वर्णन है । तो वह उपाय क्या है, जिसको तुम सकटोसे छुट्टी दिलाना चाहते हो ? उसका सही स्वरूप जान लें, बस इस उपायके बलपर सब उपाय बनते चले जायेंगे । मैं आत्मा क्या हूँ, सही अपने आप परके सम्बन्ध बिना मैं स्वयं क्या हूँ ? तब यह निर्णय बनेगा । देखिये निर्णय बनता है अनुभवपूर्वक । अनुभवमे पार उतर आये तो वह सच्चा निर्णय कहलाता है । तो अपने आत्माके इस सहज चैतन्यस्वरूपका अनुभव हो, ज्ञान बने, विश्वास बने और फिर उसीको धुन रहे, फिर बाह्य उपाय कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि अनादिसे बहुत उल्टा यह जीव चला आया है । बाह्य उपाय निःसगता है, निःसगता याने समस्त परिग्रहोका परित्याग । उस उपायसे फिर अपने आपमे रमण करने का काम करें । कर्म टूट जायेंगे, जन्ममरण टूट जायगा और शाश्वत सत्य शान्ति प्राप्त होगी ?

आत्मपरिचयके उद्यममें प्रकृत प्रयास—लो अब कराये आत्माका परिचय । अच्छा, हाँ आचार्योंने आत्माका परिचय कराया है किस ढंगसे कि पहले यह जानें कि तुम जीव हो तो तुम्हारा स्वरूप तो बहुत सही है, चैतन्य है, पर तुम सत्य मान रहे हो, कोई तुम्हारे साथ दूसरी चीज लगी है, उसका नाम है अजीव । जीव और अजीवका जब संघर्ष है तो कैसा है ? पहले जीव अजीवका सम्बन्ध बना, आस्रव आना हुआ, बन्ध बना, उसके बाद उसका उदय उदीरणा रूपसे निर्जरा चली, जीवको संकट बन गया । तब क्या करना ? पहला काम यह करना कि आस्रव न बने, फिर बन्ध न होगा, और निर्जरा सो चलती रहेगी, क्योंकि जो परिणाम आस्रव और बन्धको ध्वस्त कर सकते हैं वे ही परिणाम पहले बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा कर देते हैं । लो अब सही मिल जायगा मोक्षमार्ग तो इन ७ बातोंका वर्णन आवश्यक समझा गया । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, अच्छा इनका वर्णन चलेगा, मगर वर्णन चलानेसे पहले थोड़ी और भूमिका रह गई, क्या कि इन सबको जाननेके तरीके है क्या ? पहले तरीकोका निर्णय कर लिया, फिर उन तरीकोसे इसकी जानकारी बनावें तो वे तरीके मुख्य हैं प्रमाण और नय । इसीके अन्तर्गत फिर और उपाय बताये गए । एक प्रयोगात्मक सत्, सख्या, क्षेत्र, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, निर्देश, स्वामित्व आदिक, निक्षेप व्यवहारका तरीका, इन सब तरीकोका वर्णन पहले अध्यायमे हो चुका । अब इस तत्त्वका वर्णन चलना है तो दूसरे अध्यायमे जीवतत्त्वका वर्णन है । जो उपाय बताया गया वह भी जीवकी कला है, इसलिए पहले अध्यायको भी कह लीजिए जीवतत्त्वका वर्णन है, पर विधिवत् तो दूसरे अध्यायसे जीवतत्त्वका वर्णन है । अब जीवका परिचय पाना है तो परिचय पानेका उपाय पर्याय है, व्यवहार है, यह है प्रारम्भिक उपाय । हम किसी भी चीज

को अवस्थाओंसे ही तो परखेंगे। तो प्रथम जीवके स्वतत्त्व कहे गए। उन स्वतत्त्वोंमें पर्याय रूप भाव व एक जीवत्वभाव, वह एक द्रव्यदृष्टिका भाव है। तो स्वतत्त्वका भली-भाँति वर्णन हुआ। उसके बाद यह प्रश्न आया कि जिस जीवके ये स्वतत्त्व बताये जा रहे हैं, जिस जीवके औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भावके रूपमें स्वतत्त्व बताये जा रहे हैं उस जीवका लक्षण क्या है? पहिचान क्या है जिससे हम जीवको समझ सकें? तो उसकी पहिचानको बताने वाला यह सूत्र है—उपयोगो लक्षण। जीवका लक्षण उपयोग है। इस सम्बंधमें बहुत कुछ ज्ञातव्य बातें की जा चुकी हैं। आज एक नई आशंका चलेगी। यह बताया था कि जीवका लक्षण उपयोग जो है सो जीवसे अभिन्न है। जीवका उपयोग याने ज्ञान दर्शन जीवसे अभिन्न है, अलग नहीं है। जो दार्शनिक अलग मानते हैं कि वे गुण अलग हैं, पदार्थ अलग है उनका निराकरण हो चुका।

उपयोगकी जीवसे अभिन्नता होनेपर एक आशंका—आज यह बात चलेगी कि शंकाकार यह कह रहा है कि तुम उपयोगको जीवसे अभिन्न बतला रहे हो याने जीव उपयोगात्मक है। तो देखो जो पदार्थ यदात्मक है उसका उस रूपसे उपयोग न होगा। जीव अगर ज्ञानदर्शनात्मक है तो जीवका उपयोग ज्ञान दर्शनरूपसे हो नहीं सकता। कैसे? उनका दृष्टान्त है—जैसे दूध, क्षीर। दूधका नाम क्षीर है, दुग्ध दुग्धात्मक है, दूध दूधरूप है, अभिन्न है, तन्मात्र है। वही तो है। तो दूध जब दूधमय है तो उस दूधका दूध रूपसे उपयोग तो नहीं होता, दही रूपसे होगा, और और रूपसे होगा, याने दूधका दही बनावे, और कुछ बनावे, और और तरहसे उपयोग होगा। दूधका दूध रूपसे क्या उपयोग है? यह तो दूधरूप है ही। ऐसे ही अगर ज्ञान दर्शन जीवसे अभिन्न है तो जीवका ज्ञान दर्शन रूपसे उपयोग न होना चाहिए, अन्य रूपसे होता रहे, यह एक आशंका रखी गई है। अच्छा अभी शंकाकार यह कहता जा रहा है।

अब दूसरी बात शंकाकारकी सुनो—जीव उपयोगात्मक है, उपयोगमय है तो यह कह रहे हो कि जीव उपयोग रूपसे परिणामता है और बताये जा रहे हो तदात्मक, एक रूप, तो जब एक रूप हो गया जीव और उपयोग तो दोनोंकी समान बात होनी चाहिए। हम यह कह देंगे कि उपयोग जीवरूपसे परिणामता है। तुम कह रहे हो जीवका लक्षण उपयोग है, हम कह बैठेंगे कि उपयोगका लक्षण जीव है। जब जीव और उपयोगको अभिन्न कह दिया, एक कह दिया उस मय है तब उसमें यह भेद कैसे हो सकता कि यह इसका लक्षण है? यदि भेद डालेंगे तो हम उल्टी बात कहेंगे। उसका क्या निराकरण? तो यदि सर्वथा अभिन्न है जीव और ज्ञान दर्शन यह एकमेक है तो जीवका ज्ञानदर्शन रूपसे उपयोग नहीं बन सकता। ऐसी आशंका एक किसी दार्शनिकने रखी है।

जीवसे अभिन्न उपयोगके विषयमें की गई शंकाका समाधान—देखिये कुछ आप-
त्तियां युक्तियोंपर निर्भर होती हैं और उनका निराकरण अनुभव करता है। और युक्तियां
भी करेंगी। तो युक्तियोंसे तो शंकाकारने ठीक निभा लिया। जो चीज जिसमय है। उसका
उस रूपसे उपयोग नहीं हो सकता। दूध दूधमय है तो दूधका दूध रूपसे उपयोग क्या? अन्य
रूपसे उपयोग होता है। युक्तियां तो आ गईं, मगर आपका हृदय स्वीकार नहीं करनेका।
युक्ति ही तो है। तो उनमें जो निर्बलता है उसको प्रकट करना, समाधान करना, चूंकि जीव
उपयोगमय है, जीवसे उपयोग अभिन्न है, इसी कारण जीवका ज्ञानदर्शनरूपसे उपयोग बनता
है। जो जिस रूप है उसका उसी रूपसे उपयोग होता है, यह भी एक युक्ति है। यह कैसे
समझा? अच्छा तो इससे उलटी बात समझो। जो जिस रूप नहीं है, जो जिससे बिल्कुल
जुदा है उसका उस रूपसे उपयोग होना सम्भव है क्या? जैसे आकाश और रूप। रूप तो
पुद्गलका अभिन्न गुण है ना? रूप आकाशका तो गुण नहीं तो कभी आकाश रूपसे परिणम
सकता क्या? नहीं परिणम सकता। क्यों नहीं परिणम सकता? आकाश बिल्कुल जुदी चीज
है, रूप बिल्कुल अलग वस्तु है। जहाँ भिन्नता है वहाँ तो यह सकते हो कि वह उस रूप
नहीं परिणम सकता। जो अभिन्न होगा वही उस रूपसे परिणम सकेगा। शंकाकार क्यों
उलटी-उलटी बात कह रहा? जीव ज्ञान दर्शनमय है, इस कारण जीव ज्ञान दर्शनरूपसे उप-
युक्त होता है। साथमें दूसरी बात भी सुनो—शंकाकार खुद ठीक वचन नहीं बोल पा रहा।
उसका यह कहना था कि दूध दूधात्मक है, इस कारण दूध दूधरूपसे उपयुक्त नहीं होता।
दूधका दूध रूपसे उपयोग नहीं बन सकता, क्योंकि वह दूध रूप ही है। अरे भाई यह बात
ठीक नहीं। दूध चूंकि दूधरूप है इसलिए उसका दूध रूपसे उपयोग चल रहा। देखो दूध
क्या चीज है? गायने तृण खाया, पानी पिया, सो ये तृण जल आदिक जो दूध रूपताको प्राप्त
होनेके सम्मुख पुद्गल है, वही तो दूध संज्ञाको प्राप्त होने वाला है। तो जिसमें दूध की
शक्ति है उनसे अव्यतिरेक है, अभिन्न है, देखो वह दूध रूपसे परिणम रहा है ना। और जब
दूध बननेके बाद भी वह दूध दूधरूपसे परिणमता रहता है ना। ऐसे ही आत्मा भी आत्मामें
जो ज्ञानका स्वभाव है उस शक्तिकी व्यक्ति हो रही है। घट-जाना, पट-जाना, अमुक पदार्थों
को जाना तो देखो हमारा यह ज्ञानस्वरूप, हमारी यह ज्ञानशक्ति इन इन पदार्थोंके जाननेके
रूपसे परिणम रही है कि नहीं? स्पष्ट सिद्ध है कि आत्मा ज्ञानरूप है। तो वह ज्ञानरूपसे
परिणमता है और ज्ञानरूपसे उपयोग चलता है। हाँ, जीव अगर भिन्न होता, जीव ज्ञानरूप
न होता तो उसका ज्ञान उपयोग नहीं बन सकता। बात तो है यह और शङ्काकार उलटी
बात रख रहा है।

जो जिस स्वरूप है उसका उस रूपसे परिणाम न मानने वाले शङ्काकारका स्वयं

पतन— क्या कह रहा शङ्काकार कि जो जिस रूपमे है, जो जिस स्वरूप है वह उस रूपसे परिणामता नहीं, वह उस रूपसे उपयोग करता नहीं, तो ऐसा कहने वाले शङ्काकार बहुत बुरी तरहसे फसे । कैसे ? जरा हठ पर अड़ा रहा शङ्काकार । वह यह कह रहा है कि जो चीज जिस स्वरूपमे है, जिसमे तन्मय है उसका उपयोग उस रूपसे नहीं होता । उसका कहना यह है । तो अच्छा बताओ कि तुम जो बात कह रहे हो, कोई भी पुरुष जो भी बात कहता है बड़े ढंगसे युक्तिपूर्वक तो उसकी बातमे दो चीजें पायी जाती है । अपने पक्षका समर्थन करना, और विपरीत बातका खण्डन करना । बातमे ये दो गुण होते ना ? कोई कुछ बात रखे तो अपना समर्थन करे और दूसरेका निराकरण हो जाय । यह ही तो बात है । हमने कहा, घड़ी तो घड़ी है, यह बात बन जाय और कुछ नहीं है सो अन्यका निराकरण हो जाय । कोई भी बात बोलेगा तो उस बातमे ये दो तारीफ होती है—अपने पक्षका साधन करना और दूसरेके पक्षका दूषण देना । यह होता है समस्त उपदेशोमे । अब शङ्काकार इस बातपर अड गया कि जो जिस स्वरूपमय है उसका उपयोग उस रूपसे नहीं होता तो बताओ तुम्हारे वचन अपने पक्षके साधकरूप है कि नहीं ? तुम्हारी बात अपने पक्षको सिद्ध करने वाली है कि नहीं ? हाँ है । और दूसरी बातका निराकरण दूषण करने वाला है ना ? हाँ है । तो तुम्हारे वचन स्वपक्षके साधनरूप हैं, परपक्षके दूषणरूप हैं । ध्यान देनेकी बात है । जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप प्रस्ताव रख रहे हो, जो भी आप चीज बता रहे हो वह अपनी बातका समर्थन करने रूप है और अन्य बातका दूषण देनेके लिए है और साथमे यह भी कह रहे कि जो जिस रूप है उसका उपयोग उस रूप नहीं हो सकता, उसके खिलाफमे होगा, दूसरा रूप होगा । अच्छा देखो—तुम्हारे वचन तुम्हारे पक्षका साधकरूप हैं तो इससे उल्टा हो जायेगा, क्योंकि जो जिस रूप है उसका उस रूपसे परिणामन नहीं है, मायने अपने पक्षका दूषण रूपसे उपयोग बनेगा और दूसरेके पक्षका साधन करनेरूपसे उपयोग बनेगा आपका । तो आपको दोनों तरफसे मात खानी पड़ी । यह हठ न करो कि जो पदार्थ जिस स्वरूपमय है उसका उस रूप से उपयोग नहीं होता बल्कि यह कहो कि जो पदार्थ जिस स्वरूप है उसका उसही रूपसे उपयोग होता है, दूसरे रूपसे नहीं । जीव चूंकि ज्ञान दर्शन रूप है इसलिए जीवका उपयोग ज्ञान दर्शनरूपसे ही होता है । जानन देखनरूपमे ही जीवका उपयोग बनता है, इसलिए उपयोग जीवका लक्षण है और वह जीवसे अभिन्न है ।

जो जिन स्वरूप है उसका उस रूपसे परिणामन होनेका शङ्काकारके सिद्धान्त द्वारा समर्थन—अब और भी बात देखिये—ये शंकाकार याने चार्वाक आदिक तो यह कह रहे हैं कि जो पदार्थ जिस रूपमय है उसका उस रूपसे परिणामन नहीं होता, उसका अन्य रूपमे परिणामन होता है । दृष्टान्त क्या दिया ? दूध दूध रूपमे क्या परिणमेगा ? वह तो दूध है, दही

रूपमें परिणमेगा । ऐसा कहने वाला शङ्काकार अपने पक्षका भी विरोध कर रहा है । देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुमें रूपादिक है कि नहीं ? ये दार्शनिक पृथ्वीमें तो गंध मानते, जलमें रस मानते, अग्निमें रूप मानते और वायुमें स्पर्श मानते । जो बात जरा ज्यादा समझमें आयी उसको मान लिया और जैनसिद्धान्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सबमें चारों बातें—(रूप, रस, गंध, स्पर्श) मानता है । जो जिस रूपमय है उसका उस रूपसे परिणमन तो तुम मान रहे हो । जो कुछ दिख रहा है ये पृथ्वी, अग्नि आदिक ये गव्यरूप हैं, तो उनका इस रूपसे परिणमन तो तुम मान रहे हो । तो जैसे यहाँ इन दिखने वाली वस्तुओंका, रूप, रस, गंध वाली चीजोंका रूप, रस आदिक रूपसे परिणमन मानते हो, उपयोग मानते हो, ऐसे ही आत्मा ज्ञान दर्शनमय है, तो उसका भी ज्ञान दर्शन रूपसे उपयोग होता है, इसमें कोई शङ्का नहीं ।

जीव है, ज्ञान दर्शन रूप है, इसमें जानने देखनेकी शक्ति है और यह जानने देखने रूपसे अपना परिणमन करता है, ऐसा यह उपयोग जीवका अभिन्न लक्षण है । तो यह बात न कहनी कि जो जिस रूपमय है, जो पदात्मक है, जिस आत्मामें है वह उस रूपसे नहीं परिणमता, बल्कि यह कहो कि जो पदार्थ जिस रूपमें है उसका उस रूपसे परिणमन होता है । देखो दूधका दूध रूपसे परिणमन चल रहा है । जब गायसे निकाला गया दूध तो कुछ गर्म निकला । थोड़ी देरमें ठंडा हो गया, फिर छानकर उसे गर्म किया, उसमें फिर शक्कर गुड़ वगैरा डालकर उसे मीठा कर दिया, कुछ भी हो, दूध दूधरूप ही तो चल रहा । गर्म था तब दूध, ठंडा हुआ तो दूध ही परिणमा था । तो दूधके परिणाम कैसे नहीं है ? दूधका दूध रूपसे उपयोग है, इसी प्रकार आत्मा ज्ञानरूप है । कभी मतिज्ञानरूप परिणामे, श्रुतज्ञानरूप परिणामे, श्रवणज्ञानरूप परिणामे, केवलज्ञानरूप परिणामे, ज्ञान ज्ञानरूपसे ही तो परिणमेगा । जो जिस रूप है वह उस रूपसे ही परिणमेगा, अन्य रूपसे नहीं परिणमता । जो जिस स्वरूप में है वह उस रूपसे न परिणामे तो उस पदार्थका अभाव हो जायगा । अगर दूध दूधरूपसे न परिणामे तो फिर दूध कहाँ रहेगा ? इसी प्रकार यह जीव ज्ञान दर्शनमय है, इसका अगर ज्ञान दर्शनरूपमें उपयोग न होगा तो जीव ही कुछ न रहा । इसलिए जीवका ज्ञान दर्शन उपयोग है उस रूपसे इसका परिणमन होता रहता है और यह उपयोग जीवका अभिन्न लक्षण है ।

केनचित् प्रसिद्ध व केनचित् अप्रसिद्धकी प्रसिद्ध लक्षण द्वारा साधना—लक्षण बताये जाते हैं अप्रसिद्धकी सिद्धि करनेको । लक्षण वह होता है जिसको सब जानें, जिसके जाननेमें ज्यादा असुविधा नहीं है, जो प्रकट है, और जिसके बारेमें कम समझ बनती है, अप्रसिद्ध है वह होता है लक्ष्य । जैसे बहुत आदमी बैठे हैं—उनमें से किसी ने किसीसे कहा कि भाई

फलाने चदको बुलाओ । कौन है फलाने चंद ? जो इस इस तरहसे बैठे है वह हैं । तो यह बात भट देखकर समझमे आ जायगी कि अमुक पुरुष है फलाने चंद । तो लक्षण होता है प्रसिद्ध और जिसकी पहिचान करायी जाती है वह होता है अप्रसिद्ध । यह ही बात जीव और उपयोगके बारेमे है । ज्ञानकी तो बड़ी प्रसिद्धि है । हर एक कोई जान रहा है । यदि कोई यह कहे कि जीव है ही नहीं तो उससे कहो कि जीव है नहीं, ऐसा तुम्हारा ज्ञान चल रहा है कि नहीं ? हाँ ज्ञान तो चल रहा है । ज्ञानको कौन मना करे ? जीवको मना कर रहे तो उसे समझा दो धीरेसे कि जिसमे यह ज्ञान चल रहा कि जीव है ही नहीं, सब गपोल बात है । जो यह ज्ञान चल रहा है जिसमे वही जीव है, ज्ञान है प्रसिद्ध और जीव है अप्रसिद्ध । ज्ञान तो अपनेपर गुजर रहा ना, इसलिए ज्ञान तो स्वसम्बेदन है और जीव जीव एक समूचा है, उसके बारेमे कुछ शका होती है, उसका समर्थन किया ।

एक बात और समझो कि लक्षणके द्वारा वह लक्ष्य जाना जाता जो किसी रूपमें प्रसिद्ध है और किसी रूपमे अप्रसिद्ध है । अगर लक्ष्य पूरा अप्रसिद्ध है, जरा भी उसके बारेमें मालूमात नहीं है तो उसका लक्षण नहीं बन सकता, और यदि वह पूरा प्रसिद्ध है, स्पष्ट है, तो लक्षण न बनेगा । लक्षण तो पहिचाननेके लिए बनाया जाता । अब वह हो गया प्रसिद्ध । लक्षण काहेको करना ? जैसे किसीको समझाते है—देखो अग्नि है, क्योंकि गर्म होनेसे । अब गर्मी अग्निका लक्षण बना । तो गर्मी तो प्रसिद्ध है ना ? जिसके द्वारा हम आग पहिचाना करें, वह लक्षण तो विल्कुल स्पष्ट है, मगर अग्नि क्या अप्रसिद्ध है ? नहीं । क्या प्रसिद्ध है ? नहीं । जो यह है इतनी बात तो प्रसिद्ध है । कोई चीज सामने दिख रही है जिसको हम अग्नि बता रहे है तो जो यह है उतना वस्तुरूपसे तो वह प्रसिद्ध है, पर आग है इस रूपसे अप्रसिद्ध था, उसे यो सिद्ध कर रहे कि यह आग है । कोई भी आप लक्ष्य-लक्षण बनावें यह ही तरकीब मिलेगी सबमे । लक्षण होता है प्रसिद्ध और लक्ष्य होना है किसी रूपमे अप्रसिद्ध और किसी रूपमे प्रसिद्ध । जिस रूपसे प्रसिद्ध है उसमे अप्रसिद्धकी बात घटाना यह ही कहलाता है लक्ष्यमे लक्षणना ।

कथञ्चित् प्रसिद्ध व कथञ्चित् अप्रसिद्ध जीवकी प्रसिद्ध उपयोगलक्षण द्वारा सोदाहरण सिद्धि—विशीने पूछा कि भाई गायका लक्षण क्या है ? जो गायको नहीं जानता था कि यह गाय है, गायका लक्षण क्या है ? तो कहा— देखो जिसके गलेसे कधेके जोड़ तक भाल लटकती हो उसे गाय कहते है । तो अब देखो भाल तो दिखती है, भाल रूपसे वह प्रसिद्ध है और जिसको हम गाय जानना चाहते वह गाय अप्रसिद्ध है । पशुरूपसे तो प्रसिद्ध है, पर वह गायरूपसे अप्रसिद्ध है उसकी तिगाहमें, तब ही तो लक्षण बना । अगर वह पशुरूप या किसी रूपसे भी सामने न हो गाय तो लक्षण न बनेगा । किसका लक्षण बने ? और अगर

गाय रूपसे एकदम खुलासा सिद्ध है तो लक्षणकी चर्चा करना बेवकूफी है। कयो समय खोते, जानते तो है। किसी रूपसे अप्रसिद्ध हो और किसी रूपसे प्रसिद्ध हो तो प्रसिद्ध अप्रसिद्धको समझनेके लिए लक्षणकी जरूरत पड़ती है। तो यह जीव ज्ञानरूपसे तो प्रसिद्ध है। जाननेका किसे ज्ञान नहीं? अब यह बतला रहे कि जिसमें ज्ञान है उसे जीव कहते हैं। जो जीवका लक्षण ज्ञान दर्शन अथवा उपयोग है। और यह उपयोग जीवसे अभिन्न है। दूसरी बात—अगर जीवका ज्ञान दर्शन रूपसे परिणाम नहीं मानते तो अब यह परिणामरहित हो गया ना, पर्यायरहित हो गया। तो अब वह कूटस्थनित्य हो गया। जो कूटस्थनित्य है, जिसमें कुछ भी अदल-बदल नहीं, उसका कोई स्वभाव नहीं, और जिसका कोई स्वभाव नहीं उसकी सत्ता ही नहीं। जीव ज्ञानदर्शनमय है, उसका ज्ञानदर्शन रूपसे उपयोग है और वह उपयोग जीवसे अभिन्न है।

जिस जीवके औपशमिक आदिक स्वतत्त्व बताये गए हैं उस जीवका लक्षण क्या है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर इस सूत्रका अवतार हुआ है। जीवता लक्षण उपयोग है, वह उपयोग चैतन्यस्वभावका परिणाम है। यह परिणाम आत्माका है और यथासम्भव अंतरंग कारण और बहिरङ्ग कारण मिलनेपर होता है। इस कथनमें सब जीवोंको लक्षित किया गया है। यथा-सम्भव कारण मिलनेकी बातसे सर्व बातें सर्व जीवोंके ध्यानमें आती हैं। एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पर्शनइन्द्रिय बहिरंग कारण और तत्सम्बन्धी भाव अंतरंग कारण है। उनको अन्य बाह्य पदार्थोंके कारण भी नहीं होते। दो इन्द्रिय जीवके केवल दोइन्द्रियका व्यापार ही कारण है, ऐसे ही जिसके जितनी इन्द्रियाँ हैं उतनी इन्द्रियाँ ही साधन है। सैनी जीवोंके उपयोगका साधन मन भी है, अधिक बाह्य कारणोंमें कितने ही जीव सिंह, बिल्ली आदिक बिना प्रदीप के ही जान जाते हैं। मनुष्य प्रदीपका सन्निधान, प्रकाशका सन्निधान होनेपर जानते हैं। जो अधिज्ञानी जीव है वे इन्द्रियके व्यापार बिना ही जान जाते हैं। केवलज्ञानी जीवोंको इन हेतुओंकी रच भी आवश्यकता नहीं। कारण ही न चाहिए, ऐसा यथासम्भव अंतरंग कारण और बहिरंग कारण मिलनेपर जीवके चैतन्यका सम्बन्ध रखने वाला जो परिणाम है वह उपयोग है। ऐसा इस सूत्रमें कथन किया गया है।

लक्ष्यभूत आत्माका अभाव होनेसे उपयोगके लक्षणत्वकी अनुपपत्तिकी शंका—अब उपयोगलक्षणको सुनकर एक शकाकार कहता है कि इतना अधिक परिश्रम एक व्यर्थ ही किया जा रहा है। बड़े सूत्र रचे जा रहे हैं, उपयोग लक्षण है, बड़ी मेहनत की जा रही है। अरे आत्मा नामकी कोई चीज ही नहीं है, फिर लक्षण बनानेकी जरूरत क्या? अरे कोई चीज हो उसका लक्षण बनाओ। जैसे पुरुष है, कोई तो उसका लक्षण बनाओ। पदार्थ चीकी-वगैरा है तो बना लीजिए लक्षण, पर आत्मा नामकी तो कोई चीज ही नहीं है, उसका लक्षण

क्या ? उपयोग लक्षण नहीं हो सकता । जो चीज नहीं है क्या उसका भी लक्षण बनाया जाता ? यदि असत्का लक्षण बनाया जाने लगे तो खरगोशके सींगका लक्षण बनाओ, आकाशके फूलका लक्षण बनाओ, मेढककी चोटीका लक्षण बनाओ । जो असत् है उसका लक्षण क्या बनाओगे ? अगर कोई पूछता है कि आत्मा असत् है यह कैसे समझा ? तो बहुत सीधी बात है, आत्माका कोई कारण नहीं है । जिसका कारण नहीं उसकी सत्ता कैसे हो ? अरे ईंधन है तो अग्निकी सत्ता है । बिना कारणके सत्ता कहाँसे आयगी ? एक बात । दूसरी बात, इस आत्माका कोई कार्य ही नहीं दिख रहा । जिसका कोई कार्य नहीं वह तो बेकार है, उसकी सत्ता क्या ? जैसे—गधेके सींगका कुछ काम होता क्या ? किसीके चुभ जायगा क्या ? जब उसका कोई कार्य ही नहीं है तो फिर सत्ता क्या ? और तीसरी बात बहुत सीधी यह है कि आत्मा दिख ही नहीं रहा, प्रत्यक्ष ही नहीं, पाया ही नहीं जा रहा, नहीं तो हमारी हथेली पर धर दो, हम कह देंगे कि हाँ आत्मा है, और घोषणा करा देंगे । तो जब आत्मा नहीं दिखता है, न प्रत्यक्ष है, न उसका कोई कारण है, न कार्य है तो उसकी सत्ता कैसे ? और जो है नहीं उसके बारेमें बहुत-बहुत प्रलाप करनेसे फायदा क्या है ? इसलिए उपयोग लक्षण कहना ठीक नहीं और सूत्र बनानेका क्यो प्रयास किया जा रहा है ? ऐसी एक आशंका हो रही है ।

अकारणवान कहकर आत्माका अभाव बताने वाले शंकाकार द्वारा दिये गये अकारणवत्त्व हेतुमें असिद्ध विरुद्ध अनैकान्तिक दोष आनेसे आत्माकी स्पष्ट सिद्धि—अब उक्त आशंकाके समाधानमें कहते हैं—क्या कहा शंकाकारने ? आत्मा नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई कार्य नहीं, उसकी उपलब्धि नहीं, तीन युक्तियोंको रखा है शङ्काकारने । तो अब पहली युक्तिपर विचार करें । शङ्काकारका कहना है कि आत्माका कोई कारण नहीं है जिससे कि आत्मा बनेता हो तो उसकी फिर सत्ता कैसे ? सो देखिये—इस विषयमें चार बातें समझनी हैं पहली बात तो यह है कि शङ्काकारका यह हेतु असिद्ध है, आत्माका कारण है । नारकी, तिर्यच, मनुष्य, देव, पशु, पक्षी यद्यपि एक दृष्टिसे ये पर्याय कहे जाते हैं, मगर ये पर्याय हो तो लें आत्माके बिना । ये आत्मासे अभिन्न है । तो ये आत्मा ही है । व्यवहारमें ये जीव ही कहे जाते हैं । नारकी जीव, पशु जीव, पक्षी जीव, देव जीव, ये जीव ही तो बहे गए हैं और इन जीवोंका कारण है । मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम, कषाय और योग—ये सब बातें इन गतियोंमें उत्पन्न होनेके कारण है ना ? ये गतियाँ ये सब कोई जीव ही तो है । लो कारण बन गया । दूसरी बात यह समझो । तुम क्या कह रहे हो शंकाकार ? आत्मा नहीं है, क्योंकि कारणरहित होनेसे । अरे तुम तो कारणरहितको हेतु कहकर आत्माका अभाव बताना चाहते हो और बात यहाँ उल्टी तुमपर घटती है । अरे जो कारणरहित है वह

डटकर द्रव्य है। आत्मा है क्योंकि कारणवान न होनेसे। जो कारणवान होगा वह द्रव्य न होगा, उसकी आदि होगी। हम आत्माकी आदि नहीं मानते। आत्मा तो अनादि कालसे है और आत्माकी अनादिसे सत्ता तब ही है जब कि वह स्वयसिद्ध है। उसका कोई कारण नहीं। किसी कारणसे आत्मा बना नहीं, इसीलिए आत्मा भले प्रकार अनादि अनत अस्तित्वको लिए हुए है। जो जो भी पदार्थ है वे कारणरहित ही है। यदि कहो कि नहीं, है तो वह कारणकी जरूरत क्या? ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जगतमें जिसकी सत्ता हो और कारणवान हो। कारणवान तो पर्याय होती है, वस्तु नहीं होती कारणवान। पर्यायमें कारण चाहिए। जो है पदार्थ उसकी अवस्थायें बननेके लिए कारण चाहिए। पदार्थोंके अस्तित्वके लिए कारण नहीं। अगर कारण है तो उसका अस्तित्व नहीं, क्योंकि जिसका कारण है वह पहलेसे "है" न होगा। कारण बननेके पहले सत्ता न मानी जायगी। अगर कारणवान है आत्मा तो कारण जुटाने के बाद ही तो आत्माका अस्तित्व कहलायगा और कारण जुटानेसे पहले आत्माका अस्तित्व न रहा, क्योंकि कारण तो इसलिए जुटाया जाता है कि कार्य बन जाय। तो तुम्हारा जो हेतु है कि अकारणवान है इसलिए आत्मा नहीं है यह तो विरुद्ध हेतु हो गया। इस ही हेतुसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो गया। तीसरी बात असिद्ध विरुद्ध और अनेकात्मिक दोष भी है। द्रव्याधिक दृष्टिसे तो पदार्थ अकारणवान है और पर्यायाधिक दृष्टिसे पदार्थ कारणवान है।

आत्माका अभाव सिद्ध करनेके लिये कहे गये दृष्टान्तोंकी स्वपक्षसाधनमें असमर्थता— चौथी बात यह है कि जो दृष्टान्त दिया है कि मेढककी चोटी, सो सर्वथा असत् है ही नहीं। बोलो गंधेके सींग, खरगोशके सींग, आकाशके फूल ये जो दृष्टान्तमें दिया है ये सर्वथा असत् नहीं है। अगर सर्वथा असत् होते तो इनके बताने वाले शब्द भी न होते। जितने शब्द है उतने अर्थ है। ऐसे कोई शब्द न मिलेंगे जो किमो असत्का नाम बताते हो। है तब ही तो उसका शब्द बना। शब्दका अर्थ क्या है? शपति आह्वयति अर्थ इति शब्दः, जो पदार्थका नाम कहे उसको शब्द कहते हैं। यह संस्कृत धातु है शप्, तो शब्द ही यह बताता है कि उसका वाच्यभूत पदार्थ है। अच्छा, अब देखो मेढककी चोटी निकलवाते हैं।

देखो कर्म आवेश विभिन्न होते हैं। कोई जीव कर्मोदयसे मेढककी पर्यायमें पहुँचा, मेढक बन गया। अब वह ही जीव (मेढक) मरकर स्त्री हो गया। अब स्त्रीभवमें तो चोटी है ना? और जीव वह एक ही है। जो मेढक था सो स्त्री बना। तो जब जीव एक है, एक दृष्टि से कह देंगे कि मेढककी चोटी। अच्छा आपके पुराणोंमें जो बहुत वर्णन आता है ना—कमठ ने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवानपर। बताओ यह बात सच्ची है क्या? सच नहीं है। अरे कमठ तो था तब जब यह मरुभूति था, उसके भाईका नाम था कमठ। अब पार्श्वनाथके समय में कमठ है कहाँ? वह तो गुजर गया, कितने ही भव गुजर गए। अब तो ज्योतिषी देव

बना है, उस ज्योतिषी देवने उपसर्ग किया, कमठने नहीं। पर कहते तो सब यही है कि कमठ ने उपसर्ग किया पार्श्वनाथपर। तो उसका अर्थ यह है कि जो कमठ पर्यायमे जीव था वही जीव भव धारण कर करके ज्योतिषी देव हुआ, और उस ज्योतिषीने क्या उपद्रव किया सो उसे कहते हैं कमठके द्वारा उपद्रव हुआ। तो पुराणोमे तो यह बात बड़ी शानके साथ कहते हो, फिर मेढककी चोटीकी बात कहनेमे क्यों डरते हो? अरे जो पहले मेढक था वह मरकर स्त्री हो गया, वहाँ चोटो हो गई, सर्वथा असत् तो न रहा। एक नयवाद ऐसा है कि वह किसी भी व्यवहारका लोप नहीं कर सकता। तो एक जीवके सम्बंधसे मडूक शिखंड कहा जा सकता है। इसका नाम शिखंड है, जिसे चोटी कह दो। अच्छा अब कारणकी बातमे चलो, मडूक शिखण्डमे कारण है कि नहीं? याने जो अभी मेढककी चोटी बतायी उसका कारण है कि नहीं? है कारण। स्त्री भोजन करती है उससे शरीर बढ़ता है, बल बढ़ते है, चोटी बनती है, बिना कारणके तो नहीं है।

तो शकाकारका जो अकारणवान है आत्मा ऐसा कहकर उसका जो नास्तित्व सिद्ध करनेका प्रयत्न है, वह युक्त नहीं है। अच्छा आकाशका फूल। यह सर्वथा असत् नहीं है। कैसे? देखो फूल मायने क्या? वनस्पति नामक नामकर्मके उदयसे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह वृक्ष क्या है? जीव और पुद्गलका समुदाय है। खाली पुद्गल पुद्गलका नाम पडा है क्या जीव और पुद्गल। इन दोनोंका समुदायरूप पर्याय है वह। उस वृक्षका हुआ फूल और इसके साथ-साथ और भी पुद्गल परमाणु है, उसकी जड़मे आये, पानी आया, मिट्टी आयी, खाद आयी, वे ही सब भिन्न भिन्न फैल गए। कारण बन गए। तो वह पुण्य वृक्षका है, इसमे तो सदेह नहीं। इतना कहा जाता कि यह वृक्षका फूल है, क्योंकि वह फूल वृक्षमे व्याप्त है, वृक्षमे लगा है। तो जैसे फूल वृक्षमे व्याप्त है, ऐसे ही वह फूल आकाशमे व्याप्त नहीं क्या? जैसे वृक्षसे अलग कही फूल नहीं पडा, ऐसे ही आकाशसे अलग कही फूल है क्या? वृक्षमे व्याप्त है। आकाशमे व्याप्त है और बल्कि फूल टूट जाय तो वृक्षसे तो मतलब नहीं रहा, पर आकाशमे अब भी व्याप्त है। इतना डबल सिद्ध है कि फूल आकाशका है। फूल वेचारा वृक्षसे टूट जाय तो वृक्षमे व्याप्त अब न रहा, मगर आकाशमे व्याप्त अब भी है। एक इस चीजको समझनेकी बात है केवल। शकाकार जो शंका कर रहा है उस शङ्काके निराकरणमे कितनी ही बातें कही जाती हैं, अन्य दृष्टियोसे और बात है। तो शंकाकारने जी दृष्टान्त दिया वह दृष्टान्त भी ठीक घटित नहीं है, ऐसे ही सभीमे ले लो।

कहीं प्रसिद्धका अन्यत्र समवाय जोड़नेका नाम लोकव्यवहारगत असत्त्व—अब दूसरी बात यह है—जैसे कह रहे गधेके सींग, अरे तो अर्थ यह है, सर्वथा असत् कुछ नहीं। सींग भी होते हैं, गधा भी होता है। अब जो सींग गाय, भैंस आदिकमे समवायसे रहता है वह सींग

इस गधेके सींगपर समवायसे नहीं है । बात तो इतनी है कि कही गधेका और सींगका सर्वथा अभाव नहीं है । सर्वथा अभाव हो तो उसका शब्द ही नहीं दुनियामें । तो इस प्रकार आत्मा अकारणवान है—ऐसा कहकर आत्माको नास्तित्व नहीं कहा जा सकता ।

अकार्यत्व हेतुकी असिद्धता होनेसे आत्माके अभावकी सिद्धिकी असंभवता—इसी तरह आत्मा अकार्य है, ऐसा कहकर भी आत्माका लोप नहीं किया जा सकता । कौन कहता है कि आत्माका कार्य नहीं ? सुख होना, दुःख होना, ज्ञान होना ये किसके कार्य है ? तो आत्मा कार्यवान है इसलिए आत्माका अस्तित्व है ।

आत्माका अभाव सिद्ध करनेमें अप्रत्यक्षत्व हेतुकी विफलता—तीमरी बात शङ्का-कारने यह कही थी कि आत्माका प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा, अप्रत्यक्ष है, जैसे गधेके सींग, ये अप्रत्यक्ष हुए । हो तो बताओ । तो जो अप्रत्यक्ष है, जो दिख नहीं रहा है उसका तो अस्तित्व नहीं, ऐसे ही आत्मा अप्रत्यक्ष है तो, उसका अस्तित्व नहीं है । शकाकारका यह बहना भी युक्त नहीं । पहली बात तो यह है कि यह हेतु असिद्ध है, आत्मा अप्रत्यक्ष है सो ठीक नहीं, बराबर आत्मा प्रत्यक्ष है । केवलीभगवान जानते हैं, अवधिज्ञान अमूर्तको नहीं जानता, मगर ऐसे कारणोंसे बहुत स्पष्ट अनुमानसे जानता है । हम आप लोग अनुमानसे जानते, आगमसे जानते, वह अप्रत्यक्ष नहीं । अच्छा देखो—थोड़ा न्यायकी छटासे बात कह रहे तीन चार मिनट । ध्यान देकर सुनना तो समझमें बात आयगी । शकाकार कह रहा कि आत्मा अप्रत्यक्ष है । तो अप्रत्यक्षका अर्थ बता दो क्या है ? अप्रत्यक्षके दो अर्थ होंगे । अप्रत्यक्ष मायने परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु और कुछ है, एक अर्थ यह होगा—प्रत्यक्ष नहीं, और आगे बोलो कुछ नहीं है । जहाँ निषेध आता है वहाँ दो अर्थ होते हैं—(१) प्रसज्यप्रतिषेध और (२) पर्युदास । हर बातमें । अजी इस आदमीको मत लावो, तो इसके दो अर्थ हो गए—मायने दूसरेको ले आवो, एक तो यह अर्थ हुआ और एक यह हुआ कि लावो ही मत । तो अप्रत्यक्षमें दो अर्थ हुए—(१) प्रसज्यप्रतिषेध और (२) पर्युदास । मायने प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा, किन्तु परोक्ष है । चलो रहने दो, परोक्ष है, है तो सही आत्मा । अगर अप्रत्यक्षका अर्थ यह किया जाय कि परोक्ष है तो उससे तो आत्माकी सिद्धि हुई । और यदि अप्रत्यक्षका यह अर्थ किया जाय कि प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा तो है, प्रत्यक्ष नहीं है । शब्द ही यह बात बतलाता है, क्योंकि निषेध उसका किया जाता जो चीज है ।

जैसे घड़ा नहीं है, मायने घड़ा कोई वस्तु है, उसका अभाव है तो आत्मा कोई वस्तु है, उसका अभाव है, यह ही तो अर्थ हुआ अनुपलम्भका । किन्हीं भी शब्दोंमें बोलो, आत्मा को मना नहीं कर सकते । अरे जो तुम बोलने वाले हो, समझने वाले हो, कहने वाले हो,

मना करने वाले हो तो तुम भी हो कोई कि नहीं ? जिसमें ऐसा ज्ञान जगता है, मना करते हो वह ही तो आत्मा है । अब उसका नाम तुम चाहे कुछ रख लो । चेतन और अचेतन—इन दो का कोई निराकरण नहीं कर सकता । इस कारण आत्मा अप्रत्यक्ष है, ऐसा हेतु देना असिद्ध दोषसे दूषित है ।

दूसरी बात यह है कि जो अप्रत्यक्ष है उसका ज्ञान होता कि नहीं, यह बतलाओ ? जो तुम्हारे सामने नहीं आया उसका भी ज्ञान होता कि नहीं होता ? अगर होता है तो तुम्हारा हेतु अनैकान्तिक दोषसे दूषित है । गधेके सींग, बोलो इनका ज्ञान होता कि नहीं ? ज्ञान तो होता और सींग सो है नहीं, मगर एक ध्यान ही तो देनेकी बात है । ध्यान देकर गधेके हिरण अथवा भैंसके जैसे सींग लटका दो । तो ऐसा ज्ञान नहीं सकते क्या ? तो यह दलील देना कि अप्रत्यक्ष है, यह बात युक्त नहीं ।

स्वसम्वेद्य ज्ञानकी तरह आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि—दूसरी बात यह है कि ज्ञान ही का नाम आत्मा है और ज्ञान स्वसम्वेद्य है, अपने ही द्वारा अपनी समझमें आ रहा । कितनी ही कल्पनाएँ करते, गुनगुनाते, जानते, वह आत्मा नहीं है क्या ? और योगियोंको प्रत्यक्ष है । तो जैसे स्वसम्वेद्य होनेसे ज्ञानकी तुम सत्ता मानते हो, ऐसे ही स्वसम्वेद्य होनेसे आत्माकी भी तुम सत्ता मानो । ज्ञान और आत्मा जुदा नहीं । तो देखो पद-पदमें शंकाकारों की झूटो बदल रही है । एक आत्माका निषेध करने वाले चार्वाक, एक आत्माका निषेध करने वाले ज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध । ज्ञानको तो मान लेंगे कि है, मगर आत्माको न मानेंगे । क्यों भाई ज्ञानकी तरह आत्मा मान लेंगे तो क्या नुक्सान है ? तो उसका शंकाकारके पास यह जवाब है कि ज्ञान तो होता है क्षणिक । वह हर समय नहीं चलता । एक समयको ज्ञान हुआ दूसरे समय न रहा, दूसरे समय दूसरा ज्ञान हुआ । तो अगर आत्मा मान लोगे कि यह सदा रहने वाला है, पहले भी था तो हमें अपनी खबर रहेगी कि मैं था, मैं हूँ, उस आत्माकी हम धारा बनायेंगे तो हम बड़ी गटवडीमें पड़ जायेंगे । अभी तो यह है कि आत्माका निषेध करें, मोक्ष पा लेंगे । आत्मा है नहीं, इसलिए इसका क्या ? मुक्ति पा लें ऐसा शंकाकारका सिद्धान्त है, लेकिन नहीं, आधार बिना गुण नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं, तो चूँकि ज्ञान है तो उससे तन्मय आत्मा है । तो शंकाकारने यह शंका उठायी थी कि तुम उपयोग लक्षण है, उपयोग लक्षण है, बार-बार क्यों दोल रहे हो ? अरे आत्मा ही कुछ नहीं है तो लक्षण निम्न बताते हो ? उस शंकाके समाधानमें यहाँ दो बातें रही हैं कि आत्माका अस्तित्व है और जिन-जिन हेतुओंको देकर आत्माका अस्तित्व सिद्ध करना आता शंकाकारने उन्हें हेतुओंमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है । आत्मा है और वह अप्रसिद्ध है । सबकी जानकारीमें है नहीं, तो उसकी कोई प्रसिद्ध बात बतानी जरूरी है । जो उस जीव की प्रसिद्ध पहिचान है

उपयोग, जिसका सब लोग अनुभव कर रहे हैं। यह उपयोग जीवका लक्षण है।

नास्तित्व व अप्रत्यक्षत्व धर्मके आधारभूत आत्माकी सिद्धि—प्रसंग यह चल रहा है कि नास्तिकवादी यह कह रहे हैं कि आत्मा है ही नहीं, फिर आत्माके बारेमें कोई चर्चा करना बिल्कुल बेकार है। आत्मा नहीं है—इस बातको सिद्ध करनेके लिए कोई अधिक असुविधा नहीं है। सीधा हेतु है, नहीं है, दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है इसलिए आत्मा नहीं है, ऐसी शंका करने वालेको इस समाधानसे सतोंष हो ही गया होगा, और न हुआ हो तो अच्छा वे यह बतायें कि आत्माके बारेमें यह कह रहे हो कि आत्माका नास्तित्व है, आत्मा अप्रत्यक्ष है, इस कारण आत्माका अभाव है। तो यह बतलावो कि आत्मामे नास्तित्व धर्म है कि नहीं? अप्रत्यक्षत्व मायने प्रत्यक्ष न होना, यह धर्म आत्मामे है या नहीं? अगर कहो कि नास्तित्व आत्मामे नहीं है तो इसका अर्थ यह हो गया कि आत्मा है। अगर कहो कि नास्तित्व आत्मामे है तो आत्माकी सिद्धि हो गई किसी भी रूपसे सही, है एक ऐसा आत्मा कि जिसमे नास्तित्व धर्म है। अब यह अर्थ लगा लो कि परकी अपेक्षा नास्तित्व है। है कोई ऐसा आत्मा जिसमे अप्रत्यक्षत्व धर्म है। अर्थ लगा लो—प्रत्यक्ष तो नहीं है, मगर परोक्षसे आत्मा जान लिया जाता है। कोई भी वचन केवल विधिको सिद्ध करने वाला नहीं है व केवल निषेधको सिद्ध करने वाला नहीं है। विधि और निषेध दोनोंका समाधान करने वाला होता है वचन।

ज्ञानकार्यके चिन्हसे ज्ञाता आत्माकी सिद्धि—अच्छी अब सीधी बात देखो, आत्मा मायने ज्ञाता, गृहीता, जाननहार। तो ऐसा आत्मा है, क्योंकि इतनी बातें तो देखी जाती हैं कि विषयका ज्ञान चल रहा। कोई पदार्थ जाना गया तो जानना तो चल रहा ना? अब यह जानना इन्द्रियमे नहीं है, यह जानना इन्द्रियजन्य विज्ञानसे नहीं, यह जानना किसी जड़मे नहीं, तो इसमे तो बाधा न जानना और जानना सो चल रहा है। अपने-अपने अनुभव करो, बोलो जानता है ना खुद? आप लोग कुछ न कुछ जान रहे हैं कि नहीं? जान रहे हैं। तो यह ज्ञान जिसमे हो उसीका नाम आत्मा है। तो ज्ञानधर्मसे आत्माकी सिद्धि होती है, वही ज्ञानका पर्याय है उपयोग। उपयोग जीवका लक्षण है जो जीव नहीं। उसमे उपयोग नहीं होता, जिसमे उपयोग नहीं वह जीव नहीं कहलाता। हम लोगोको अपने आत्मा का कुछ विश्वास होता कि नहीं कि मैं ही देखने वाला, जानने वाला हूँ। जिसको मैंने कल देखा था वही देखने वाला मैं आज हूँ, तो सबकी बात मैं याद कर रहा हूँ। तो देखो आत्मा का बोध हो रहा कि नहीं।

आत्माके विषयमे संशय विपर्यय होनेका अर्थ आत्मकी सिद्धि—और देखो, अगर कोई यह कहे कि हमको तो आत्माके विषयमे संशय हो गया। अच्छी बात है। अगर संशय

हो गया तो यह तो बहुत अच्छी बात है अज्ञानकी अपेक्षा तो आत्माकी सिद्धि की हकमे । सशय तो वस्तुमे होता कि अवस्तुमे ? अगर आत्माके बारेमे संशय हो गया है तो इससे ही सिद्ध है कि आत्मा वस्तु है । अगर रस्सीमे सदेह हो गया है कि यह रस्सी है या साँप, तो रस्सी है या साँप— इस विकल्पका जो लक्ष्य है, ऐसा कोई मँटर पडा है तब हो रहा ना संशय 'यह' इतनी बात तो सही है ही । अब रस्सी है या साँप है, यह बात आगे निर्णयकी है । 'यह रस्सी है या साँप है ।' इसमे यह जिसके लिए कहा वह ज्ञान तो सच्चा है । अब सशय ज्ञान हुआ तो सशयज्ञानमे कुछ तो सच्चाई है और कुछ मिथ्यापन है, बिल्कुल मिथ्या नहीं । यह मनुष्य है या खम्भा तो मनुष्य और खम्भा रूपसे निर्णय तो नहीं हुआ, मगर 'यह' इस शब्दने जिसको बताया, दिखाया वह तो पक्का है ना ? हाँ पक्का है ही । अब क्या है ? इस विशेषतामे संदेह है । तो जिन जीवोको आत्माके बारेमे संशय हो गया तो उनके इस संशयके कारण ही आत्माकी पुष्टि हो जाती है । कोई कहे नहीं हमको तो आत्माके बारेमें विपर्यय ज्ञान है, बिल्कुल उल्टा ज्ञान हो रहा । उल्टा सही, पर उल्टे ज्ञानमे भी यह इतना तो कहते ही है । जैसे पडी तो थी सीप और कहा—यह चाँदी है, तो 'यह' इस शब्दसे जो जाना गया वह तो पक्का है । अब चाँदीका धर्म है या नहीं, यह आगेकी बात है । तो अगर आत्माके बारेमे विपरीत ज्ञान हो जाय तो चलो यह भी अच्छा है । हुआ तो किसीके बारेमे विपरीत ज्ञान । तो जिसको लक्ष्यमे लिया, यह है आत्मा, शरीरको मान लिया जैसे आत्मा तो यह हूँ मैं तो शरीर तो न रहा मैं, मगर 'यह' जिसके लिए कहा वह कुछ वस्तु तो अवश्य है । तो इससे सिद्ध है कि आत्मा अवस्तु नहीं । हो गया ना मैं हूँ, अनादि कालसे हूँ, अनन्त काल तक रहूँगा और मुझमे सब प्रकारके परिणामन चलते हैं ।

आत्माके क्षणिकत्व व असत्त्वकी असिद्धि—यहाँ शकाकार कहता है कि नहीं । आत्मा बहुत देर ठहरने वाला नहीं, थोडा भी ठहरने वाला नहीं है, किन्तु अपने समयमे आत्मा उत्पन्न हो जाता, दूसरे समयमे वह नष्ट हो जाता । और उसमे जो यह भ्रम लग गया है कि वही आत्मा हूँ मैं जो सुबह था, जो कल था, उसका नाम है । वह सब सतानसे जाना जाता है । जैसे एक दीपकमे तेल जल रहा है तो तेलकी एक-एक बूँद दीपक-बनती जाती है, भ्रम ऐसा लगा कि यह दीपक तो घटे भरसे जल रहा, मगर दीपक तो उसे कहते हैं—जो तेल बिन्दु जला और रोशनी हुई । मगर भ्रम रहता ना कि वही दीपक है जो सुबह था, सो भ्रम है । तो वहाँ भ्रम हुआ, निमित्तकी सतान चल रही याने एक तेलका दीपक बना तो तुरन्त दूसरे बूँदका दीपक बना, फिर तुरन्त ही तीसरे बूँदका दीपक बना । तो जैसे वे दीपक हैं तो भिन्न-भिन्न, मगर भ्रम हो गया । ऐसे ही क्षणिकवादी कहते हैं कि आत्मा है तो भिन्न-भिन्न, एक समयमे एक ही आत्मा है, दूसरे समय नहीं ठहरता, मगर उसके बारेमे भ्रम हो गया

तब सतान, तो उत्तर देते हैं कि तुम्हारी संतान वास्तविक है या काल्पनिक ? वास्तविक है तो उसीका नाम आत्मा है । केवल नाममे फर्क हो गया । तुम उसका नाम रखते हो सतान, हम उसका नाम रखते हैं द्रव्य, आत्मा । लो यो सिद्ध हुआ कि आत्मा है, और अनुभव भी बताता है कि जिसमे सुख होता, दुःख होता, कल्पनायें जगती, वह ही तो आत्मा है, और जो दृष्टान्त दिया है, यहाँ दीपका उपादान तेल तो है, सो असत्की उत्पत्ति तो नहीं, सो आत्मा जब है तो उसकी पहिचान करें, क्योंकि सतोष मिलेगा तो आत्मामे ही रमनेपर सतोष मिलेगा । बाहरी पदार्थोंमे कही भी आप चित्त लगायें तो शान्ति नहीं मिल सकती । इसलिए आत्मज्ञान करना आवश्यक है ।

उपयोगकी अनवस्थितता होनेसे जीवलक्षणताके अभावकी आशंकाका समाधान—
अच्छा देखो जो आत्माका अभाव सिद्ध कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आत्मा को भी मानो, प्रथम तो है नहीं, और कदाचित् मान लो कि है आत्मा, तो उसका लक्षण उपयोग नहीं बन सकता । सूत्र बनाया ना—उपयोगो लक्षण, जीवकी पहिचान क्या है ? उपयोग, सो कहते हैं कि उपयोग लक्षण नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता कि उपयोग अनवस्थित है । कभी कुछ जाना, कभी कुछ । तो यह उपयोग चंचल है, एकसा नहीं रहता, इसलिये यह लक्षण नहीं बनता । कोई कहे कि न रहे एकसा, और बन जाय लक्षण तो सुनो—एक अनजान आदमी आया और उसने किसीसे यह पूछा कि फलाने लालका घर कौनसा है ? तो वह कहता है कि देखो दाहिने हाथकी तरफ मुड़ जाना, और जिस मकानपर कौवा बैठा है वह है फलाने लालका मकान । तो देखिये—क्या पहिचान बतायी ? कौवा । और अगर वह कौवा उड़ जाय तो फिर ? तब तो फिर यह लक्षण बनाना सही न रहा ना ? जो अस्थिर है वह लक्षण नहीं बनता । तो ऐसे ही कौवाकी भाँति यह उपयोग चंचल है । अभी कुछ जान रहे, अभी कुछ । तो जो चंचल है, अस्थिर है वह जीवका लक्षण कैसे बन जायगा ? शंकाकारने अपना बुद्धिबल लगाकर अच्छी शका की ।

उत्तर इसका यह है कि उपयोग एकान्तसे अस्थिर नहीं है । जो उपयोग विशेष है वह तो स्थिर नहीं है । अभी अमुकको जान रहे, उसे छोड़ दिया दूसरी चीजको जानने लगे तो यह स्थिर तो न रहा उपयोगविशेष, जानकारीयाँ ये न रहो स्थिर, सो ठीक है, मगर जो उपयोगसामान्य है, कुछ भी उपयोग बने, मगर रहा तो उपयोग ही । यह उपयोगसामान्य स्थिर है, स्थायी है, और हम उपयोगसामान्यको ही जीवका लक्षण बता रहे, इस कारण उसमे किसी भी प्रकारका दोष नहीं है । उपयोग जीवका लक्षण है, यह उपयोगसामान्य, उपयोग तो स्थिर है, क्योंकि यह द्रव्यदृष्टिसे परखा गया तत्त्व है उपयोगसामान्य । सो यह उपयोगसामान्य जीवका लक्षण है । है ना उपयोग सदा जीवमे कि उस कौवाकी भाँति है जो

मकानपर बैठा, तो थोड़ा बैठा और उड़ गया, ऐसा क्या जीवमें उपयोग होता है कि अभी तो जीवमें उपयोग है और बादमें उपयोग न रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाय कि जीवमें कभी उपयोग आया, फिर मिट गया तो इसके मायने है कि जीव भी न रहा। दूसरी बात—किसी उपयोगका उत्पाद हुआ और किसीका विनाश हुआ तो होने दो, एक उपयोग मिटा, दूसरा उपयोग हुआ, हो जाने दो, फिर और उपयोग मिटा, फिर और हुआ तो होने दो। होता रहेगा ऐसा। उनमें जो उपयोग सामान्य है वह है जीवका लक्षण, क्योंकि अगर उपयोगका सर्वथा विनाश हो जाय, जैसे कि मकानसे कौवा उड़ गया, इस तरह आत्मासे अगर उपयोग खतम हो जाय, रहे ही ना, ऐसा सर्वथा विनाश हो जाय तब तो किसीको किसी बात की याद न रहना चाहिए। आत्मा क्षण भरको हुआ और मिट गया, अब नया आत्मा आया तो पहले आत्माके किए हुए कामका उस दूसरे आत्माको कैसे खयाल रहेगा? सो उपयोगका अगर विनाश मान लिया जाय तो फिर कभी यादगारी ही नहीं रह सकती। स्मरण चलता, वह सिद्ध करता है कि उपयोग पहले था, अब है, आगे रहेगा। उपयोगका कभी अभाव नहीं है, तो ऐसा जो उपयोगसामान्य है वह है जीवका लक्षण। यहाँ तक कितनी बातें सिद्ध हुईं? जीव तत्त्व है और उसका लक्षण उपयोग है।

जीवसे अभिन्न उपयोगमें जीवलक्षणताकी प्रसिद्धि—अब एक नया शंकाकार यह बात रख रहा कि उपयोगका सम्बन्ध जीवका लक्षण है, न कि उपयोग लक्षण है। जैसे टोपी वाले आत्माका लक्षण क्या है? टोपी। शङ्काकार कहता है कि गलत। टोपी लक्षण नहीं है किन्तु टोपीका सिरमें सम्बन्ध बताना यह है लक्षण। डंडा वालेका लक्षण क्या? डंडा। शंकाकार कहता है कि डंडा लक्षण नहीं है, किन्तु डंडेका सम्बन्ध होना, यह है लक्षण। इस प्रकार जीवका लक्षण उपयोग नहीं है, किन्तु उपयोगका सम्बन्ध होना जीवके साथ यह है जीवका लक्षण।

तो शंकाकारका यह कहना सही नहीं है, क्योंकि उपयोग और जीव यदि जुड़े-जुड़े रहे तो इनका कभी जीवके साथ सम्बन्ध हो नहीं बन सकता। तो जुड़े रहने वाले दो प्रदेशों में जैसे मानो हिमालय और एक विन्ध्याचल, तो इन दो प्रदेशोंमें कभी आदान प्रदान स्वागत सत्कार हो जायगा क्या? ऐसे ही जीव जुड़ा हो और उपयोग जुड़ा हो तो किसी समय उपयोगका जीवके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

अब और जरा स्पष्ट भाषामें समझो—जीवका लक्षण ज्ञान बताया और बतलाते हैं कि ज्ञान जुड़ा पदार्थ है, जीव जुड़ा पदार्थ है। ज्ञानका जीवके साथ सम्बन्ध बन रहा इसलिए जीवको लोग ज्ञानी कह डालते हैं। जीव तो खाली सूना चैतन्यमात्र है तो उनके सिद्धान्तमें ज्ञान जीवका लक्षण नहीं है। जीव ज्ञानात्मक नहीं है। किन्तु जीवके साथ ज्ञानका सम्बन्ध

है, यह ही जीवका लक्षण है, सो यह बात यो नहीं बनी कि अत्यन्त जो भिन्न हैं उनका आपसमे सम्बन्ध नहीं। तो इस कारणसे उपयोग जीवका लक्षण नहीं हुआ और यह उपयोग जीवसे अभिन्न है याने जीवका आत्मभूत लक्षण है, जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका यह लक्षण है ऐसा मत कहो। यह तो समझानेके लिए है, पर वास्तविकता यह है कि जीव ज्ञानस्वरूप है और उस ज्ञानके द्वारा ही हम आत्माकी पहिचान करते हैं। अब जरा भीतर निहारो—मैं जानने वाला पदार्थ हूँ। किसको जान रहा हूँ ? निश्चयसे अपनेको ही जान रहा हूँ, बाह्य पदार्थोंका जानना नहीं बन रहा मुझमें। बाह्यपदार्थ तो विषयमात्र है और इस कारणसे यो कहा जाता व्यवहारमें कि हमने इसको जाना, इसको समझा, यो कहते हैं, मगर वास्तवमें आत्मा अपने आत्माको जानता।

अब जैसा विषय आया, पदार्थ आया ज्ञान उस रूपसे आत्माको जानता। यो ज्ञान जीवका लक्षण नहीं, किन्तु ज्ञानका सम्बन्ध जीवका लक्षण है तो उनकी इस कथनमें ये आपत्तियाँ आती हैं कि अगर ज्ञानका जीवके साथ सम्बन्ध जोड़े तब जीव ज्ञानी कहलाता। तो जब ज्ञानका सम्बन्ध न जोड़ पाया था तब जीव क्या था ? वह अजीव था क्या ? अचेतन था क्या ? फिर जीव बना क्या ? नहीं। जीव द्रव्य, सभी द्रव्य अनादि अनन्त है। आत्माका ऐसा ही स्वरूप है झलकने वाला कि इसमें जो सत् है उनके बारेमें परिचय बन जाता है। तो यो जीवका लक्षण उपयोग अभिन्न है और ऐसा अभिन्न है कि चाहे ज्ञान कहो, चाहे जीव कहो दोनों एकार्थक बन जाते हैं, केवल समझानेके लिए उनमें गुणगुणीका भेद डालते हैं। गुणी तो आत्मा है और उसमें ज्ञान गुण रहता है। इससे अपनेको क्या शिक्षा लेनी है कि मैं सहज ज्ञानात्मक हूँ। ज्ञान सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। ज्ञानको ही मैं करता हूँ, ज्ञानको ही मैं भोगता हूँ, इतना दृष्टिमें रहे तो इसे जानानुभूति बनती है और फिर ससारके सक्कोंसे छूट जानेका उपाय इसे हस्तगत हो जाता है।

स द्विविधौऽष्टचतुर्भेदः ॥६॥

जीवोंके लक्षणभूत उपयोगके भेदोंके वर्णनका प्रारम्भ—इस सूत्रमें उपयोगके भेदोंका वर्णन है। उपयोग जीवका लक्षण है, यह उपयोग जीवके स्वतत्त्वमें से ही है, परन्तु लक्षणरूप से उपयोग ही है। जीवके भाव ५३ कहे गए हैं। २ औपशमिक, ६ क्षायिक, १८ क्षायोपशमिक, २१ औदयिक और ३ पारिणामिक। इन ५३ भावोंमें से जीवकी पहिचान कराने वाले कुछ भाव हैं। यद्यपि औपशमिक आदि भावसे भी जीवकी पहिचान होती है, मगर डाइरेक्ट नहीं होती, ज्ञानसे औपशमिक भाव जाना और ज्ञानको जाना सीधे तरहसे, तो ऐसा लक्षण तो उपयोग है जो क्षायिक भावमें केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायोपशमिक भावमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान, चक्षुर्दर्शन,

अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन, ये जीवकी पहिचान बताने वाले भाव है। वैसे कषायसे भी जीवका परिचय होता है कि यह जीव है, क्योंकि यह कषाय हो गई, मगर जीवका लक्षण नहीं बन सकता, इसका कारण यह है कि किन्हीं जीवोमें कषाय है किसीमें नहीं है। अगर कषाय जीवका लक्षण होता तो सब जीवोंमें कषाय पायी जाती। चूँकि सब जीवोंमें कषाय नहीं है इस कारण कषाय जीवका लक्षण नहीं है और इस दृष्टिसे उपयोगके भेद भी जीवके लक्षण नहीं।

जैसे कहे कोई कि मतिज्ञान जीवका लक्षण है तो मतिज्ञान सब जीवोंमें क्यों नहीं पाया जाता। अव्याप्त है मतिज्ञान, अतः यह जीवका लक्षण नहीं। उपयोगसामान्य जीवका लक्षण है तथा उन ५३ भावोंमें जो उपयोगके भेदरूप हैं उनका आधारभूत जो सामान्य उपयोग है, वह जीवका लक्षण है और शेषके जो भाव है औपशमिक आदिक तन्मय जो आत्मा है वह लक्ष्य होता है याने ५३ भावोंमें लक्षणभूत भाव तो उपयोग है और शेष भाव लक्ष्य है। मोक्षशास्त्रमें जीवतत्त्वकी चर्चा चल रही है कि जीव कैसे-कैसे होते हैं, तो यह वर्णन तो पहले दूसरे अध्यायके सूत्रोंमें है कि ५३ भावोंमें जीव पाया जाता है। उन भावोंमें जो उपयोग है वह तो लक्षण है और बाकी भाव सब लक्ष्यभूत है। तो जीवका लक्षण जो उपयोग है उसके कितने भेद है? उन भेदोंकी बात चल रही है।

उपयोगके मूल भेदोंका वर्णन—उपयोग दो प्रकारका है— (१) साकार उपयोग और निराकार उपयोग, चाहे यह कहो कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जो सामान्यको विषय करे वह तो है निराकार याने दर्शनोपयोग और जो विशेषको विषय करे वह है साकार याने ज्ञानोपयोग। देखिये—जाननहार भी सामान्यविशेषात्मक है और जो जाननेमें आता है पदार्थ वह भी सामान्यविशेषात्मक है। जो भी सत् है, वस्तु है वह सब सामान्यविशेषात्मक है। तो ज्ञेय पदार्थकी ओरसे कहो जो सामान्य विषय हो रहा है वह तो है दर्शनोपयोगका विषय और जो विशेष विषय हो रहा है वह है ज्ञानोपयोगका विषय। इतना ही नहीं, किन्तु यह समझना कि सामान्यविशेषात्मक ज्ञेय पदार्थका जो सामान्यरूपसे चेतन हो रहा है वह तो है दर्शनोपयोग और सामान्यविशेषात्मक पदार्थका जो विशेषरूपसे चेतन हो रहा वह है ज्ञानोपयोग। अब जीवकी ओरसे देखिये—प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेषात्मक होता है, तो जीव भी सामान्यविशेषात्मक रहा। तो जीवका जो स्वभाव है चेतना वह चैतन्य सामान्यविशेषात्मक रहा। तो जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शनोपयोग और जो विशेष चेतना है वह है ज्ञानोपयोग। उपयोगके भेदोंसे उपयोगकी बात भली प्रकार समझमें आती है। जीवका लक्षण उपयोग है। इस सूत्रके इतने पदका अर्थ यह हुआ—सः द्विविधः, वह उपयोग दो प्रकारका है। और वह दोनों प्रकारका उपयोग अष्ट चतुर्भेदः, आठ चार भेद वाला है। ८ भेद है ज्ञानोप-

योगके और ४ भेद है दर्शनोपयोगके तो अपने आप क्रम यह बन गया कि उपयोग दो तरहका है—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ।

ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगमें प्रथम ही ज्ञानोपयोग शब्द देनेका प्रयोजन—ज्ञानोपयोग को पहले क्यों कहा और दर्शनोपयोगको बादमें क्यों कहा ? उपयोग दो तरहका—(१) ज्ञानोपयोग और (२) दर्शनोपयोग । तो ज्ञानको पहले कहनेका कारण है कि ज्ञान द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है । ज्ञान पूज्य है, आदरणीय है, क्योंकि ज्ञानने ही दर्शनकी खबर दिलाया । ज्ञान ही समस्त पदार्थोंको प्रकट कराता है तो ज्ञान तो है पदार्थोंका ज्ञान कराने वाला विभावक और दर्शन है केवल अवलोकन मात्र । एक प्रतिभास हो गया । सो यद्यपि हम आपके पहले होता है दर्शन, बादमें होता है ज्ञान । फिर भी इस क्रमका उल्लंघन करके ज्ञानको पहले कहा है, दर्शनको बादमें कहा । इसका कारण यह है कि ज्ञान ही सबका परिचय कराने वाला है ।

जैसे णमोकार मन्त्रमें ५ परमेष्ठियोमें सबसे महान् सिद्धभगवान् है, क्योंकि आत्माकी सर्वोपरि स्थिति सिद्धप्रभुकी है । अरहत भी बहुत दिनों तक अरहत नहीं रह पाते, वह भी सिद्ध हो जाते हैं, तो सर्वोपरि परमेष्ठी सिद्ध है तिसपर भी णमोकार मन्त्रमें अरहत भगवानका नाम पहले लिया णमो अरिहताण । इसका कारण यह है कि अरहतभगवानके यहाँ दर्शन हो सकते, उनका समवशरण भी होता है, उनका दिव्य उपदेश होता है । तो जिनका जो कुछ आगम है, जितना हम शास्त्रों द्वारा जानते हैं उस सबकी परम्परामें मूल अरहत भगवान् हैं, और अरहत भगवानके उपदेशसे ही सिद्धप्रभुका परिचय मिला है । इस कारण बड़े सिद्ध होनेपर भी अरहतका नाम पहले लिया है । यह बात थोड़े अन्तरमें ही फव सकती है । अरहत और सिद्ध दोनों सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, भीतर दोनों एक समान हैं । सिर्फ बाहरी भेद है कि सिद्धके शरीर नहीं, अरहतके शरीर है । सिद्धके अघातिया कर्म भी नहीं, अरहतके अघातिया कर्म हैं । तो यह उपरी ही दोष थोड़ासा रह गया है, अन्दर दोनोंमें समानता है, इसलिए उनमें तुलना करके सिद्धसे पहले नाम लिया । नहीं तो कोई कहने लगे कि पहले तो साधुका नाम लो, क्योंकि उससे पहले वास्ता पड़ता है तो सिद्धमें और अरहतमें इतना अन्तर है । बहुत अन्तरमें नहीं सोचा जा रहा । अरहत और सिद्ध ये निकट हैं, केवलज्ञानी हैं, वीतराग हैं, निर्दोष हैं, मुक्त हैं, पवित्र हैं, केवल अघातियाकर्मका अन्तर है, और फिर समस्त उपदेशोंके मूल अरहत प्रभु हैं । तो जैसे सर्व तत्त्वोंका स्पष्ट ज्ञान होनेमें मूल निमित्त अरहत प्रभु हैं, इसलिए अरहतका नाम पहले रखा है, इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन—इन दो में दर्शनकी भी समझ बनाने वाला और पदार्थोंकी भी समझ बनाने वाला ज्ञान है, इसलिए उपयोगके क्रममें ज्ञानोपयोग पहले और दर्शनोपयोग पीछे बताया ।

अष्टचतुर्भेदके कथनसे प्रथम ज्ञानोपयोगका नाम देनेकी सूचना—अब एक शंका यहाँ यह हो सकती है कि सूत्र तो इतना ही है कि वह दो प्रकारका है और ८ व ४ भेद वाला है। सूत्रमे तो ज्ञानोपयोगका सकेत पहले दिया, दर्शनोपयोगका बादमे दिया। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। सूत्रका अर्थ तो इतना ही है कि वह दो भेद वाला है और ८ व ४ भेद वाला है, फिर कैसे जाना कि सूत्रमे ज्ञानोपयोग पहले कहा, दर्शनोपयोग बादमे कहा? तो यह बात समझाई गई है—८ व ४ भेद वाला है, इन शब्दोंसे यहाँ तो स्पष्ट है ना ८ पहले कहा, ४ बादमे कहा। अब ८ भेद है ज्ञानोपयोगके, इसलिए पहले ज्ञानोपयोग आया। ४ भेद है दर्शनोपयोगके इसलिए बादमे दर्शनोपयोग आया। तो हम लोगोके दर्शनोपयोग पहले होता, ज्ञानोपयोग बादमे होता, लेकिन वर्णनके प्रसंगमे ज्ञानोपयोगका नाम पहले लिया और दर्शनोपयोगका नाम बादमे लिया।

दर्शनोपयोग क्या चीज है? दर्शनोपयोग तो वास्तवमें यह है कि जाननहार आत्मा का जो एक निर्विशेष प्रतिभास है वह है दर्शनोपयोग, लेकिन छद्मस्थ जीवोमे दर्शनोपयोग किस तरह होता और केवलज्ञानीमे किस तरह होता, इसमे भेद आ गया। और वह भेद है आवरणके कारण। भगवानका ज्ञान दर्शन निराकरण है इसलिए ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोग एक साथ चलते हैं। वे किस तरह चलते कि ज्ञानके द्वारा तो त्रिलोक त्रिकालज्ञात हुए और त्रिकाल त्रिलोकका ज्ञान करने वाले इस आत्माका प्रतिभासके साथ-साथ चल रहा तो यह दर्शनोपयोग भी साथ ही साथ हो रहा। भगवानके ज्ञानोपयोगमे अन्तर नहीं आना, इस लिए निरन्तर ज्ञानोपयोग है तो अगर ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वहाँ साथ न हो तो यो कहो फिर कि दर्शनोपयोग कभी होगा ही नहीं। उनके ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों ही प्रतिसमय चलते हैं, किन्तु छद्मस्थ जीवोंके ज्ञान और दर्शनमे आवरण पडा है, उनका क्षयोपशम चलता है। तो जिस समय जीव ज्ञान कर रहा है उस समय ज्ञानकरनहार आत्माका प्रतिभास करलें यह छद्मस्थ जीवोमे नहीं बनता, किन्तु जब किसी वस्तुका ज्ञान नहीं कर रहा यह जीव, ज्ञान कर चुका, अब दूसरी वस्तुका ज्ञान करे तो बस एक वस्तुका ज्ञान कर चुका, दूसरेका ज्ञान करने वाला है, इस बीचमे आत्माका सामान्य प्रतिभास होता है जो कि नवीन ज्ञानको उत्पन्न करने के लिए बल देता है वह दर्शनोपयोग है छद्मस्थका तो यो कहो कि दर्शनोपयोगमे जो विषय बना, जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसको जीव अगर इस तरह पकड़ ले कि यह हूँ मैं तो उसको सम्यग्दर्शन हो जाता है। जिस जीवको सम्यग्दर्शन हुआ है उसको इस सहज त्रैकालिक चैतन्य सामान्यके अनुभवसे हुआ है। उसमे यह विकल्प नहीं बनता उत्पन्न होनेके समय कि यह मैं हूँ, मगर उसकी प्रतीतिमे उस 'मैं' का अनुभव रहता है और वहाँ-सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो दर्शनोपयोग यह पहले होता है, हम आपके, फिर भी

दर्शनोपयोगका और और पदार्थोंका इस आत्माका ज्ञान कराने वाला ज्ञानोपयोग है, इस कारण ज्ञानोपयोगका प्रथम पाठ है ।

ज्ञानोपयोगके भेदोंका वर्णन—हाँ तो ज्ञानोपयोग है ८ प्रकारका—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान और कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान । इनमें ५ तो है सम्यक् और तीन है मिथ्या और उन ५ में एक केवलज्ञान तो है परिपूर्ण और शेष ४ है अधूरे । मतिज्ञान नाम किसका कि इन्द्रिय और मनके व्यापारके निमित्तसे जो पदार्थ का ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है, जैसे आँखे खोली, देखा, परिचय हुआ यह मतिज्ञान है, फिर मतिज्ञानसे जो जाना उस ही के बारेमें कुछ और-और बातें भी समझी जायें जैसे मतिज्ञानसे समझा कि यह भीत है, अब उसे और समझा कि यह इस जगहकी भीत है, इसने बनवाया है, ऐसा स्वरूप है आदिक विशेषतायें जाने तो कह कहलाता है श्रुतज्ञान ।

अब देखते जाना कि इन ज्ञानोंसे जब हम जानते हैं तो यह उपयोग लग रहा कि नहीं । उपयोग लगनेकी बात मुख्य ससारी जीवोंमें है, छद्मस्थमें नहीं, भगवानके उपयोगमें नहीं लगता, मगर जानते तो है इस कारण उनके ज्ञानोपयोग कहा है । उपयोग लगनेकी बात तो छद्मस्थ जीवोंमें होती है और उपयोग लगनेका फल है पदार्थका परिचय होना, जानना बने, इस फलके कारण भगवानके भी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहा, पर उपयोग नहीं लगाते वह । उसकी पर्याय बन रही है । तो इन सब ज्ञानोंमें देखिये उपयोग काम कर रहा । उपयोगका अर्थ है कि ज्ञेय वस्तुके जाननेके लिए ज्ञानका अभिमुख होना । अवधिज्ञानसे जाना कुछ मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थको, वह इन्द्रिय और मनकी सहायतासे नहीं जाना हुआ, लेकिन अवधिज्ञानका उपयोग करनेसे पहले कुछ विकल्प तो बनता है । किसीने पूछा कि मैं पहले भवमें क्या था तो ये मुनिराज उसका उत्तर देनेके लिए कुछ उस ओर चिन्तन तो करते हैं । अब जानने चले अवधिज्ञान द्वारा तो वहाँ इन्द्रिय और मनका काम नहीं हो रहा, केवल आत्मीय शक्तिसे स्पष्ट ज्ञान हो गया । कैसा स्पष्ट ज्ञान होता अवधिज्ञानमें कि जैसे आख द्वारा हमको यह स्पष्ट ज्ञान होता कि यह अमुक चीज है, इसी तरहसे इससे भी और अधिक स्पष्ट उनको परिचय मिलता है रूपी पदार्थमें । वहाँ भी उपयोग है, मनःपर्ययज्ञानमें भी उपयोग है । ये मुनिराज किसीके मनकी बातको जाननेका जब उपयोग करते, विकल्प करते तब तो वह मतिज्ञान श्रुतज्ञान है और जब वे मनःपर्ययज्ञानके क्षेत्रमें उतरते हैं तो वहाँ इन्द्रिय और मनकी सहायता नहीं है । केवल आत्मीय शक्तिसे दूसरेके मनमें रहने वाले विकल्पको स्पष्ट जान जाते हैं । उपयोग यहाँ भी हो रहा और केवलज्ञानमें, वह उपयोग तो नहीं लगा रहे अगर जानन हो रहा है स्पष्ट समस्त विश्वके पदार्थोंका तो ज्ञानका जो परिणमन है वह भी उपयोग है । इसे कहो उपयोगका होना और उन्हे कहो उपयोगका लगाना । इस तरह भी इन

का अन्तर समझा जा सकता है और उपयोग जैसे मति, श्रुत, अवधिमे लगाया जाता ऐसे ही कुमति, कुश्रुत, कुअवधिमे भी ज्ञान तो वही है, पर मिथ्यात्वका सम्बन्ध होनेसे यह मिथ्याज्ञान है और मिथ्यात्वका सम्बन्ध न होनेसे वह समीचीन है। तो ज्ञानोपयोगमें उपयोग पाया जाता है, उपयोग सामान्य है, वह जीवका लक्षण है। उसके भेदोमे ये सब बातें कही जा रही हैं।

दर्शनोपयोगके ज्ञातव्य तत्त्वका प्रकाश—अब दर्शनोपयोगको देखिये दर्शनोपयोग चार प्रकारका है—(१) चक्षुर्दर्शन, (२) अचक्षुर्दर्शन, (३) अवधिदर्शन और (४) केवलदर्शन। वैसे प्रकार दो ही हैं—(१) क्षायोपशमिक दर्शन और (२) क्षायिक दर्शन। क्षायोपशमिक दर्शन ३ है, इस प्रकार दर्शनोपयोग चार है। चक्षुर्दर्शन—आँखके निमित्तसे उस ज्ञानसे पहले जो आत्माका सामान्य आलम्बन हुआ, सामान्य प्रतिभास हुआ जिसके बलसे चक्षुइन्द्रियजन्य ज्ञान बनने वाला है उसे कहते हैं चक्षुर्दर्शन और आँखोको छोड़कर बाकी इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान होने वाला है उस ज्ञानोपयोगसे पहले जो एक आत्माका सामान्यप्रतिभास है, आत्मा का आलम्बन है, जिसके बलसे ज्ञान प्रकट होने वाला है वह अचक्षुर्दर्शन है।

देखिये, दार्शनिकोंने आश्रय तो आत्माका लिया। जिनका यह भी कथन है कि दर्शन उसे कहते हैं कि सर्व पदार्थोंका सामान्य ग्रहण है, तो यह बतलावो कि सब पदार्थोंका सामान्य ग्रहण किस तरह होता है? जगतमे अनन्तानन्त पदार्थ हैं। इन समस्त पदार्थोंमे जो सामान्य तत्त्व है, सामान्य सत्ता, जिसमे सर्व पदार्थ गर्भित हो जाते हैं, उसका जब अवलोकन होगा तो कोई पदार्थ उसके चित्तमे है क्या? अगर कोई पदार्थ चित्तमे है तो वह विशेष प्रतिभास कहलायगा, सामान्य प्रतिभास नहीं। तो सामान्य प्रतिभासके समय पदार्थ विशेष की चेतना नहीं चलती। तो अगत्या आत्मा तो कही गया नहीं, उसकी चेतना चलती है, मगर खेद तो यह है कि यह जीव पाई हुई सुविधाका सदुपयोग नहीं करता, इस जीवको सुविधा है, क्योंकि दर्शनोपयोग इसके चलता रहता है। दर्शनोपयोगमे आत्माका बल, ज्ञानके लिये सम्पन्न होता है, आत्माका आलम्बन होता है, आत्माका विषय होता है, मगर इस मोही जीवमे ऐसा वेग और प्रवाह है कि उस समय यह अनुभव नहीं कर सकता कि मैं यह हूँ। यह ही खेदकी बात है। इस परमात्माका परमात्मत्व देखो कि इसकी बान निरन्तर मिल रही है, जिसे कहे एक उदाहरण उस परमात्माका सेम्पल निरन्तर दिखता जा रहा है, मगर यह मोही जीव उस परमात्मत्वके सेम्पलको ग्रहण नहीं कर पाता कि ओह यह मैं हूँ। तो चक्षु और अन्य इन्द्रिय मनके द्वारा जो ज्ञान होने वाला है उससे पहले जो सामान्य प्रतिभास है, आत्मबलका प्रकट करने वाला है, जानकारीके लिए वलाघायक ये सब चक्षुर्दर्शन और अचक्षुर्दर्शन हैं, अब अवधिदर्शन अवधिज्ञानसे पहले होने वाले दर्शनको अवधिदर्शन कहते हैं।

अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके लिए यह जीव पहले तो विकल्प करता है। जानूं, किसे जानूं। ऐसी एक चित्तमे बात उठती है कि इसे जानूं। उसके बाद होता है अवधिदर्शन और अवधिदर्शनके ही तुरन्त पश्चात् अवधिज्ञान होता है। मनःपर्ययज्ञानसे पहले दर्शन नहीं है, किन्तु मतिज्ञान होता है। उस मतिज्ञानसे पहले दर्शन था। इस प्रकार ये क्षायोपशमिक दर्शन ३ हैं—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन और अवधिदर्शन। केवलदर्शन क्षायिक है। कैसा निरन्तर ज्ञान दर्शनका उपयोग चल रहा कि समस्त पदार्थ जाननेमे भी निरन्तर आ रहे और समस्त पदार्थोंके जाननहार आत्मामे भी प्रतिभास निरन्तर चल रहा है।

आत्माकी ऋद्धियोका हेतु सहज अन्तरतत्त्वका आलम्बन—ऐसा महान केवलज्ञान बने, केवलदर्शन हो, मनःपर्ययज्ञान हो, सम्यक् अवधिज्ञान हो, इन बातोंको सुनकर तो चित्तमे होता है कि यह मेरे प्रकट हो जाय, मगर ऐसा सोचनेमे यह निधान प्रगट नहीं होता, किन्तु आत्माका सम्यक् बोध करके, इन विकल्पोंको हटाकर आत्मरसका जो अनुभव लेता है उसके ये सब ऋद्धियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं। केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, अवधिज्ञान, इनको ऋद्धि बताया है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो ऋद्धि नहीं, मगर मतिज्ञानमे कोई अतिशय बन जाय तो वह भी ऋद्धि कहलाती है। जैसे दूरसे देख लेना, सुघ लेना, चक्रवर्तीके कटक की भी आवाज हो तो उसे पृथक् पृथक् सुन लेना, ये ऋद्धियाँ बन जाती हैं। श्रुतज्ञान तो ऋद्धि नहीं है, मगर आगमका विशेष ज्ञान हो तो वह ऋद्धि बन जाता है। जैसे दसपूर्वविद् होना, द्वादशांग वेदी बनना, ये सब ऋद्धियाँ हो जाती हैं। तो ये ऋद्धियाँ चाहनेसे नहीं मिलती, किन्तु सर्व चाह छोड़कर एक सहज आत्मतत्त्वका आराधन चले तो ये ऋद्धियाँ स्वयमेव प्राप्त होती हैं और ऐसी ऋद्धियाँ हैं कि जिसे प्राप्त हो जायें उसे कहो खबर भी न रहे कि मुझे कुछ ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, पर उसके ऐसी अद्भुत योग्यता और शक्ति प्रकट हो जाती है।

ये सब ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग जिस उपयोगके भेद हैं वह उपयोग सामान्य यहा जीवका लक्षण कहा गया है। इस प्रकार दूसरे अध्यायमे इस प्रसंग तक जीवके स्वतत्त्व क्या है, इसका वर्णन हुआ। ये स्वतत्त्व जिस जीवके है, उसका लक्षण क्या है यह भी वर्णनमे आया, वह लक्षण है उपयोग और जो उपयोग जीवका लक्षण है उस उपयोगके कितने भेद हैं इसका वर्णन इस सूत्रमे कहा गया है।

मोक्षमार्ग समझानेकी प्राथमिकताका कारण—मोक्षशास्त्रमे सर्वप्रथम सूत्र आया सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है। वस इस समस्त ग्रन्थका आधार यही सूत्र है। इस सूत्रमे जो बताया है उस विषयके बाहर इस ग्रन्थका एक भी अक्षर नहीं है। इस सूत्रके बारेमे कुछ शक्याँ हो सकती हैं कि सर्वप्रथम

यह मोक्षमार्गकी ही बात क्यों कही ? पहले मोक्षकी बात कहते कि मोक्ष यह है फिर मोक्ष-मार्ग बताते । एक बात । दूसरी बात मोक्षसे पहले तो ससार है । तो क्रमभग क्यों किया ? ससारकी बात पहले बताते, फिर मोक्षमार्ग और मोक्ष ये सब बातें कहते और बध, बधमार्ग और फिर मोक्ष कहते । ऐसा न बताकर एकदम मोक्षमार्गकी बात कही, सो ऐसा कहनेके कुछ कारण है । पहली बात यह है कि आचार्य महाराजका यह उद्यम ससारके जीवोको सुगम विधिसे ससारके दुःखोसे छूटकर मोक्षमें पहुच जानेके उपाय बतानेके उद्देश्यसे है । अगर बध और बधमार्ग बता देते तो यह ससारका रोगी घबड़ाकर यह सुनना ही छोड़ देता और बात जाने दो । यह तो जब बधकी विधियाँ बतायी जायेंगी तो उसमें उलझ जायगा । ससार के रोगीको तो एकदम सीधा दुःखोसे छूटनेके उपायकी बात चाहिए । फिर क्या रोग, क्या नहीं है, इसकी थोड़ी तमल्ली हो जानेके बाद तसल्ली कर दी जाती । यो बध और बधमार्गकी बात पहले नहीं कही । रही मोक्षकी बात, क्यों नहीं मोक्षकी पहले बात की ? मार्ग पीछे बताते । जिसका मार्ग बताना है उसकी बात तो कहनी चाहिए ना । तो मोक्षकी बात यो नहीं आव-श्यक समझी कि मनुष्य मोक्षमार्गके बारेमें विवाद नहीं रखते । सामान्यतया सभी दार्शनिक मोक्ष मानते हैं और सामान्यतया मोक्षका अर्थ भी यह कहते कि सब दुःखोसे छुटकारा होना । कर्म छूटें, ससारमें रलना छूटे यह मोक्ष है ऐसा सब समझते तो मोक्षके स्वरूपमें विसम्वाद हो न रहा । कुछ सूक्ष्म दार्शनिक बातमें विसवाद है सो उसको कहनेका शुरूमें कोई मतलब नहीं । तब मोक्षके मार्गमें विवाद है अतएव मोक्षमार्गकी बात प्रथम कहनी पड़ी । कोई मानता है कि बस ज्ञानभर करलो मोक्ष हो जायगा । कोई मानता है कि अरे अभी यज्ञ करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ऐसे-ऐसे क्रियाकाण्ड करो तब मोक्ष मिलेगा । तो मोक्षके मार्ग के बारेमें लोगोको बहुत विसम्वाद है । कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी कर लो रास्ते अनेक हैं मोक्षमें पहुचनेके । जिस रास्तेसे जावोगे उसीसे मोक्षमें पहुच जावोगे । तो यो अनेक प्रकारके लोग भाव रखते हैं । उस विसम्वादको दूर करनेका प्रयोजन होनेसे सर्वप्रथम मोक्षमार्गका वर्णन किया ।

मोक्षशास्त्रकी रचनाका आधार मोक्षमार्गका प्रतिपादन—अब इस मोक्षमार्ग वाले सूत्रसे ही समस्त ग्रन्थोका सम्बन्ध है, कह तो दिया कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, पर ये हैं क्या तो सम्यग्दर्शनकी बात पहले कहो । बात तो कहे वह जो लो लोको प्रथम-प्रथम बताना चाहिए और जो निश्चयसे सम्यक्त्व है वह भी स्वयं अनुभव कर लिया जाता है अथवा किसी विधिमें निश्चयदृष्टिसे समझेंगे तत्त्वोको तो पा लेंगे । सम्यक्त्वको बताया—तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यक्त्व है । अच्छा तो वे तत्त्व कितने हैं, कौनसे हैं, जिनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व होता । तो जीवादिक ७ तत्त्व कहे—जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा

मोक्ष । अच्छा इन सब बातोंको हम समझें कैसे ? लोगोंको बिठायें कैसे ? तो प्रथम अध्याय में केवल जानकारीका उपाय बताया है । प्रमाणसे जानो, नयसे जानो, अन्य अनुयोग द्वारोंसे जानो । सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदिकसे जानो । तो उपायोका वर्णन है प्रथम अध्यायमें कि पदार्थ जाना किस उपायसे जायगा ? जब उपायोका वर्णन कर चुके और इसमें प्रथम अध्याय समाप्त हो गया तो अब जीवादिक ७ तत्त्वोंकी चर्चा चलेगी, ऐसा उनका सकल्प हुआ और उसके अनुसार द्वितीय अध्यायमें जीवतत्त्वका वर्णन है । जीवतत्त्वका इतना बड़ा वर्णन है कि थोड़ी-थोड़ी बात बताने पर भी ग्रन्थरचनामें जो अध्याय विभागकी माप सोची उससे अधिक हो जाती है । इस कारणसे दूसरा तीसरा चौथा इन तीन अध्यायोंमें जीवतत्त्वका वर्णन है । कोई कह सकता ऐसा कि तीन अध्यायोंमें क्यों वर्णन किया ? एक ही अध्यायमें सब कह देते, दूसरा रहने देते । तो साहित्यकी दृष्टिसे सूत्ररचनाका ही एक इस तरहका ढाँचा होता कि उनमें जो विभाग बनाया, उनमें रचना पूर्ण रूपसे समान तो नहीं, मगर करीब-करीब समान होना चाहिए, एक बात । दूसरी बात यह है कि जीवके स्वरूपके वर्णनके वे भी जुड़े विभाग हैं । दूसरे अध्यायमें जीवोंका एक सामान्य तौरसे वर्णन है । तब तीसरे अध्यायमें गतियों और उन गति वाले जीवोंके निवास स्थान आदिकके हिसाबसे वर्णन है, मगर देवगति का स्वतन्त्र चौथे अध्यायमें वर्णन किया । तो दूसरे अध्यायमें जीवतत्त्वका वर्णन है ।

जीवके स्वतत्त्वके और जीवके लक्षणके प्रतिपदनपर जीवके भेदविस्तारकी निर्भरता—द्वितीय अध्यायमें पहले जीवके स्वतत्त्व कहे । औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र आदिक ५३ भाव हैं वे जीवके स्वतत्त्व हैं । उनका वर्णन करनेके बाद एक जिज्ञासा हुई कि ये स्वतत्त्व जिस जीवके कहे उस जीवको पहिचाननेका लक्षण क्या है ? तो उत्तर दिया—उपयोगो लक्षण । जीवका लक्षण उपयोग है । अब उपयोग और स्वतत्त्वमें फर्क क्या ? पहले बताया जीवके स्वतत्त्व ५३ भाव और अब कहते जीवका लक्षण उपयोग है । तो अन्तर यह था कि स्वतत्त्व और स्वतत्त्व वालेको ही पहिचानना है, इसलिए वे सब लक्ष्यमें चलेंगे । पहिचान तो उपयोग है और कौनसा उपयोग ? सामान्य उपयोग । उपयोगके भेद भी बताये गए—ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, लेकिन ये जीवके लक्षण नहीं हैं, हैं जरूर उपयोगके भेद, मगर लक्षण वह होता है कि जिसका लक्षण किया जाय उस सबमें पहुँचे । और जिसका लक्षण नहीं करना उसमें न पहुँचे तो मतिज्ञान सब जीवोंमें नहीं पहुँचता । सिद्ध छूट गए । केवलज्ञान सब जीवोंमें नहीं है । ससारी ये छद्मस्थ छूट गए । न तो केवलज्ञान जीवका लक्षण है, न मतिज्ञानादिक लक्षण हैं । लक्षण है उपयोगसामान्य, जिसके ये १२ भेद हैं—८ ज्ञानोपयोग, ४ दर्शनोपयोग । यह सब वर्णन होनेके बाद अब विशेष वर्णन करनेके लिए यह जानना आवश्यक हुआ कि उपयोग लक्षणके द्वारा जिस जीवतत्त्वकी पहिचान करायी गई वे

जीवतत्त्व किस प्रकारसे कहाँ कैसे अवस्थित है, क्या उनकी स्थिति है ? यह बात बतानेके लिए प्रथम सौपाधि निरुपाधिकी दृष्टिसे भेद बतानेको सूत्र प्रारम्भ होता है ।

ससारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

उपयोगलक्षणसे लक्षित जीवके भेदके प्ररूपक प्रकृत सूत्रकी रचनामें लाघवका सुभाव और उसका अनौचित्य—उपयोग लक्षणके द्वारा जिस जीवतत्त्वको दर्शाया गया वे जीव दो प्रकारके हैं—(१) ससारी जीव और मुक्त जीव । जो प्रकृत सूत्र रचना हुई है उसमें तीन शब्द पड़े हैं—ससारिणः मुक्ताश्च, ससारी और मुक्त जीव । तो इस रचनापर एक आशका हो सकती है कि अगर दो ही नाम ले लेते ससारी और मुक्त और समास कर देते तो सूत्र बहुत छोटा हो जाना—ससारिमुक्ताः । उसमें णः न लेना पड़ता और न “च” । दो अक्षर कम हो जाते और ऐसे कई सूत्र हैं । जहाँ स्थावरके भेद बताये तो एकदम कह दिया पृथिव्यप्ते-जीवायुवनस्पतयः स्थावराः लगातार नाम है । न बीचमें विभक्ति है और न च शब्द है और न कुछ टूट है । एक समास है, जिसका अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, अर्थ सही हो जाता है । तो ऐसे ही ससारी और मुक्त इन दोनोंको इकट्ठा रख देते, क्यों अलग किया और क्यों च शब्द दिया ? तो ऐसा कोई शकाकार सोच सकता है, मगर आचार्यजन इतने प्राज्ञ होते हैं कि सहज ही उनके मुखसे वाणी निकली और उसमें कोई दोष नहीं आता । तो यहाँ जो सूत्र कहा है ससारिणो मुक्ताश्च, ससारी और मुक्त यह सूत्र ठीक है । यह योजना ठीक नहीं कि इस विस्तारको न लेवे और बनावे ससारिमुक्ताः समास हो गया और खुश होवे कि णः भी मिट गया, च भी मिट गया । सो ऐसी शृङ्खा रखना व्यर्थ है । सोचो इसका छोटा सूत्र क्यों नहीं बनाया ? ससारिमुक्ताः । तो आचार्यके कौशल्यको अकलकदेव बतलाते हैं कि यदि ऐसा कर देते ससारिमुक्तः, अलग-अलग विभक्ति न रखते और च शब्द न डालते तो इसका पूर्व सूत्रसे सम्बन्ध हो जाता । उपयोगी दो तरहके हैं । उपयोगका ही तो सूत्र था पहले । दूसरी बात यह है कि जब समास करके हैं ना—ससारिमुक्तः तो समासके कायदेके अनुसार मुक्त शब्द पहले आ बैठता तब बनता मुक्तससारिणः । क्यों मुक्त शब्द पहले बैठा दिया जाता कि समासमें यह नियम होता है कि जिसमें थोड़े शब्द हो वह पहले रखा जाता है । यह है द्वन्द्व समास । द्वन्द्व समासमें सब शब्द प्रधान होते हैं । जैसे कोई आदमी दो चार लडकोका नाम लेकर बुलाये कि फलाने तुम आओ, फलाने तुम आओ तो वे सब लडके प्रधान हैं, सबको बुलाया, तो मानो चार लडके हैं । चारोंके चार नाम हैं, अब किसीका बहुत बड़ा नाम है । मान लो किसीका ६-७ अक्षरोमें नाम है, किसीका दो तीन अक्षरोमें नाम है । आप जब बुलाने बैठेंगे तो प्रकृत्या आपके मुखसे छोटे अक्षर वाला नाम पहले निकलेगा और द्वन्द्व समासमें भी यही कायदा है । तो यो मुक्त शब्द पहले लग बैठता तो अर्थका अनर्थ हो जाता,

फिर यह अर्थ होता कि छूट गया है ससार जिसका वह जीव है और बाकी सब अजीव हो गए । संसारीकी बात ही न आ पायगी । और यहाँ बताते हैं जीवके भेद कि जीव दो प्रकार के हैं—ससारी जीव और मुक्त जीव ।

अवनतिसे उन्नतिकी ओरका क्रम—सूत्रमे जो क्रम दिया है उसके अनुसार अव व्याख्या बनायें । ससारी किसे कहते और मुक्त किसे कहते ? देखिये—जीव जातिकी अपेक्षा सब समान है और इसी कारण जीवका लक्षण उपयोगसामान्य किया गया है । जिस लक्षणकी निगाहसे मुक्त हो चाहे ससारी हो सब समान हैं ? कोई प्रधान हो, कोई अप्रधान हो सो नहीं । स्वरूप दृष्टिसे चैतन्यमात्र जीव है । कुछ अध्यात्मसे तो यह बनावें कि जो एक चैतन्य सामान्य है, जीवत्व भाव है उसका उपयोग जिसके नहीं है उसकी पूर्ण विशुद्धता जिसके नहीं है वह है ससारी और जिसके जीवत्व केवल प्रकट हो गया, उपाधि भी न रही वह है मुक्त जीव । इसमें यह उपाय भी समझ लेना कि जो जीव अन्तः जीवत्वभावकी आराधना करते हैं यह मैं हूँ, देखिये कितना सरल तरीका है सर्व भ्रमटोसे छूट जानेका । परवाह न करें, निर्धन है तो बीमार है तो, या अन्य किसी प्रकारकी असुविधा है तो इस जीवको रक्ष भी असुविधा नहीं । कैसे हों असुविधा, ? पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, जीव जुदे-जुदे है, अणु-अणु जुदे हैं । एक द्रव्यपर दूसरा द्रव्य करेगा क्या ? कोई किसी दूसरेकी परिणति नहीं कर सकता । असुविधा क्या ? अब हम ही अगर संसारके बहुतसे जीवोंसे ममता करके उन्हें अपनायें या अपनी नाम-वरी, कीर्ति या शरीर किमी भी चीजसे ममता करके उसे अपनायें तो दुःख भोगने कोई दूसरा न आयगा । वस्तुस्वरूपमे अन्याय नहीं है कि गडबडी तो कोई करे और दुःख कोई भोगे । जो गडबडी मचायेगा सो ही दुःखी होगा । जो जड वैभवकी कीर्तिमे शरीरमे ममता रखेगा, उसका ख्याल बनायेगा वही दुःख भोगेगा, दूसरा नहीं । और जो इन बाहरी बातोंकी परवाह न करके एक अपने अनादि अन्त अहेतुक सहज चैतन्यस्वभावको ज्ञानमे लेकर 'यह मैं हूँ' ऐसा अपना अनुभव करेगा वह मोक्षमार्ग पायगा, मोक्ष पायगा ।

मोहकी महापापरूपता और मोहसे मुक्ति होनेपर सर्वसकटोंसे मुक्त होनेकी सुगमता—शरीरमे आत्मदृष्टि करना महा पाप है । कषायसे भी अधिक पाप है मोह । कोई कषाय तो कम रखता हो, क्रोध भी न करे, शान्तसा रहे, घमड भी न बगराये, प्रथम तो यह बात जरा असम्भव है कि जिसके मिथ्यात्व लगा, शरीरमे आत्मबुद्धि है उसके कषाय भी कम हो जाय, यह वही बिरलेके हो सकता है । नहीं तो कुछ लोकापवादसे डरकर कि हम कषाय न करें, क्रोध न करें, घमड न करें, नहीं तो लोगोमे हमारी प्रतिष्ठा न रहेगी । मायाचार तो गुप्त चीज है, उससे तो डरता नहीं, क्योंकि उसकी मायाचारी किसीको आँखों दिखती नहीं, परन्तु इस मायाको तो श्रुत्य बताया है । यह माया श्रुत्य कटिकी तरह चुभा

करती है। लोभकी भी करतूत लोगोंको दिख जाती। उससे भी भय करते कि अधिक लोभ न करें, नहीं तो लोगोंमें प्रतिष्ठा खत्म हो जायगी। तो जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटा, देहमें ममता नहीं छूटी, अहंकार नहीं छूटा तब तक वास्तविक मायनेमें कषायोपर विजय करना भी कठिन है अगर सीधा और वृक्षको मूलसे हटाना ही है तो जड़से ही तो लोग प्रहार करते हैं कि फिर न उगे, तो ऐसे ही यदि दुःखको मेटना है तो सीधे अपने अनादि अनन्त चैतन्य-स्वभावमें 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करना है। बाकीके लिये बच्चे बन जावो। परवाह न करो कि हमारी प्रतिष्ठा है कि नहीं, धन वैभव है कि नहीं। जो मोक्ष चाहता है, मोक्षमार्गमें लगना चाहता है उसको बड़े-बड़े बलिदान करने पड़ते हैं। किसका बलिदान? विषय कषायोका, कीर्ति, नाम, लोभ घमड आदिक विकारोका बलिदान करना होता है। तो मुक्त होनेका उपाय तो एक निज सहज चैतन्यस्वभावमें 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करना है। ऐसे अनुभवको त्यागकर, ऐसी प्रतीतिको त्यागकर किसको रिझानेके लिए क्या चेष्टा करना है, सो बतलावो? किसको रिझाया जाय कि सुखी हो लें? है कोई दुनियामें ऐसा? फिर क्यों इस अनुभवके मार्गसे हटना और दुःखके मार्गमें लगना। इस सहज स्वभावका जिसने आत्मसात् किया वह पुरुष मोक्षमार्गी है, मुक्त होगा।

जीवोका स्वरूप एक होनेपर भी व्यक्तित्वकी अप्रतिषेध्यता होनेसे जीवकी विविधता—यह जीवसमुदाय सब लक्षण दृष्टिसे सब समान है, एक है फिर भी यह भेद निषिद्ध नहीं है। मना नहीं किया जा सकता। ये दो भेद हैं ही—कोई ससारी और कोई मुक्त। जिसके ससार लगा है वह ससारी और जिसका ससार छूट गया सो मुक्त। ससार मायने क्या कि अपने आत्मा ही द्वारा जो कर्मोंका ढेर लगा लिया, बब गए उसके फलमें इस आत्माको नये नये भवों की प्राप्ति हुई, इसे ससार कहते हैं। आत्मा ही कर्मोंको संचित करता है मायने आत्माके मोह और कषाय भावका निमित्त पाकर ये कार्माणवर्गणायें कर्मरूपसे परिणम जाती हैं, और जब उनका उदयकाल आता तो इस आत्मामें ही विकारोका भव धारणका योग लेना पड़ता। एकके किएको दूसरा नहीं भोगता। आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही भोक्ता है। यह बात संसारी जीवोंके लक्षणके जाननेके प्रकरणमें भली भाँति समझ लेनी चाहिए। जैसे कि अन्य कोई दर्शन मानते कि प्रकृति तो करती है और आत्माको फल भोगना पड़ता है, उनका स्पष्ट मतव्य है, जो तीन गुण वाली प्रकृति है—सत्त्व, रज, तम। वह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही ज्ञान करे, घमड करे, शरीरको अपनाये, शरीरको बनाये, विषयोंको भोगे, विषयोंको पैदा करे, ये सब प्रकृतिके काम बताये और पुरुष मायने आत्मा। तो प्रकृतिके किए हुए कर्मोंके फलको भोगता है, करता है अचेतन और भोगता है चेतन। देखिये—जो कोई भी दार्शन-हुए, सामान्य बुद्धिके तो वे भी न थे, उनकी कुछ व्याख्या की जावे तो अपने को भी ऐसा,

लगेगा कि करता कोई है और भोगता जीव है । भोगने वाला तो जीव ही है और कौन भोगेगा ? छोटी-छोटी बातें लो चले जा रहे, कहीके पत्थरकी चोट लग गई और दुःखी हम हो गये या भीतका पत्थर सिरमे लग गया तो चोट तो पत्थरकी लगी सिरमे, मगर दुःखी जीव हो गया, और जो लोग कहते कर्मके उदयसे जीवको फल भोगना पड़ता और कषाय कर्मके उदयसे होती है तो कर्मके उदयसे कषाय हुई और कषायमे जीवको दुःखी होना पड़ा । जो बंध हुआ उसका कारण क्या ? तो किसीने किया यह ओटोपाये । क्रोध, मान, माया, लोभादिक किसने कराये ? कर्मके उदयसे हुए । कर्मने ही बधन कराया, पर भोगना किसे पड़ा फल ? जीवको । कुछ कुछ लगेगा ऐसा, पर वास्तविकता नहीं है ना यह, तो उसमे दोष आता है । अगर यह बन जाय नियोग कि करने वाला और है, भोगने वाला और है, प्रकृतिने तो पाप कराया, कषाय कराया, बंध कराया, बधन कराया, जन्म मरण कराया और भोगना पड़ा जीवको । अगर ऐसी बात बने तो जीवका कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्यों कि जीव अगर करने वाला होता तो कुछ वश भी चलाता, अधिकार भी चलाता । विकार न करना, थोड़ा करना, डरकर करना, मगर जब प्रकृति करने वाली है जीवकी तो इसके हाथ पैर कट गए, अब क्या अधिकार रहा जीवका ? उसका तो फल भोगने भरकी बात रह गयी । तो करे कोई और फल भोगे जीव तो करने वाला गम क्यों खायगा ? वह क्यों नम्र पड़ेगा, क्यों हल्का बनेगा, अपना कुल क्यों मिटायेगा । सो प्रकृति करती रहेगी, जीव फल भोगता रहेगा, मोक्षकी क्या गुजाइश ? और कहो कि नहीं, कुछ कुछ जीवकी चलती तो अन्यके करने की बातवा नाश कर दिया इस जीवने । यह ही बात कर्म और जीवके बारेमे भी है ।

कर्मानुभाग विपाकका निमित्त होनेपर होने वाले उपयोग परिणामकी चेतन क्रिया-निष्पन्नता — कोई यो पूछ बैठे कि इन भी तो यह बहते हैं कि कर्मका उदय होता है उस समयमे कषायादिक जगते हैं तो कर्मने किया ना कषायको, और भोगा किसने ? कर्म थोड़े ही भोगने आयेंगे । अचेतन क्या भोगेगा ? जीव ही तो भोगता, सो यह उलाहना देना ठीक नहीं । वास्तवमे कर्म नहीं करता कषाय । कर्म तो अपना खेल रचता है । कर्ममे अनुभाग बधा था, उस अनुभागका उदय आया, कर्ममे अनुभागका विरूप बना, कर्मकी दणा बिगड़ी, बस, चूँकि यह जीव उपयोगस्वरूप है, ज्योतिस्वरूप है तो इसमे वह सारा अधेरा झलक गया, प्रतिफलित हुआ । ऐसा एक निमित्तनैमित्तिक योग है । सूर्यके नीचे बादल आ जायें और यहाँ प्रकाश न रहे, कुछ अधेरासा हो गया तो लोग कह तो देंगे यह कि बादलने आज अधेरा कर दिया, मगर बात यह गलत है । बादलने अधेरा नहीं किया । बादलने तो अपने ही प्रदेशमे अपना फैलाव बनाया, घूम रहे हैं वे बादल, यहाँ अधेरा-नहीं करता, मगर वह निमित्तनैमित्तिक योग है ऐसा कि प्रकाश तो हो और उस पर बादल आ जाये तो वह प्रकाश

अभिभूत हो जाता है, अधेरा आ जाता है। तो अधेरेदो करने वाला वह ही पदार्थ है, जिस पर अधेरा है, पर योग है ऐसा। यही बात कर्मके बारेमें है। कर्मका अनुभाग उदयमें आया तो वह प्रतिबिम्बित हुआ तो वह उपयोग भी अधेरेमें हो गया। अब यह अधीर होकर, घबड़ा कर विषयोंमें लगता है। इसकी फिर परम्परा बनती है संसारकी। तो यहाँ वश है, कुछ थोड़ा किसी प्रकार बोध हा जाय उसका भी उपाय है। जब जान गए कि यह कषाय मेरे गाँठकी चीज नहीं है, जैसा रग रूप उन कर्मोंमें है, जैसी क्षोभ कषाय उन कर्मोंमें बसी है उसका प्रतिफलन है, उसमें मैं जुड़ गया इसलिए मैं कषायवान बन गया। मैं क्यों जुड़ूँ? मैं अपने चैतन्यस्वरूपका ही अनुभव करूँ, यह हूँ मैं, अन्य कुछ नहीं हूँ। तो देखो मोक्षमार्ग चलने लगा ना उसका। तो आत्माके द्वारा ही वे सब बातें बधनकी चलती हैं। वहाँ भी निमित्तनैमित्तिक योग है और आत्माको ही उन कर्मोंवश होकर भवान्तरोको प्राप्त करना पड़ता है, बस यह ही संसार है। यह संसार जिसके लगा वह ससारी और यह ससार जिनका दूर हो गया उन्हें कहते हैं मुक्त जीव। सूत्र भावसे पढ़ तो सब लेते हैं पर इस तरह क्यों बना सूत्र, इसका क्या अर्थ है, इसमें कुछ और परिवर्तन करें तो क्या हर्ज है, ये सब बातें समझने पर आगम के प्रति एक भक्ति प्रकट होती और तथ्य बड़ा स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ इस सूत्रसे 'ससारिणः मुक्ताः च' इन तीन शब्दोंमें रखना पड़ा।

जीवकी मूल अभिलाषा और पौरुष्य—सबकी मूल अभिलाषा यह है कि मुझे सुख शान्ति चाहिए। अपनी सुख साताके एवजमें कितना ही कुछ कही हो जाय सब कुछ मजूर है, पर अपने को सुख साता मिले। तो इसमें निष्पक्ष दृष्टिसे यही वर्णन है कि मेरेको साता कैसे मिल सकती है? इससे सबसे पहले उस 'मैं' को समझना है जिसको साता शान्ति चाहिए। और फिर परखते जाइये—एक गणित जैसे हिसाबसे कि हाँ यह ही शान्तिका उपाय है या नहीं। मैं हूँ एक जाननहार वस्तु। जो जानता रहता है वह मैं एक पदार्थ हूँ। जिसका चेतना, आत्मा, जीव, ब्रह्म आदि ये सब नाम हैं, इस मुझको शान्ति चाहिए। जहाँ यह ख्यान आया वहाँ शरीर तो उड़ गया। उस ही के साथ अगर शरीर जुड़े तो सारी भूल होती जायगी। शरीरको अलग रखें, इस दृष्टिसे स्थूल बात भी यह ही है कि जब शरीरको छोड़कर जीव चला गया तो यह शरीर तो यही सड़ता है, गलता है, जलता है। मैं शरीर नहीं, इतनी हिम्मत बनाकर एक आत्मवेगसे इस बातको समझनी है कि मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, मेरेको शांति चाहिए, उस आत्माके नातेसे बात मुनना समझना और करने योग्य है, सो करना। यह सभी जीवोंकी बात है। कहाँ कल्याणके मार्गकी बात है जिसमें कुछ न कुछ सोचा जा रहा? यह न सोचा जाना चाहिए कि मैं अमुक धर्मका हूँ, मजहबका हूँ, अमुक कुलका हूँ या अमुक पोजीशनका हूँ। इन सबकी होली करनी होगी अपनी दृष्टि द्वारा

और केवल एक सामने बात रखनी है कि मैं जीव हूँ और मैं भ्रमवश अनादिसे ससारी बना हूँ, दुःख पा रहा हूँ, बस अब हमने समझा देखा, अब मुझे न चाहिए, मुझे चाहिए कि वह आत्मीय आनन्द मिले। अब तो उस आनन्दके अनुभवकी ही वांछा है और कुछ नहीं। जिसकी दृष्टिमें इस-प्रयोगके सामने तीन लोकका वैभव जीर्ण तृणवत् जंचे वही मोक्षमार्गमें कदम बढ़ा सकता है।

व्यावहारिक परिचयका प्रयोजन विभक्तताका प्रत्यय—मैं जीव हूँ, ऐसे ही जीवका कुछ व्यावहारिक परिचय कराया जा रहा है कि जीव होते कैसे-कैसे हैं, किस-किस दशामें है ? तो भेदसे शुरू हुआ। ससार और मुक्त दो प्रकारके जीव है—जो कर्मबन्धनसे छूट गया, जो विषय कषायके भावबन्धनसे छूट गया, जिसको अब शरीर कभी न मिलेगा, जो केवल ज्ञानपुञ्जके रूपमें रहता है, ऐसा ज्ञानप्रकाशमात्र वह शुद्ध परम आत्मा मुक्त जीव है। ऐसा मैं हो सकता हूँ, क्योंकि यह तो सब हिसाब जैती बात है। जातिमें अन्तर नहीं है। मुक्त जीवमें और मुझमें जातिका कोई अन्तर नहीं। चैतन्यस्वरूप वे हैं, चैतन्यस्वरूप मैं हूँ, और चैतन्यस्वरूप होनेके कारण आनन्द दर्शन ज्ञान वहाँ है, यह भी है। फर्क एक दूसरी चीजके सम्बन्धसे बना। वहाँ दूसरी चीजका सम्बन्ध नहीं। यहाँ सम्बन्ध है, क्या क्या ? कर्म अणुबोका सम्बन्ध, शरीर परमाणुबोका सम्बन्ध और इन्हीं सम्बन्धोंके कारण विकारका सम्बन्ध, इस सम्बन्धके कारण अन्तर आ गया मुझमें और मुक्त जीवमें। यह सम्बन्ध न रहे तो वही स्वरूप मेरा है। तो क्या ऐसा हो सकता कि सम्बन्ध न रहे ? हाँ, क्यों नहीं हो सकता ? जब आत्मा भिन्न चीज है, विजातीय बातें हैं और उनका सम्बन्ध बनाता है तो वह तो बेमनका मिलाप है। वह तो जबरदस्ती और परिस्थितिका मिलाप है। स्वरूप तो सूट नहीं करता कि वे दोनों मिले रहे। तो जब ये दोनों अलग वस्तु हैं चेतन अचेतन, तो इनका वियोग होनेमें कोई सदेहकी बात नहीं हो सकती। मगर कैसे हो ? जैसे कोई बुढ़ा अपने नाती पोतीसे लगाव रखे और बच्चे तो बदर जैसे ही होते हैं, वे इस पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, कष्ट होता है। सो वह अपने मनसे लगाव रखता तो उन बच्चोंसे कैसे छूटे ? ऐसे ही जब हम अज्ञानवश इस देहसे, कीर्तिसे, पोजीशनसे, बाहरी प्रसंगसे, परिग्रहसे लगाव रखते हैं तो छूटनेकी कहाँसे आशा ? छूट तब सकते हैं हम जब इन बाह्य परिकरोंसे मोह न करें और स्पष्ट जानते रहे कि ये सब भिन्न हैं और मैं इनसे निराला हूँ, यह पहला उपाय है इन भ्रष्ट और उत्पन्नोसे छूटनेका। बात सब आत्माके नातेसे चल रही है।

बहिस्तत्त्वका बहिष्कार अन्तस्तत्त्वके आत्मसात्कारका उपाय—आत्मत्वके ध्यानके प्रसंगमें जरा भी ध्यान न दो कि मैं ऐसे शरीर वाला हूँ, ऐसी पोजीशनका हूँ, अमुक हूँ, अमुक परिवारका हूँ, ये सारी फिसादेँ अलग कर दें और यहाँ तक कि यह भी ध्यानमें न आये कि

मैं किस जगह बैठा हूँ और किस समय बैठा हूँ, केवल एक दृष्टि रहे कि मैं आत्मा हूँ। जगन्-हार वस्तु हूँ। मेरा इतनेसे ही मतलब है। यह ही मेरी दुनिया है, यह ही मेरा परलोक है, यही मेरा सर्वस्व है; इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, यह भाव दृढ हो तो उसे मोक्षमार्ग क्यों न मिलेगा? क्या वजह है कि जब हम परवस्तुसे लगाव रख रहे, मोह कर रहे तो ससार मिल रहा, ससारमार्ग चल रहा। तो जब मोह और लगाव न रहेगा तो क्यों न मोक्ष मिलेगा, क्यों न मुक्तिमार्ग होगा? होगा, होना ही पड़ेगा वह विधि ही ऐसी है। तो ससारी जीव अपने आपके अन्तः बसे हुए उस सहजपरमात्मतत्त्वका ध्यान करें जिसे परमब्रह्म कहते हैं तो उनको सर्वशान्तिका मार्ग मिलेगा, शान्ति मिलेगी। यह बात करनेकी है। यह बात अगर कर ली गई तो चाहे भिक्षासे उदरपूर्ति करना पड़े, चाहे कैसी ही परिस्थिति आये भली बुरी, वह न कुछ चीज है और एक आत्मदृष्टि चल रही है तो यह तो भगवानके मार्गके धामोमे पहुँच चुका है। उसे आनन्द ही आनन्द है। परेशानी बहुत है। जब आँखें खोलकर देखा अनेक धनी, नेता, चला वाले, प्रतिष्ठा वाले, जब इन चमड़ेकी आँखोंके द्वारसे नजर आता है तो इस मनको थामना कठिन हो जाता है, लेकिन ज्ञानप्रकाश एक ऐसा अतिशय है कि वह प्रकट हो जाय तो तीन लोकका वैभव भी सामने पड़ा हो दृष्टिमे तो पड़ा ही रहता है वह। इसके लिए उसमे कुछ चीज है। आत्माका तो तिलतुष मात्र कुछ है ही नहीं। एक अपना भाव, अपनी बात, अपना गुण, अपने प्रदेश, इसके अतिरिक्त जीवका है क्या? जो सासारिक मायामे लुभे रहते हैं और उससे मौज मानते हैं उनके लिए तो सर्व सग प्रसग बधन है। जैन शासन पानेका तो फल यह होना चाहिए कि हममे ज्ञान और वैराग्यकी वृद्धि हो। मरण तो होगा ही। अगर अज्ञान और रागमे मरण हुआ तो दुर्गतियोंका सिलसिला लग जायगा। इससे ज्ञान और वैराग्यका इतना प्रभाव, इतना महत्त्व समझें और उसीको उपादेय मानें, जिसके सामने सब कुछ मेरे लिए बेकार है। इस अतःस्वरूपके दर्शनका फल है मुक्त हो जाना।

सूत्रोक्त 'च' शब्दसे विदित तथ्य—इस सूत्रमे उपयोगलक्षण वाले जीवके भेद बताये जा रहे हैं। जीव दो प्रकारके हैं—ससारी और मुक्त। सूत्र क्या कहा—'ससारिणो मुक्ताश्च।' इसमे तीन शब्द दिये—ससारी, मुक्त और च शब्द। जिसका अर्थ है कि जीव ससारी और मुक्त होते हैं। सूत्ररचनाके वारेमे कुछ तो प्रकाश डाला जा चुका। आज 'च' शब्दका प्रयोजन समझिये—शंका यह हो सकती है कि जब दो नाम अलग-अलग ले लिया, समास भी नहीं किया—ससारिणो मुक्ताः। तब फिर 'च' शब्द लगानेकी क्या जरूरत है? पूरे पूरे नाम ले लें। 'च' शब्द बिल्कुल अनर्थक लगता है।

समाधान—देखिये सूत्ररचनामे यदि कोई शब्द ज्यादा पड़ा हो तो वह कुछ न कुछ

प्रयोजन रखता है। 'व' शब्द यह बात बतला रहा कि चूँकि उपयोगका प्रकरण है। जीवका लक्षण उपयोग है और उन प्रक्रियाओंके भेद किए जाते हैं। भेद किसके किए जा रहे? उपयोगी पदार्थोंके। उपयोगी मायने जीव। जिसके उपयोग पाया जाय। तो उपयोगवान पदार्थ के दो भेद कहे—ससारी और मुक्त। तो यह 'व' शब्द जो व्यर्थ पड़ा है वह यह जाहिर करता कि उपयोगवानमें मुख्य तो ससारी जीव हैं, और मुक्त जीव गौण है। कैसे? उपयोग लगाना, उपयोग जोड़ना, उपयोग करना, यह चेष्टा ससारियोंमें होती है। मुक्त जीवोंमें उपयोग लगानेकी चेष्टा नहीं है। अच्छा तो फिर क्या उनके उपयोग नहीं? हाँ प्रधानरूपसे विचारा जाय तो उनके उपयोग नहीं है, फिर क्यों बताते कि उनमें उपयोग है, केवलज्ञान है वह भी तो उपयोगका भेद है। कहते हैं कि उपयोग लगानेका फल है ज्ञान, जानकारी और यह जानकारी वहाँ चल रही है बहुत बड़ी तो उस फलको ले करके उपचारसे कहा है कि मुक्त जीव भी उपयोग वाला है। देखिये ग्रन्थ तो व्यावहारिक है, मगर केवल एक शब्द 'व' शब्द के देनेसे कितनी आध्यात्मिकतापर प्रकाश डालता है। प्रभु है ज्ञातादृष्टा निरंतर जानने वाला, जानन चल रहा है, यह बात तो सही है और तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ प्रभुके ज्ञानमें है, यह भी बात सही है, मगर उपयोग लगाकर ज्ञान करते हो, यह बात वहाँ नहीं है। एक चीज पड़ी है झिलमिलाती हुई, वह ज्योति है उसे जगमग करती हुई, उपयोग लगाने की बात वहाँ नहीं है। तो उपयोगवानोंमें मुख्य ससारी है और गौण है मुक्त जीव, इस बात का उद्योत होता है 'व' शब्दके देनेसे।

संसारी और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी प्रधानता व गौणताका दृष्टान्त और युक्तिसे परिचय—अच्छा अब इसी बातको और समझें। कैसे हम जानें कि मुक्त जीवोंमें तो गौण है उपयोग और ससारी जीवोंमें मुख्य है उपयोग? आप इस तरहसे जान लेंगे कि चूँकि प्रभुके ज्ञानमें अर्थान्तरकी बदल नहीं होती, प्रभुके जाननकी बदल नहीं होती और हम आपके जानन की बदल होती है। अभी इस वस्तुको जाना, अब इस पदार्थको जाना, हमारी तो यह बदल चलती है, इससे जाहिर है कि उपयोगमें हम लोग मुख्य हैं। उपयोग करनेमें भगवान मुख्य नहीं, वे गौण हैं। तो इससे कही अपनी शाबाशी न समझना कि देखो उपयोग जीवका लक्षण है, उसमें हम भगवानसे बड़े हो गए। गौण यो है भगवानका उपयोग कि उनमें परिणामान्तर नहीं होता। बस जान लिया वही जानन त्रिकाल चलता रहता है। वहाँ कोई भार नहीं है। एक विशुद्ध आत्मतत्त्व है। स्वभावसे सारे ज्ञेय ज्ञानमें आ रहे हैं। उपयोग जोड़नेका वहाँ काम नहीं है। चूँकि उपयोगका फल जानना यहाँ पाया जा रहा, इससे सबसे महान जानने वाले भगवानको हम उपयोग कहते हैं। वह गौण है, ससारीमें उपयोग मुख्य है, यह बात 'व' शब्दने जाहिर की। इसके लिए एक दृष्टांत लो। जैसे हम आप ध्यान करते हैं तो ध्यान कहाँ

तक बताया है ? १४वें गुणस्थान तक । और ध्यानका स्वरूप क्या है ? एक ओर मनका रोक्ना इसे कहते हैं ध्यान । अब भगवानके तो मन है ही नहीं, वे तो मनसे अतीत हैं, तो ध्यानका लक्षण तो प्रभुमे न घटा । ध्यान तो हम आप लोगोमे पाया गया । १२वें गुणस्थान तक ध्यान पाया गया, पर चूँकि ध्यानका फल है कर्मका विनाश होना सो १३वें, १४वें गुणस्थानमे ध्यान नहीं है, लेकिन कर्मविनाश तो चल रहा है, इस कारण वहाँ भी उपचारसे ध्यान कहा । यह ही बात उपयोगकी समझना कि उपयोगमे संसारी तो मुख्य है और मुक्त जीव गौण है । देखिये संसारी शब्द अलग रखा, मुक्त अलग रखा, च शब्द अलग किया, इन तीनोंका प्रयोजन है वह सब बताया गया ।

सूत्रमें मुक्त शब्दसे पहिले संसारी शब्द रखनेका कारण—अब एक इस विषयमें थोड़ीसी शङ्का रह गई कि मुक्त तो बड़े हैं, संसारी छोटे हैं, तो यो बनाना चाहिए सूत्र—मुक्ता. संसारिणः, पहले संसारी रखा फिर मुक्त, यह क्रम ठीक नहीं जवा । भगवानका नाम लो पहले और संसारी ऐरा-गैराका नाम लो पीछे । ऐसा न कहकर संसारीको क्यों कहा ? उसका उत्तर यह है कि एक बात तो यह है कि संसारी जीवोका फैलाव है बहुत । गति, इन्द्रिय, काय, योग, किन-किन शब्दोमे, किन-किन अवस्थाओमे कैसे कैसे रहते हैं ? मुक्त जीव तो एक समान है ज्योति-ज्योति । वहाँ कुछ फैलाव ही नहीं है । यहाँ भेद है । दूसरी बात यह है कि संसारपूर्वक मोक्ष है । पहले संसार है, संसार छूटा मोक्ष हो गया तो संसार पहले होता है इस कारण संसारीका नाम पहले किया । तीसरी बात यह है कि संसारीका तो हमें खूब परिचय है, ज्ञान है, यह स्वसम्बन्ध है । हम अपनेको जानते हैं इस कारण संसारी शब्दका पहले ग्रहण किया ।

संसारी जीवोके भेदोका विस्तार करनेका उपक्रम—जीव दो प्रकारके बताये—संसारी और मुक्त । अब संसारी तो वे हुए जो शुभ अशुभ कर्मफलको अनुभवते हैं और मुक्त जीव कैसे है कि वे इन सारी गड़बड़ियोंसे अलग हैं । संसारा अब वहाँ नहीं है । ये दो प्रकारके जीव बताये । तो मुक्त जीवोंका तो वर्णन अधिक नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र ही ज्यादा नहीं । इस कारण मुक्त जीवोके बारेमे अब वर्णन न चलेगा । एक ही शब्दसे सब कुछ जान लें यही, आगे सब संसारी जीवोका विस्तार चलेगा । संसारी जीव क्या हैं ? मुक्त जीव छूट गए यहाँ वर्णनमे । ये सबसे अन्तमे आयेंगे १०वें अध्यायमे । ६वें अध्याय तक संसारियोका वर्णन है । कैसे संसारी है ? कैसे संसार छूटे, क्या उपाय है, ये सब बातें चलेंगी । तो सबसे पहले हमें जानकारी संसारियोकी करनी है तो संसारियोका सर्वप्रथमे भेद यह बतलाते हैं ।

पूर्व सूत्रोक्त दोनों शब्दकी अनुवृत्ति करने पर विडम्बना—इस सूत्रका अर्थ कितना है ? मन वाले और मनरहित । ऐसे दो तरहके हैं । कौन ? संसारी । शंकाकार कहता है कि

तुम अपनी ओरसे 'ससारी' शब्द क्यों लगा रहे ? इतना ही कहो कि दो तरहके हैं वे जीव । कौन ? सैनी और असैनी । कौनसे जीव ? जो पहले सूत्रमे कहा—कौन ? ससारी और मुक्त । तो ससारी है मन वाले और मुक्त जीव है मनरहित । यो अर्थ लगाओ । शङ्काकार कह रहा, किन्तु उस सूत्रमे जो अर्थ बढ़िया बैठ रहा है उस अर्थको क्यों छोड़ा जाय ? ससारी और मुक्त । फिर कहते हैं सैनी और असैनी । तो इसका अर्थ हुआ कि ससारी हुए सैनी और मुक्त हुए असैनी । तो मानो कोई शङ्काकारके पास दूसरा बैठा था तो बोला—हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो । मुक्त जीव तो मनरहित है ही, इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि सैनी तो संसारी हैं और असैनी मुक्त है । इसका समाधान यह है कि यदि इस तरह अर्थ लगायें कि ससारी तो हैं मन सहित और मुक्त जीव है मनरहित तो इससे सारे ससारी मन सहित सिद्ध हो जायेंगे, पर कहाँ है सब मनमहिन ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़ा, कीड़ो, भँवरा—ये जो चार इन्द्रिय तकके जीव है ये सब असजी है और पञ्चेन्द्रियमे जलके साँप असैनी । असैनी उसे कहते हैं जिसके मन नहीं है अर्थात् जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते । अब बहुतसी चीटी जहाँ है वहाँ कोई उन्हें उपदेश देने लगे—देखो तुम सब चीटी एक जगह खड़ी हो जावो, ध्यानसे हमारे उपदेशपर ध्यान दो, फिर तुम अपना कल्याण करो, तो वे कुछ ध्यान देंगी क्या ? अरे वे कैसे ध्यान देंगी । वे तो मनरहित है । मगर ऐसा क्रम बना दिया जाय तो यह आपत्ति आयगी कि सारे ससारी मन सहित सिद्ध हो जायेंगे । और मुक्त जीव मनरहित हो जावेंगे । तो एक बार मान लो है भी मुक्त जीव मनरहित, मगर यहाँ मनरहित होना जो कहा है वह तो बुरा है । जिसकी योग्यता कुछ भी नहीं है ऐसे एकेन्द्रिय आदिकको मनरहित बताया जा रहा । तो दो प्रकारके जीव जो हैं वे ससारियोमे कहे गए । ससारी जीव दो तरहके हैं—सजी और असजी ।

संसारी जीवोके ही भेद है इस सूत्रमे इसका सूत्ररचना द्वारा प्रमाण—कोई शङ्काकार पूछे कि आपने ऐसा मतलब क्यों लगा लिया तो मतलब यो लग गया कि अगर संसारी और मुक्त इस क्रमसे सजी और असजीका अर्थ करना होना तो दो सूत्र ही अलग-अलग क्यों बनाते ? एक ही सूत्रमे काम चलता । अलग-अलग दो सूत्र बनाये गए । इसका यह मतलब बना कि ससारी जीव ही सजी और असजी होनेसे दो प्रकारके हैं, फिर भी शङ्काकारको चैन न पड़ी तो पूछा कि तुम तो अपने आप धोखापट्टे कर रहे, एक जगह बना दो तो क्या, झकड़ा हो तो क्या ? समाधानमे कहते हैं कि एक बात ध्यान देनेकी है कि इसके आगे जो सूत्र है "ससारिणस्त्रसस्थावराः" उसमे भी ससारी शब्द दिया तो कुछ यह सूत्र अनग लिखा इस वजहसे और कुछ आगे ससारिणः शब्द दिया तो उस ससारिणः शब्दका प्रकाश भी इसमे आया । तब सूत्रका अर्थ हुआ कि ससारी जीव दो तरहके हैं—सजी और असजी ।

अब वह शकाकार अभी उसके चित्तको चैन नहीं पड़ सकी। फिर बोलें—अच्छा हम मान लेंगे कि संसारिणस्त्रसस्थावराः इस सूत्रमें संसारिणः का प्रकाश पड़ा इस सूत्रपर। तब अर्थ हुआ कि संसारी दो तरहके हैं—(१) सज्जी, (२) असज्जी। तो जरा और बढ़ो, त्रसस्थावरा का भी अर्थ जोड़ें तो यह हो जायगा कि त्रस है सज्जी और स्थावर है असज्जी, उसे क्यों छोड़ते? कहते हैं कि नहीं, अगर उसका मतलब होता तो ये दो सूत्र न बनते, इन्हें जो पृथक् पृथक् बनाया, सो इस सूत्रका अर्थ यह जाहिर होता है कि केवल निकट रहने वाले संसारी शब्दका प्रकाश है। त्रस, स्थावरा की बात अलग है। तो ये जीव यो दो प्रकारके हैं। संसारी जीवके भेद पहले बताये सज्जी और असज्जी। जो यह प्रथा है कि पञ्चेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं—सज्जी, असज्जी। वे पञ्चेन्द्रियमें छांट करनेके लिए हैं। अगर सारे संसारी जीवोंमें जब छांट करने बैठें तो एकेन्द्रियसे लेकर कुछ पञ्चेन्द्रिय तक असज्जी है, बाकी जीव सज्जी जीव है। इस तरह ये दो भेद हुए।

जीवोंके मूल भेदोंको अलग-अलग तीन सूत्रोंमें कहे जानेका तथ्य—जीवतत्त्वकी जानकारीके प्रसंगमें यह स्थल चल रहा है कि जिसका लक्षण उपयोग है वे हैं जीव और ऐसे-उपयोगवान जीवके भेद किए गए हैं। इसको लगातार तीन सूत्रोंमें बताया है कि संसारी और मुक्त और फिर बताया है कि सज्जी और असज्जी, फिर बताया है कि वे संसारी त्रस और स्थावर हैं ऐसे दो तरहके होते हैं। इन सूत्रोंमें कुछ आपत्ति यह आती है कि सूत्रोंसे ही एकदम सीधा स्पष्ट अर्थ नहीं विदित हो पाता। उसमें कुछ आगे पीछेका सिलसिला सोचना पड़ता है और इस सिलसिलेपर जो समस्याएँ उठी उनका समाधान भी हुआ। संक्षेपमें वह समाधान यह है कि पहला सूत्र कहता है कि जीव दो प्रकारके हैं—संसारि और मुक्त। दूसरा कहता है कि सज्जी और असज्जी। अब यहाँ सज्जी और असज्जी किसके भेद हैं, यह सूत्रमें उल्लिखित नहीं है, क्योंकि दो हो शब्द है समनस्क और अमनस्क। तो इसके लिए यह उपाय ज्यादाह भला सोचा कि आगेका जो सूत्र है संसारिणस्त्रसस्थावराः, उससे संसारी शब्द का प्रकाश लाया गया। तब अर्थ हुआ कि संसारीके ये दो भेद हैं—सज्जी और असज्जी। इसपर दो शकयें हुई थी कि यदि हम ऐसा कर दें कि संसारी और मुक्तके ये भेद हैं क्रमसे सज्जी और असज्जी याने संसारी तो सज्जी है और मुक्त जीव मनरहित है। दूसरी शका यह आयी कि यो लगा लो आगेके सूत्रमें क्रमसे कि सज्जी जीव तो त्रस है और असज्जी जीव स्थावर, मगर ये दोनों बातें सिद्धान्तके विरुद्ध हैं और इस बातको बतानेके लिए अन्तमें यह समझना कि यदि समनस्क अमनस्कका संसारी मुक्तमें क्रम बनाओ या त्रस स्थावरमें क्रम बनाना होता तो तीनों सूत्रोंका एक सूत्र बना दिया जाता। संसारिमुक्ताः समनस्कमनस्का त्रसस्थावरा। एक संसारी शब्द भी क्रम हो जाता। वहाँ च शब्द भी कम हो जाता और तीनोंका एक सूत्र बन

जाता, पर ऐसा नही किया जाता। उससे यह साफ जाहिर होता कि तीनोंके असंग-अलग मतलब हैं। तो उपयोगवान जीवके प्रथम तो उपाधिके भेदसे दो भेद है, जिन जीवोंमें उपाधि लगी वे हैं ससारी और जिनके उपाधि नही रही वे हैं मुक्त। अब मुक्तका तो वर्णन कुछ होना नही, ज्यादाह वर्णन नहीं। है वर्णन, उनके गुणोंका कौन वर्णन कर सके, मगर विविधता रूपमें (फैलाव रूपमें)। कुछ नही है। सब एक रूपासे है। जब संसारका वर्णन चल रहा वे ससारी दो तरहके है—(१) संजी और (२) असंजी, यह बान इस सूत्रमें कही जा रही है।

समनस्काऽमनस्काः इस सूत्रमें प्रथम समनस्क शब्द कहनेका प्रयोजन—अब एक बात और विचारनी है कि पहले समनस्क शब्द क्यों दिया, पीछे अमनस्क दिया? संजी और असंजी, जब कि एक उन्नतिके तिलसिलेमें असंजीका नम्बर पहले आना चाहिए और संजीका बादमें। जैसे बोलते ना—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय उन्नतिका क्रम बनता तो यहाँ भी असंजी पहले बोलते, संजी बादमें। ऐसा न कहकर पहले संजी कहा। इसका कारण मुख्य तो यह है कि संजी जीव आदरणीय है और हित करनेकी योग्यता रखते हैं, सम्यक्त्व पा सकते हैं। समस्त असंजी जीवोंसे संजी जीवोंकी महिमा विशेष है। इस कारण संजी जीवको पहले ग्रहण किया और शब्द शास्त्रकी दृष्टिसे समनस्क पहले कहा और अमनस्क बादमें कहा। समनस्क शब्द पहले देनेसे कितने शब्द इसमें आये—७ शब्द आये और अमनस्क शब्द पहले दिया जाय तो ८ शब्द बनते हैं। तो एक शब्दकी कमी होती है, इसलिए तो शब्दशास्त्र कहता है कि समनस्क शब्द पहले दो और चूँकि संजी जीवसे ही हितका मार्ग प्राप्त हो जाता है, असंजी तक नही कल्याणमार्ग बना, इसलिए समनस्क शब्द पहले दिया। अब जो संजी और असंजी इन दो भागोंमें विभक्त किया है।

संसारियोंके विस्तारमूलक पद्धतिसे विभक्त अस ब स्थावरका आख्यान—वे ससारी दूसरी तरहसे कितने प्रकारके है? सो कह रहे है—संसारिणस्त्रसस्थावरः, संसारी जीव दो प्रकारके है—अस और स्थावर। अस नामकमका उदय होने पर जो दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय पञ्चेन्द्रियमें जन्म हुआ है और स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर होता। अब यहाँ विडम्बना देखिये—जीव तो सब एक समान अपने स्वरूपमें है, एक ज्योति है, चेतन है, मगर उपाधिके सम्बन्धसे कितनी विडरूपता आती है? अम बन गए, स्थावर बन गए। ये सभी भगवान ही तो हैं, स्वरूपसे परमात्मा ही तो है, मगर दशा कैसी बिगड़ी हुई है? पेड़ पौधे बन गए तो कैसी पत्तियाँ हैं, कैसी पत्तियोंके नशाजाल हैं? जैसे फँले हैं कैसे लम्बे फूल गए, ऐसे ऐसे आत्माके प्रदेण फँलने पड़े और कितनी तरहके जीव पाये जाते हैं हड़क अटपट, कैसा कैसा इस जीवको फँलना पड़ता है, यह विडम्बना है। तो यह अपने आपके स्वरूपका संचेतन न होनेसे विरूपता आयी और ऐसा कर्मबन्ध हुआ कि जिसके उदयमें

जीवकी ऐसी दशा हो गई। जब हम जीवत्वको देखते हैं और संसारकी इन स्थितियोंको देखते हैं तो एक ताज्जुब वाली बात है और उसका समाधान भी है—कैसा यह जीव अनेक परिस्थितियोंमें विवश हो गया। तो संसारी जीवोंके भेद बताये जा रहे हैं कि दो हैं—अस और स्थावर।

असनामकर्मके उदयसे प्राप्त भवकी असरूपता—कोई यह पूछ सकता है कि अस जिस धातुसे बना है उसका अर्थ तो चलना होता है। जिसे अंग्रेजीमें मूविंग कहते हैं। तो जिनके असपना हो, जो हलनचलन कर सकें उन्हें अस कहते हैं। जो शब्दमें अर्थ है सो ही अर्थ मानो ना। क्यों ऐसी कल्पना करते कि अस नामकर्मका उदय होना सो अस है। सीधा ही कहो कि जो चल फिर सकें, हलन-चलन कर सकें, चेष्टा कर सकें उन्हें अस कहते हैं। तो देखो दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय सब चेष्टा करते हैं। अर्थ भी ठीक बन गया, पर यह बात आगमको पसंद नहीं है। कारण यह है कि यदि चलन क्रियाके आधारपर उन्हें अस कहा जाय तो जो गर्भके जीव हैं या अंडामें जीव हैं, अब वे अस और पञ्चेन्द्रिय तक हैं और फिर वे चल फिर सकते नहीं तो उन्हें क्या स्थावर बोल देंगे? अस न कहेंगे क्या? तो फिर कोई पूछ सकता तो फिर अस नाम क्यों धरा? जो शब्दका अर्थ है वह अर्थ मानते नहीं तो फिर नाम अस क्यों धरा? तो बात यह है कि नाम तो कुछ रखना पड़ता और जो अधिकतर जीवोंमें पाया जाता सो नाम है, पर एक चलने फिरनेका नाम रख दें, उससे नहीं एकान्त न करना, जो चले फिरे सो ही अस है। आगममें तो यह दर्शाया है प्रभुने कि जिन जीवोंके अस नामकर्मका उदय है उन्हें अस कहते हैं। एक बात और जाननी चाहिए कि अंगोपाङ्ग अस जीवोंके कहे जाते हैं। स्थावर जीवोंके अंगोपाङ्ग नहीं होते। भले ही मनुष्योंके अंगोपाङ्ग अच्छे हैं, हाथ पैर अच्छे हैं, बन्दरोंके तनक घटिया हैं, अन्य पशुओंके और घटिया हैं, चार-इन्द्रिय जीवोंके और घटिया हैं, तीनइन्द्रिय दोइन्द्रियके और घटिया हैं। बड़ा लम्बा होता है केचुवा, मगर उसके अङ्गोपाङ्ग हैं, मगर स्थावर जीवोंके अंगोपाङ्ग नहीं होते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पतिमें अङ्गोपाङ्ग नहीं होते। भले ही कह दें वनस्पतिकी शाखाओं को वनस्पतिके अंगोपाङ्ग, मगर वह तो एक फैलाव है। ये अंगोपाङ्ग नहीं। तो अस नामकर्म के उदयसे जिन्होंने परिस्थिति पाया है वे जीव अस कहलाते हैं।

स्थायर नामकर्मके उदयसे प्राप्त भवकी स्थावररूपता—स्थायर कौन कहलाते? स्थावर नामकर्मके उदयसे जिनको एक विचित्र शरीर मिला है उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावरका भी शब्दसे अर्थ तो यह बनता कि जो स्थित रहे, स्थानशील हों, चल-फिर न सकें, हिल-डुल न सकें उन्हें स्थावर कहते हैं, मगर यह अर्थ न लेना। अगर यह अर्थ ले लिया जाय कि जो हिले डुले नहीं नहीं सो स्थावर तो पहली बात तो यह है कि बहुतसे जीव जो गर्भस्थ

है, कोई अडेमे है, वे भी तो हिल-डुल नहीं पाते, तब तो फिर वे स्थावर हो जायेंगे । दूसरी बात यह है कि और नहीं तो जल, अग्नि और वायु ये तो खूब हिलते डुलते हैं । अग्नि जलती है, ज्वाला हिलती है तो क्या वे स्थावर न रहे ? वायु तो बहुत तेज चलती है, लेकिन ये सब तो हैं स्थावर । तब यह ही अर्थ ठीक बैठेगा कि ये स्थावर नामकर्मके उदयसे जिनको कोई परिस्थिति प्राप्त हुई है वे स्थावर कहलाते हैं । बच्चोको समझानेके लिए भले ही कोई बोल दे कि ब्रस, उन्हें कहते हैं कि जो चल फिर सके, स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो चल फिर न सके, मगर यह लक्षण मही नहीं है, यह अवाप्ति अतिव्याप्ति दोषसे दूषित हैं ।

ब्रस और स्थावरमें ब्रस शब्दका पहिले प्रयोग करनेका कारण—ससारी जीव दो प्रकारके बताये गए—ब्रस और स्थावर । इनमें ब्रसका नाम पहले रखा, स्थावरका नाम बाद में रखा, जब कि उन्नतिकी विधिमें स्थावर पहले आता है, निगोद जीव स्थावर हैं, आदि घाम स्थावर है फिर ब्रसको पहले क्यों रखा गया ? तो उसके दो कारण हैं—एक तो यह है कि ब्रस में दो शब्द हैं, स्थावरमें तीन शब्द हैं । जितने स्वर होते हैं उतनेसे शब्दकी बात बोली जाती है । तो ब्रस शब्द चूँकि कम अक्षरोका है इसलिए पहले ब्रस नाम दिया । दूसरी बात यह है कि ब्रस तो अरहत भगवान तक है और लट केचुवा आदिक भी ब्रस हैं और अरहत परमेष्ठी भी ब्रस है, मनुष्य ब्रस है । तो ब्रसमें विशेषताये हैं, इस कारण ब्रमका नाम यहाँ पहले लिया । तब सूत्रका अर्थ हुआ, ससारी जीव दो तरहके होते हैं—ब्रम और स्थावर । ब्रम जीवोका फैलाव बनेगा तो दो इन्द्रियसे लेकर और और तिर्यञ्च तो ये हो गए दो इन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तकके तिर्यञ्च । इनके अलावा नारको सब ब्रम, मनुष्य सब ब्रम देव सब ब्रस । जहाँ तक ब्रम नाम कर्मका उदय है वे सब जीव ब्रस कहलाने हैं । अब देखते जाइये, स्वरूपदृष्टिसे तो भगवान और हम समान हैं मगर कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं कि जिनकी दृष्टिमें भी हम और प्रभु अरहत समान हैं । मनुष्य हम और मनुष्य अरहत । पञ्चेन्द्रिय हम और पञ्चेन्द्रिय अरहत । ब्रस हम और ब्रस अरहत । जो प्रभुमें योग पाये जाते वे सब हममें पाये जाते, कुछ उनसे ज्यादा भी है । मनुष्य भी वेदरहित हो सकते अरहनमें, मुनिशेमें । प्रभु भी वेदरहित हैं । जो प्रभु नहीं हैं, छद्मस्थ हैं वे भी विषय कषाय रहित हो सकते । प्रभु भी कषायरहित हैं । ११वें, १२वें गुणस्थानमें कषायरहित कहा गया । परिस्थितियोंसे भी देखो तो अरहत परमेष्ठी मनुष्य है, ब्रम है और उस मनुष्यके नाते जो-जो चीज होनी है वह करीब-करीब उनमें पायी जाती है, मगर भीतर जो प्रकाश मिला है, ज्ञानावरणका क्षय हुआ है, चार घानियाकर्म रहे नहीं, उसका प्रबल प्रताप है कि अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति व अनन्त आनन्द प्रकट हुआ है । अब उनका ऐसा भाव है कि कोई विफल ही नहीं, अपनेमें समा गए, आनन्द मिल गया । ये प्रभु भी ब्रस हैं । विशेषता होनेसे ब्रस पहिले कहा ।

मोहके उत्पातका दिग्दर्शन—हम अपनेमे समा न सके सो विडम्बनायें बनती है और तिसपर भी यह तारीफ करते हैं कि उन विडम्बनाओंसे अपना महत्त्व समझते हैं परिवारमे दो चार जीव जो हैं उन्हें समझते हैं कि ये मेरे हैं, अच्छे हैं, इनसे मेरी महिमा बढ़ रही है। ओहो अच्छा लग रहा और हो रही विडम्बना। क्यों किया जा रहा है ऐसा? अन्तरमे क्यों सोचा जा रहा है ऐसा कि यह मेरा है? जब कि ये रागादिक भाव भी मेरे नहीं बन पाते, क्योंकि कर्मके उदयसे होते। जो मेरे विचार विकल्प उठ रहे वे भी मेरे नहीं बन पाते, क्योंकि वह क्षयोपशमका फल है, उपयोग लगाया उसका फल है। तो जब विचार भी मेरे नहीं हो पाते, विकार भी मेरे नहीं हो पाते और शरीर भी मेरा नहीं हो सकता तो अत्यन्त प्रकट भिन्न जीवोमे ऐसा अज्ञान रखना कि ये मेरे कुछ हैं। भीतरमे यदि ऐसा अज्ञान बसा है तो यह ही मोह है, यह ही मिथ्यात्व है और इसका फल यह है कि भव-भवमे ये भाव बनेंगे और भव-भवमे मिटेंगे, भव-भवमे छूटेंगे और नया-नया जन्म होता रहेगा, यह उसका फल है, निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है। जैसे यहाँ लोगोंको देखते हैं—अग्नि है, उस-पर पानीका बर्तन रख दिया, गरम हो गया। जैसे यहाँ निमित्तनैमित्तिक योगसे अनेक बातें बनती हैं ऐसे भी यहाँ भी एक निमित्तनैमित्तिक योग है। हम मोह रखेंगे, अज्ञान बसायेंगे तो ऐसी-ऐसी विडम्बनायें होगी और मोह न रखेंगे, निजको निज परको पर जानें, ये हमारे भाव बन जायेंगे तो हम मोक्षमार्गमे आये। जिस बातमे इस आत्माका सारा नुकसान है वह तो लग रहा है प्यारा और जिस बातमे, मार्गमे इस जीवको तत्काल भी आनन्द, आगे भी आनन्द, पवित्रता भी बने, वह बात सुहाती नहीं। ऐसी जिसकी मति है कि आत्मतत्त्वकी बात सुहाये नहीं, परतत्त्वकी बात बड़ी भली लगे तो यह ही तो है समरण करनेका, जन्ममरण करते रहनेका उपाय। और कोई बड़ा चतुर हो बोलने वाला तो यो कह देता कि हम तो संसारकी रक्षाके लिए हैं, क्योंकि हम अगर पवित्र भाव करेंगे, तो संसारमे से हमने अपनेको कम कर दिया ना। हम तो संसारकी उन्नति करने वालोमे से हैं। ओहो मोहका कैसा उत्पात है?

एक ही सार बात है जोवनमे मूलभूत कि यह अपनेमें प्रत्यय रहे कि मैं तो एक सहज चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ, बाकी जो कुछ हो रहा वह सब कर्मकी माया है। उसके उदयके अनुसार ये सब बातें चल रही हैं। वे मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा परसे हट जाय और निज तत्त्वमे लग जाय तो बस वही तो भगवान बन गया। धर्मका मार्ग कितना सुखद है कि धर्मभाव करते हैं तो उस वक्त भी आनन्द और कोई झगडा फिसाव भी नहीं उठता और अगले भवमे भी आनन्द पायगा और सदाके लिए संसारके सकटोसे छूट जायगा। इतना तो धर्मभावका प्रताप है और इस धर्मभावको करनेके लिए कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ती। अपना

स्वरूप है। अपना उपयोग अपने स्वरूप पर लगाना है, इसमें कष्ट विपत्ति, कठिन।ईकी बात क्या है ? और निश्चित सिद्धि की बात है इसमें। हम अपना उपयोग अपने सहज स्वभावमें रमायेंगे तो नियमसे हित है और ससारसे संकटोंसे छुटकारा है, इतना एक डटकर नियम है। क्योंकि परपदार्थोंके प्रति मोह रखनेमें न हमारा कुछ अधिकार है, न वह हमारा कभी हो सकता है और वियोग जब चाहे सम्भव है। आपके अनुकूल बात न बने यह हरदम सम्भव है, उसकी वजहसे दुःख भी होना पड़ता। तो जिनपर प्रसंगमें क्लेश ही क्लेश है उसके रुचिया तो अनन्तानन्त जीव है और जिनके आलम्बनमें आनन्द ही आनन्द है उसका कोई पवित्र भव्य जीव ही रुचिया होता है। एकको साधनेसे सब सघता है और एक की सिद्धिमें सारे सकट मिटते हैं और उस एकको न साधा जाय तो बाहरमें कुछ भी साधो, कुछ नहीं सध सकता। जैसे जिन्दा मेढक कोई एक किलो तेलकर दिखा दे, कोई नहीं तेल सकता। यह बात जैसे असम्भव है ऐसे ही परपदार्थोंमें दिल लगाकर, उपयोग लगाकर अपने लिए उससे कुछ आशा करना ही कठिन और असम्भव बात है।

जीवका अनादि धाम और अनन्त धाम—जीवका चिरगृह क्या है ? घर जैसे महिलाबोके दो होते हैं—एक मायका और एक ससुराल। आखिरी घर है ससुराल और पहला है मायका। वह पहला घर छूटता है और आखिरी जो घर है वह नहीं छूटता। मरकर ही छूटेगा। ऐसे ही जीवके भी दो घर हैं—एक प्रारम्भका घर और एक आखिरी घर, जो स्थायी चोज है। यो तो किसी विवाहमें, रिश्तेदारोंमें चले गए तो दो दिन रहे, एक दिन रहें, पर ठिकाना तो घरमें ही रहता है। तो ऐसे ही दो घर हैं, दो धाम हैं इस जीवके—निगोद और मोक्ष। ये स्थायी धाम हैं। शुरूका धाम है निगोद। अब कोई जीव निगोद ही निगोदमें रहा आये तो रहे, उसके लिए तो फिर कोई दूसरा धाम ही नहीं है। और निगोदसे निकला तो एक मोक्ष धाम ही ऐसा है कि जहाँ सदा काल अनन्त काल जीव रह सकता है। तो बीचकी जो स्थितियाँ हैं, वे तो चंचल हैं, अस्थायी हैं, उनसे क्या रति करना ? और उस अनादि धामसे तो हम निकल ही आये हैं। बड़ा भारी सकट तो हमारा निकल गया है और कुछ भी नहीं निकला, अगर अब भी हम दुस्वयोग करेंगे तो फिर हमको निगोदमें जाना होगा, चतुर्गंतियोंमें भ्रमण करना होगा। तो जिस आत्माकी प्रसन्नता, निर्मलताके प्रसादसे जिससे जिस भवमें प्राप्त हुए हम आज मनुष्य हो गए। अब मनुष्य बनकर यदि हम अपने इस भगवान परमात्मतत्त्वपर अन्याय ही किये चले जायें, अन्याय है विषय और कषाय जिससे यह ब्रह्म बरबाद हो रहा है, तो उसका फल यह है कि फिरसे हमें निगोद दशा मिल सकती है।

स्वसचेतनमें क्षण व्यतीत होनेमें लाम—भैया ! क्षण क्षण चेतनेका है। हमारा समय

सब अच्छे उपयोगमें जाय, कषायीकी तीव्रता न हो, किसी जीवको हम अपना दुश्मन न मानें विषम कल्पनाये ये सब बातें तो अपने बिगाडके लिए ही है। और सही बात भी है। कोई जोव हमारा दुश्मन है ही नहीं, वह तो सजातीय है। जो मेरा स्वरूप है सो ही मेरा है, जो मेरे अहितमें बाधा दे, विडम्बना और विपत्तिमें विघ्न करे उसे हम शत्रु समझते हैं। यह तो एक उल्टी बात है। ये विषय कषायके प्रसंग ये सब विपत्ति है, विडम्बना है, इनमें जो बाधक बनते उनको हम शत्रु समझते हैं। अरे हमारे अहितको जो मिटाये वह हमारा शत्रु कैसे? तो किसी जीवको हम शत्रु न समझें। परिग्रहमें हमको आसक्ति न बने और यह प्रकाश हमारे निरन्तर रहे कि मैं देहसे भी न्यारा, कर्मसे न्यारा, विचार विकारसे न्यारा मात्र एक सहज चैतन्यस्वरूप हूं, ऐसी दृष्टि, ऐसा अभ्यास हमारा बने तो हम बहुत सुरक्षित हैं। नहीं तो आकुलता आकुलतामें ही जीवन जाता है। और आकुलताका कोई काम नहीं किसी भी मनुष्यको। मोह किया तो उसका फल आकुलता है ही, परमें लगाव रखें तो उसका फल आकुलता है ही, अन्याय कर रहे इसलिए आकुलता है। अरे दृष्टि दें अपने चैतन्यप्रकाश पुञ्ज की। यह मैं हूँ, मैं तो सबसे निराला हूँ। बाहरमें कहीं कुछ भी बीते, कुछ भी हो, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। मैं तो प्रभुकी तरह शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ—ऐसा अपना दृढ़ भाव रहे तो तकलीफ तो इस बक्त भी कुछ नहीं है। विचार ज्ञान जैसा बनाते हैं वैसी ही आनन्द और दुःखकी स्थितियाँ आती हैं। दूसरेकी वजहसे हमको दुःख नहीं होता। दुःख होता है तो हमको अपने परिणामसे ही होता है। इससे अपने परिणाम ज्ञान और वैराग्यवासित बनें, इसमें हमारा हित है। अब ससार जीवके विस्तारमूलक भेदका प्रारंभ करते हैं—

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

स्थावरकी परिभाषा—संसारी जीवके दो भेद किए गए थे पूर्व सूत्रमें अस और स्थावर। ये भेद नामकर्मके उदयके प्रभावसे सम्बंधित हैं। जिन जीवोंके अस नामकर्मका उदय होता वे जीव अस कहलाते हैं। इसमें अंगोपाङ्ग, कर्म, चेष्टा, क्रिया इन सबकी योर्यता ही जाती है और स्थावर जीव वे कहलाते हैं कि जिनके स्थावर नामकर्मका उदय है। कर्म मूल में दो हैं—धातिया, अधातिया। उनके और भेद करते हैं तो ८ हैं—चार धातिया, चार अधातिया, उनके और भेद करते हैं तो १४८ भेद हैं। और इतना ही नहीं है, उनमें और भी भेद हैं। जितनी जातियाँ हैं, जितनी व्यक्तियाँ हैं, उनका अलग-अलग प्रभाव है, अनुभाग है ऐसे भेद करें तो कितने करें? हजार लाख, करोड़, अनगिनत। और अनुभाग की अपेक्षा अनन्त। अतएव स्थावर नामकर्म तो एक बताया गया है, मगर उसमें पृथ्वीकायक स्थावर नामकर्म, जलकाय स्थावर नामकर्म, अग्निकाय स्थावर नामकर्म, वायुकाय स्थावर नामकर्म और वनस्पतिकाय स्थावर नामकर्म और भेद करेंगे तो इसमें भी बहुत भेद हैं, क्योंकि कि भेद अगर न हो तो यह विषमता कैसे हो रही? यह वनस्पति जो है वह कितनी तरहकी

वनस्पति है ? कोई बेल वाली है, कोई पेड़ वाली है, कोई धूपमे हरी होती है, कोई पानीमे हरी होती है । किसीका कोई ढग है, किसीका कोई ढंग है । इतने ढग कैसे बन गए ? जितने ढग बनते हैं वे यह पहिचान कराते हैं कि इतने प्रकारके कर्मके उदय हैं भिन्न भिन्न । तो उनमे और भेद करें तो और भेद हो जाते हैं । पृथ्वी ३२-३३ तरहकी है । कोई कडी है, कोई मुर मुर है, कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई ताँबा है, कोई कुछ है । तो उतने ही नामकर्म हैं । तो यहा पाँचो ही स्थावर ले लो ।

पृथ्वीकायिक जीवके संबंधित भेद—पृथ्वीकाय नामक स्थावर नामकर्मके उदयसे जो परिस्थिति प्राप्त हुई है जिसको, वे पृथ्वीकायिक जीव कहलाते हैं । इसी प्रकार जलकाय, अग्निकाय, ये भिन्न-भिन्न नामकर्म हैं । उनके उदयसे यह स्थिति बनती है । पृथ्वीका अर्थ क्या है ? एक पृथ् धातु है, उससे पृथ्वी शब्द बना याने जिसका पृथन हुआ, मोटापन हुआ, पिण्डपन हुआ, पृथन हुआ वह पृथ्वी । सो यह तो हुआ शब्दार्थ और वास्तविकता—पृथ्वी नामकर्मके उदयसे जो परिस्थिति हुई सो पृथ्वीकायिक । पृथ्वी चार प्रकारकी हैं, यह पृथ्वी शब्दमे जाननेकी बात—पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक, पृथ्वीजीव । पृथ्वी नाम है अपने आप ही बन जाय, जीव नहीं है और वैसे ही पुद्गल परमाणु ऐसे ही मिलनेसे स्कंध बन जायें, कुछ ऐसा भी तो होता होगा कि जीव न ग्रहण करे तब भी स्कंध बने, तो वैश्वसिक परिणाम से रचा गया काठिन्य आदिक गुण वाली है वह पृथ्वी है । ऐसे बहुत कम होंगे, क्योंकि जितने भी पृथ्वी पिण्ड नजर आ रहे हैं इनको पहले जीवने ग्रहण किया, उससे वे बढे, वृद्धि को प्राप्त हुए । फिर जीव निकल गया तो अजीव अचेतन पृथ्वी रह गई अथवा “पृथ्वी” यह सामान्य शब्द है, जो शेष तीनोंमे व्यापक है । पृथ्वीकाय क्या ? कोई जीव पृथ्वी है जिसमे पृथ्वीकायका जीव रह रहा है । पृथ्वी शरीर है, उसमे से जीव निकल गया, मुर्दा रह गया उसे कहेंगे पृथ्वीकाय और जब तक वह जीव है उस कायमे सजीव देहपृथ्वी, उसे कहेंगे पृथ्वीकायिक । और कोई जीव अगर पृथ्वीमे पैदा होने जा रहा है और रास्तेमे मोड़े वाली गतिमे वह जीव है, वह पृथ्वी जीव कहलाता है । काय उसके है ही नहीं । तैजस और कार्माण है, पर उदय पृथ्वी स्थावर नामकर्मका है, इसलिए वह पृथ्वीजीव कहलाता है ।

जलकायादिके संबंधित भेद—जलकायमे जल, जलकाय, जलकायिक, जलजीव । इन जीवोंके देहका आकार है पृथ्वीकायका तो विभिन्न आकार है, जो एक मोटा पर्वत दिख रहा या मोटा डला दिख रहा वह क्या पृथ्वीकाय नहीं है ? उसके अन्दर ऐसे अनेक पृथ्वीकाय है जिनमे पृथ्वीकायिक जीव है, उनका मिलकर एक डला दिखता, फिर भी वे निगोद जैसे नहीं कि एक शरीरके अनेक जीव स्वामी हो । है तो वे प्रत्येक, मगर वे इतने छोटे-छोटे कायमे जीव होते हैं कि जो मोटा दिख रहा इसमे बहुत पृथ्वीकाय है । जलकायमे भी बहुत

छोटे बिन्दु एक जलकाय जीव होता है। अगर पावभर पानी है तो उसमें तो अनगिनते जलकायके जीव हैं। छोटे-छोटे बूंद एक-एक जलकाय है और उनको मिलाकर एक मोटा दिखने लगा। अग्नि—अग्निकाय, अग्निकायिक, अग्निजीव। अग्निका आकार होता है एक सूई जैसा। अग्निमें जो ऊपर ली निकलती वह तो अग्निका वैक्रियक शरीर है। अग्निमें विक्रिया होती है। मनुष्य तो तपश्चरण करके विक्रियाको प्राप्त कर सकते हैं और अग्निको वरदान है विक्रिया शरीर बन जाय (हँसी), ईंधन आये, लौ उठे तो जो लौ उठी है वह उसकी विक्रिया है, तो वह तो विक्रिया वाला है, लेकिन जो मूलमें अग्निकाय है, जीव है वह जैसे बहुतसी सूई होती है और ऐसा लम्बा रूप आकार रहता है, वायुकायका एक ध्वज जैसा आकार है, जो बहुत-बहुत हवा लगती है वह कोई एक वायु नहीं है। अनगिनते वायु जुड़ी तब शरीरको धक्का लगता है। खूब तेज वायु चले तो मनुष्य भी हवाके साथ-साथ काफी दूर तक उड़ जाते हैं। और वनस्पतिकायका शरीर बिल्कुल स्पष्ट है, आँखों दिखता है, पेड़ बन गया, पौधे बन गया। ये सब स्थावर जीव कहलाते हैं। ये स्थावर इस कारण नहीं कहलाते कि वे एक ही जगह पड़े रहते हैं, किन्तु स्थावर नामकर्मका उनके उदय है इस कारण स्थावर जीव कहलाते हैं।

सूत्रमें पृथिवी शब्दको प्रथम रखनेका कारण—स्थावर ५ प्रकारके हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब इस सम्बन्धमें विचार करना कि ऐसा ही नाम क्यों बोलते हैं, या किसी बच्चेसे पूछो स्थावर कौन है? तो अगर वह कहे कि पृथ्वीकाय, अग्निकाय, जलकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय तो देखिये बच्चा क्रम-भग करके बोला, पर इस तरहसे क्रम-भग करके बोलने की आदत ठीक नहीं। यों समझिये कि इस जीवको क्रमसे बोलनेकी आदत है, मगर सूत्रमें ऐसा क्यों रखा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति? कोई भी ४-५ व्यक्ति हैं और उनका कोई नाम लेता है तो थोड़ा तो एक यह कारण होता कि जिसके नाम में थोड़े अक्षर हों उसे पहले बोल दिया जाय। लेकिन अगर विशेष उपयोग है तो इस नियम का उल्लंघन हो जाता है। फिर तो उस क्रमसे बोला जाता है जैसा कि उपयोग है, राग है, जैसा कि वहाँ काम है फिर उस ढंगसे नामका क्रम बोला जाता है तो यहाँ पर भी छोटा अक्षर बड़े अक्षरका ध्यान नहीं आया किन्तु व्यवहारमें जिस ढंगकी बात है और समीप रखने की जो अनुकूलता है उस ढंगसे इसका क्रम है। सबसे पहले कहा गया—पृथ्वी, इसका कारण यह है कि पृथ्वीको बड़े सुलभसे ग्रहण कर लेते हैं। पृथ्वीके आधारपर हम सब लोग बैठे रहे हैं। पृथ्वीकी मूर्ति स्पूल है, पृथ्वीका उपकार बहुत है। न हो पृथ्वी तो हम रहेंगे कहाँ? यह पृथ्वी ही तो हमको साधे है, पृथ्वीके साधनसे ही तो बैठे हैं। पृथ्वीपर मकान बनाते बड़े सुलभ रहे, पृथ्वीका जितना काम आ रहा तो इस उपयोग की प्रधानतासे, स्पूल मूर्ति होनेसे

और बड़े सुखसे हम पृथ्वीको जान लेते हैं, खूब बड़ी-बड़ी पृथ्वी है इसलिए सबसे पहले पृथ्वी शब्द दिया ।

सूत्रमें जल शब्दको पृथ्वी शब्दके बाद व अग्निशब्दसे पहिले रखनेका कारण—
अच्छा भाई पृथ्वीके बाद जल कहा । तो जल ही क्यों कहा पृथ्वीके बाद, अग्नि कह देते, अग्नि क्यों नहीं रखा पृथ्वीके बाद, जल ही क्यों रखा ? जलके यो रखा गया पृथ्वीके पास कि जलने पृथ्वी और अग्निमें अन्तर डाल दिया । तो एक व्यवहारकी बातोंका प्रभाव भी ध्वनियोंमें पड़ता है । हलाकि ऐसा नहीं है कि इस सूत्रमें अगर पृथ्वीके आगे आग रख दी जाय तो ये सक्ता जल जायेंगे ऐसा तो नहीं है मगर खोज तो है बाहरमें ऐसी । तो उसके अंतरालमें जल रख दो, पृथ्वीकी रक्षा हो जायगी, एक बात । दूसरी बात यह है कि पृथ्वी आधार है जल आधेय । इसका बहुत निकट सम्बन्ध है और भूगोल आदिकसे पृथ्वी और जलमें कितना निकट सम्बन्ध है । पृथ्वीसे घिपका हुआ जल बताते आजकलके वैज्ञानिक लोग और यही पृथ्वी आधार है और जल आधेय है इसलिए पृथ्वीके बाद जल शब्दको दिया है ।

पृथ्वी और जल शब्दके बाद क्रमशः अग्नि वायु व वनस्पति शब्द रखे जानेका कारण—
इसके बाद अग्नि शब्द रख दो, क्यों रख दो इस खयालके लिये कि हम अग्निसे जरूरत पड़े तो पृथ्वीको भी पका लें, धूना पकाते हैं, ईंट पकाते हैं । तो अग्निसे काम ले लिया जाता है और जलको भी आगसे पका लें दोनोंका काम बन जायगा अपनी-अपनी इच्छानुसार तो तो उसके बाद रख दो अग्नि, पृथ्वी, जल और अग्नि । और इसके बाद फिर हवा रखो क्यों कि हवासे अग्निकी वृद्धि होगी । अग्निका उपकार करती है हवा । हवा न हो तो अग्नि न जल सकती न जिन्दा रह सकती और उस वायुका बिगड़ता क्या है ? अगर अग्निके पास वायुको रखें तो वायु मर न जायगी । तो यों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हुए । और अन्तमें रखा वनस्पति, क्योंकि वनस्पतिको उठानेमें बढ़नेमें जिन्दा रहनेमें ये चारो काम आते हैं — पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु । हवा न मिले तो वनस्पति हरी नहीं रह सकती । आमके पेड़के नीचे अगर गेहूं बगैरह कुछ बो दिया जाय । वो वहाँ अच्छा नहीं पैदा होता क्योंकि वहाँ हवा ही उचित न रही और बिना हवा, पानीके उनका जीवन ही न रहेगा और अग्नि बिना भी नहीं जिन्दा रह सकती यह वनस्पति । घाम पड़ता है, ठंडा ही ठंडा रहे तो पाता पड़ जाय, पैदा ही न हो, जल जाय । तो इसे कुछ गर्मी भी चाहिए और जल भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए वायु चाहिये तो चूँकि वनस्पतिमें ये चारो हेतु हैं इसलिए वनस्पतिको बिल्कुल अन्तमें रख दिया । यह क्रम आचार्योंकी दृष्टिमें रहा उसका एक प्रयोजन देखकर ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन पाँचोंमें सबसे बड़ी वायु पृथ्वी और वनस्पति की हुआ करती है । हजारों वर्षोंकी वायु इन ही होती है और अग्निके ज्यादाहसे ज्यादाह तीन दिनको

अध्याय २, सूत्र १०

आयु बतायी गई है। कोई अग्नि जीव है वह अग्निकायके शरीरमे रह सकता अधिकसे अधिक तीन दिन। बादमें नहीं रह सकता। अग्निल तो तीन दिन भी मुश्किलसे रहेगा, थोड़ा ही रहेगा और मिट जायगा। जल भी कुछ समय तक रहता है, वायु कुछ अधिक समय तक रहती। ये स्थूल भी होते और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, ये भी सब जगह हैं जहाँ कि यह पोल पड़ी है, आकाश पड़ा है।

स्थावरोमे चेतना सुख दुःख आदिका दिग्दर्शन—कैसा इन स्थावरोका जीवन है ? केवल एकेन्द्रिय है। अब समझलो—जिसके सिर्फ स्पर्शन इन्द्रिय है, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र मन आदिक नहीं है वे स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा क्या ज्ञान करते होंगे ? ज्ञान तो करेंगे सब, मगर हम तो कहेंगे कि न कौ तरह। सुख दुःख इनके भी होता। जब पेड़ोंके लिए खाद डाला पानी भी डाला, पानी बरप रहा तो ये बड़ा सुख महसूस करते हैं और हम कुछ नहीं समझ पाते। जैसे हम यहाँ सुखमे झुंझते हैं, हँसते हैं इसी तरह वे वनरपति भी सुखमें झुंझते हैं, हँसते हैं। इसी तरह वे घनस्पति भी सुखमें हरे होते हैं, कुछ उनमें पल्लव होते हैं, ये सब बातें पायी जाती हैं। और जब दुःख पड़ता है, कोई पेड़को काट रहा है तो क्या वे उस समय दुःख महसूस नहीं करते ? उन्हें दुःख होता है। पर कौन विवेकी है ऐसा जो इनके दुःखकी याद रखे और इनकी हिंसा न करे ? ज्ञानी पुरुष। साधु तो षट्कायके जीवोंकी हिंसाके पूर्ण त्यागी होते हैं, इसीलिए उनको उद्दिष्ट त्यागकी भी बात कही। उद्दिष्ट त्यागमे कोई अगर उनका नाम लेकर भी बनाये तो इससे कहीं उद्दिष्ट दोष नहीं होता, किन्तु केवल उनके लिए ही बनाये और अपने लिए फिर अलगसे बूझा बढ़ाये तो उद्दिष्ट दोष होता है। रोज-रोज अशुद्ध खाता हो कोई और आज उसका भाव हुआ कि आज हम आहारदान करेंगे और वह उसी जगह शुद्ध भोजन बनाये जहाँ कि रोज-रोज बनाता था या वे सब खायेंगे तो वह उद्दिष्ट नहीं, चाहे किसीका नाम लेकर भी बनाया हो। बहुतसे गृहस्थोंका ऐसा व्रत होता कि हम प्रत्येक क्षणकी आहार दान करेंगे, किसीकी प्रत्येक तीजका, किसीको किसी तिथिका नियम होता है कि हम प्रत्येक घण्टिकी तिथिकी आहारदान करेंगे, यह आगमोक्त बात कह रहे हैं कि वह १४, १५ दिन चाहे जैसे रहे, पर एक दिनकी शोच लिया, उस दिन शुद्ध भोजन बना रहा तो वहाँ उद्दिष्ट दोष नहीं लगता। तो उद्दिष्टका त्याग इसी कारण है कि केवल उसके ही नाम पर आरम्भ न हो। यद्यपि रोज उसी जगह बनाता खाता था फिर भी और दिनोंकी अपेक्षा आज वह निर्दोष भोजन बनायगा। खाना तो रोज-रोज बनाता था, पर आज अहिंसाकी विधिसे बनाया, हिंसाको टालकर बनाया तो बताओ उसने गुण किया कि दोष ? जैसे कुछ लोग कहते कि बाह रोज-रोज तो अशुद्ध खाते, आज शुद्ध खाया तो उन्हींकी वजहसे तो शुद्ध बनाया, पर यह तो बताओ कि वे जिसका खायेंगे उसको अतिरिक्त क्या अशुद्ध बना

रहे ? क्या कोई नई जगह बना रहे ? आरम्भ तो जितना रोज करते थे उतना ही किया, थोड़ा अहिंसाकी विधिसे किया । हाँ कोई दो चार रोटी बना दे उनके लिए और अपने सबके लिए रसोई अलग चले तो इसमें उस श्रावकको दोष है और मासूम पड़ जाय तो पात्र वह आहार भी नहीं लेते जो उद्धष्ट त्यागी हैं ।

स्थावर जीवोंके क्लेश—ये ५ स्थावरकाय इनके परिणाम है, क्लेश है, सुख है, सभी बातें हैं । पृथ्वीको खोदते हैं तो मुरमुर भी पृथ्वी है, पत्थर भी पृथ्वी है, अदरमे जो कंकड़ हैं वह भी पृथ्वी है । हाँ खानसे निकले बाद वह पृथ्वी नहीं रहती । ऐसे ही जल भी जीव है । छानने पर जलकायका जीव तो न छनता होगा, अस जीव छन जाते हैं, और एक कथनके अनुसार जलकायका जीव भी नहीं रहता । रत्नमालिका नामक एक ग्रन्थ है, उसमें बताया है कि छना हुआ जल एक मुहूर्त तक अचित्त है और लोग आदिकसे चर्चा गया जल दो प्रहरके लिए अचित्त है और गर्म किया हुआ जल अहोरा, रात दिनके लिए अचित्त है । कुछ भी हो, मगर जलकाय इतना सूक्ष्म होता है कि वह आसानीसे दूर नहीं होता । तब उसे गर्म करके अचित्त कर लेते ताकि आइन्दा उसमें जीव उत्पन्न न हो । अग्निकाय—अग्निको भी दुःख होता और अग्निपर पानी डाल देते तो अग्नि किस प्रकारकी वेदना पाती है, उसका कौन वर्णन करे ? मगर आलस्य ऐसा है कि अग्निको बुझाना है तो अग्निमें यो ही पानी डाल देते, अग्नि झुलसकर मुरझा जाती । अग्निकी हिंसा इस प्रकार हुई । वायुकी हिंसा किस प्रकार होती कि वायुको लोग रबड़ टायर आदिमें बन्द कर देते, उसपर भार लादते, तो यह वायुकायक हिंसा है । वनस्पतिकी हिंसा फल फूल आदिकका छेदन भेदन होता, कौन इन बेचारे जीवोंकी परवाह करता ? कौसा पापकर्मका उदय है कि जिसके उदयमें ऐसे ऐसे भव ग्रहण करने पड़ते ? देखो सोचना है अपनेको भी । न चेतें, न ज्ञानमें आये, न उस परमब्रह्म स्वरूपकी भक्तिमें रहे तो ये ही स्थितियाँ होनेकी हैं, पृथ्वी बन जायें, जल बन जायें, अग्नि बन जायें और फिर ये दुःख होंगे । कितने ही दुःखोंसे हटकर हम आज आये हैं एक अच्छे भवमें और हम यहाँ प्रमाद करलें,, विषयकषायोंके भाव बनायें तो फिर वही पुरानी पाटी पढ़नी पड़ेगी । कर्तव्य तो यह है कि हम उत्तरोत्तर अच्छी स्थितिको पा पा कर सदाके लिए सकटोंसे छूट जानेका काम करें । ये धन वैभव मकान आदिक भोग साधन कीचड़से भी खराब हैं । कीचड़की यहाँ उपमा दी, पर कीचड़ लगनेसे अधिक हानि नहीं, मगर इन बाहरी पदार्थोंमें जो ममता बुद्धि है और इनके प्रति जो बाहरी विचार है, निरन्तर जो परिग्रहके पीछे परिणाम बने रहते हैं उन परिणामोंसे आत्माकी कितनी बरबादी है, समझ लो कितना हमारा घात है ? इतनी बात समझ तो लेवें । समझ लें, 'तो समझ करके करेंगे तो विरक्त होकर करेंगे । अन्तर तो आयगा ना और जो ना समझ होकर करेंगे वे अध होकर आसक्त

होकर करेंगे । इन दोनों बातोंमें बंधका बड़ा अन्तर है ।

यथार्थ ज्ञानका फल वैराग्यवासित होकर निराकुल रहना—जो यथार्थ बात है उस की ठीक समझ बनायें और सहज विरक्ति उससे लें । करणानुयोगमें जो नाना प्रकारका वर्णन है, जीवकी दशाओंका वर्णन है उनको जानकर शिक्षा मिलती है कि तुम यदि चूक गए, धर्म न कर सके तो ऐसा ही बनना पड़ेगा । जब अजायबघरमें देखते हैं कैसे-कैसे पक्षी, कैसे-कैसे पशु, कैसे-कैसे सर्प और कैसे-कैसे विचित्र मगरमच्छ आदिक हैं तो उनको देखकर विवेकी पुरुषके चित्तमें तो यह आया कि हम अगर न चेतें, धर्म मार्गमें न चले तो ऐसा ही बनना पड़ेगा जैसे कि ये जीव हैं । जगतके जीवोंको देखकर यही तो शिक्षा लेनी चाहिए । चेतें और चेतनेका मूलमंत्र यह है कि अपने आपमें ऐसी प्रतीति रहे कि मैं तो एक सहज चैतन्यप्रकाश हूँ, विकार मेरेमें नहीं । आये तो हैं विकार, मगर ये नैमित्तिक हैं । जैसा कर्म-नुभागका प्रतिफलन है सो होता है, पर मेरे स्वरूपमें विकार नहीं । मैं तो एक शुद्ध चैतन्य-प्रकाश हूँ, ऐसा जिसके निर्माण होगा वह क्या परिजनोको, कुटुम्बी जनोको अपनायेगा कि ये मेरे हैं ? अरे वह तो इन विकारोंको भी अपना नहीं मान रहा । तो विकारोंके विषयभूत पदार्थोंको कैसे अपनायें ? यहाँ भेदविज्ञान हुआ, कुछ दिखाना नहीं, सारे काम चुपकेसे होने के हैं और किसीको देखने जैसी बात चित्तमें आये तो वह भी विकारमें पड़ गया । कोई जाने तो, न जाने तो । माने तो, न माने तो, हम किसीके लिए हैं ही नहीं । मुझे कुछ चाहिए ही नहीं । एक दृष्टि बनायें, ऐसे अपने सहज चैतन्यप्रकाशमें 'यह मैं हूँ' यह अनुभव बने तो यह वह अग्नि है कि सारे कर्म ईंधनको जला देती है । एक ही काम है, हर सम्भव उपायोसे बना लें कि अपनी एक दृष्टि यह पहुँच जाये कि मैं तो देहसे भी निराला, विकारोंसे भी निराला एक सहज चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ, जो ऐसा ही रह जाऊँ सदाके लिए तो निस्तरंग हो जाऊँ । इस ही दृष्टिका प्रताप है कि यह स्थावरोमें और और जीवोंमें जन्म-मरण सब समाप्त कर देता है ।

द्वीन्द्रियादयस्त्रयाः । १४॥

त्रस जीवोका व्याख्यान—पूर्व सूत्रमें बताया गया था कि ससारी जीव दो प्रकारके हैं—(१) त्रस और (२) स्थावर । इनको यदि अपनी भाषामें कहना हो तो यो कह लीजिए कि ससारी जीव दो तरहके हैं—(१) अङ्गोपाङ्गकी योग्यता वाले और (२) अङ्गोपाङ्गकी योग्यता न रखने वाले । इस कथनमें त्रस स्थावर अपने आप आ जाते हैं । तो उनमें त्रस जीव क्या होते हैं, कौन होते हैं, इसका विवेचन इस सूत्रमें है । "दो इन्द्रियोंसे लेकर सब त्रस जीव हैं" यह इस सूत्रका अर्थ है । हिन्दीमें यो व्याख्या करेंगे 'कि दो इन्द्रिय वगैरा त्रस जीव हैं । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और संस्कृत व्याकरणकी ओरसे यह अर्थ

होगा कि द्वीन्द्रिय है आदिमे जिनके वे सब त्रस कहलाते हैं । बहुव्रीहि समास बनेगा । जरा एक लाइनमे संसारी जीव दृष्टिमे रख दीजिये—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय । अब इस पक्तिमे दोइन्द्रियसे आदि लेकर सब त्रस जीव है । यहाँ आदि शब्द व्यवस्था और प्रकारवाची है । दोइन्द्रियको त्रस बतला रहे ना, तो त्रसपना जिस ढंगमे पाया जाता उस प्रकारके दोइन्द्रिय वगैरा सब त्रस है । संस्कृत व्युत्पत्तिमे अर्थ हुआ— दो हैं इन्द्रियाँ जिनके वे दोइन्द्रिय और दोइन्द्रिय है आदिमे जिनके वे त्रस, ऐसा एक शुद्ध परिभाषामे अर्थ है ।

अब यहाँ एक आशंका होती है कि दो इन्द्रियाँ हैं आदिमे जिनके वे त्रस है । तो बहुव्रीहि समासमें अन्य पद प्रधान होता है । समासोकी यह बात है कि अव्ययीभाव समासमें अव्ययका अर्थ प्रधान है और तत्पुरुष समासमे उत्तरपद प्रधान है । जैसे राजपुरुष, किसीने कहा राजपुरुषको लावो—जो राजाका पुरुष है याने नौकर उसे लावो । तो बताओ कोई राजाको लायगा कि पुरुषको ? तो राजपुरुषमे जो राजा व पुरुष ये दो शब्द है इनका तत्पुरुष समास है । इनमे पुरुष प्रधान है और द्वन्द्वमे सभी पदार्थ प्रधान है और बहुव्रीहिमे अन्य पदार्थ प्रधान हैं । कैसे ? जैसे कृष्णकम्बल आनय । काला है कम्बल जिसका उसे लावो तो न कोई काला लायगा, न कम्बल, उस आदमीकी लायगा । बहुव्रीहिमे जितने शब्द बोले हैं उनकी प्रधानता नहीं है, अन्यकी प्रधानता है । सफेद टोपी वालेको लावो । तो संस्कृतमें कहेंगे कि सफेद है टोपी जिसकी उसे लावो । तो न कोई सफेदको लायगा, न टोपीको, किन्तु पुरुषको लायगा । तो ऐसे ही जब यह बहुव्रीहि समास है कि दोइन्द्रियाँ है आदिमे जिनके वे त्रस कहलाते हैं तो इसमें दोइन्द्रिय तो पकड़ा ही नहीं गया, सो दोइन्द्रिय जीव त्रस नहीं रहता । जैसे कहेंगे पर्वत है आदिमें जिसके ऐसा खेत है इसका, तो हम कथनमें क्या आया ? मात्र खेत पर्वत है इसके, यह तो छूट जायगा ? जैसे मकानकी सीमा लिखते हैं तो उस सीमा में यों लिखते हैं कि यह फँकट्टी आदिमें है । कैसा है इसका मकान ? दालमिल है पूर्वमें जिसके वह है इसका मकान, तो क्या उमका दालमिलपर कब्जा हो जायगा ? वह तो छूट गया । तो ऐसे ही जब यह समास बना कि दोइन्द्रियाँ है आदिमे जिनके वे त्रस है तो तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तो त्रस हैं तो त्रस बन जायेंगे, मगर दोइन्द्रिय नहीं बन सकता । बहुव्रीहि समासमें यह खासियत है । जैसे परीतसंसार, हट गया है संसार जिसका, ऐसा शब्द बोलनेसे कोई अन्य चीज पकड़ी जायगी । कीन ? मुक्त जीव । उत्तमधनः, उत्तम है धन जिसका वह; बहुधनः, बहुत है धन जिसका वह; गोधनः, गाय धन है जिसका वह । तो इसमे न गाय पकड़ी जायगी, न धन पकड़ा जायगा, किन्तु वह आदमी पकड़ा जायगा । तो ऐसे ही दोइन्द्रिय आदिक हिन्दीमे तो सीधा अर्थ बना देते कि दोइन्द्रिय वगैरा त्रस है,

मगर इस ढंगसे सस्कृतमे अर्थ नहीं होता। हिन्दीमे है फलित अर्थ। हिन्दीमे दोइन्द्रिय है आदिमे जिनके वे सब अस है। तो जिसको कहा जाय वह पकड़ा जायगा। कौन है? किसके आदिमे है दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, फिर दोइन्द्रियको अस कैसे कहा जा सकता है? समाधान यह है कि तद्गुण सविज्ञान बहुब्रीहि है। ऐसा भी होता है कि वह भी ग्रहणमें आ जायगा। जैसे सफेद है वस्त्र जिसका उसे लावो। तो क्या वह वस्त्र सहित आदमीको न लायगा? और अगर मान लो कि उसका सफेद कुर्ता उतरवाकर सावे कोई तो यह जानकर कि बहुब्रीहिका अर्थ तो अन्य पदार्थ है, इसका कुर्ता हटवा दो। तो लाया तो यह, नाराज कौन होगा फिर? मालिक। हमने तो कहा था कि सफेद कुर्ता वालेको लावो, तुम तो बिना कुर्ताका आदमी लाये। सो बात यह है कि जहाँ आदि वाले पदार्थका सम्मिलन सम्भव है उसका भी ग्रहण होता है। जहाँ सम्भव नहीं वहाँ ग्रहण नहीं। जैसे पर्वतादि क्षेत्र। पर्वत है आदिमे जिसके ऐसा खेत। तो वहाँ खेत ही आयगा पर्वत नहीं, क्योंकि खेत और पर्वत न्यारे न्यारे हैं। मगर सफेद है कपड़ा जिसका ऐसे फलाने, इसमे फलाने और कपड़ा सब आ जायगा। दो इन्द्रियाँ हैं आदिमे जिसके ऐसा जीव। तो चूँकि सम्भव है ना असमे तो दोइन्द्रिय भी ग्रहणमे आ जायेगा। यो शाब्दिक दृष्टिसे दोइन्द्रियका ग्रहण इस प्रकार हुआ। ये सब अस जीव कहलाते हैं।

त्रसत्वके लाभकी लोभमें दुर्लभता—

भैया! कहते हैं ना कि “दुर्लभ लहि ज्यो चिन्तामणी, तयो पर्याय लही त्रसतणी।” त्रसकी पर्याय पाना बहुत कठिन है। अनन्तकाल तो जीवका गडबड देहमे ही बीता। जहाँ अंगोपांग नहीं होवे, काय भी ढगका नहीं, निगोदकी अतिनिकृष्ट दशा। वहाँसे निकले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हुये, अटपट काय वाले ये भी हैं। यहाँ भी असंख्याते वर्ष बीत जाते हैं। तो देखो लट कीट जैसा भी अस होना दुर्लभ रहा। अब तो जरा सोचो तो सही, आज हम आप मनुष्य हैं, अंगोपाङ्ग ठीक हैं। अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छी अंगुलियाँ हैं, अच्छी तरहसे सब चीजें उठा लेते, अच्छी तरहसे चल फिर लेते, अच्छे लग रहे हैं। और यह ही जीव जब पेड़ पौधेकी पर्यायमे था, मानो बरगदका पेड़ था, जिस बरगदके पेड़को आजकल मिथ्यादृष्टि लोग देव मानकर पूजते हैं वह कोई पूजने योग्य चीज है क्या? अरे वह तो कोरा स्थावर जीव है। उसमे देवत्व कहा है? पर लोग उसे देव मानते, उसे धागोसे दाँधते उस पर पानी चढ़ाते, उसके पैर छूते। भला बताओ ये सब क्रियाकाण्ड करनेसे उस वनस्पति जीवमे कुछ फर्क आयगा क्या? वह क्या मौज पा लेगा? अरे कुछ भी फर्क न आयगा। वह तो शाखा प्रशाखाओके रूपमे अटपट फैल गया। वह कितना विडरूप शरीर है? तो ऐसे

शरीर धारण करनेमें जीवका अनन्तकाल व्यतीत हुआ । आज हम आप लोग बड़ी अच्छी स्थितिमें हैं, मगर खेद है कि तृष्णाके कारण यहाँ हमने कितना बड़ा क्षोभ पाया, दुःख पाया, इसका कुछ खयाल नहीं रहता क्योंकि तृष्णा लगी है, इज्जत प्रतिष्ठा की चाह है । तृष्णाका फल नियमसे दुःख है । जो लोग आज अच्छे नेता माने जाते । हम आप लोग जिनकी बड़ी प्रशंसायें सुनते उन्हें आत्मसंतोष है क्या ? वे तो न जाने किस ओर दृष्टि किए होंगे ? हमारी कीर्ति होनी चाहिए अथवा जो मिली है प्रतिष्ठा उसका निरन्तर भय रहता कि कहीं इससे कम न हो जाय । बहुत दिनों तक कैसे चलेगी प्रतिष्ठा ? तो क्या उन्हें कम दुःख है ? तो इस जीवको इतनी उत्तम सुविधा है । आज अच्छा शरीर, अच्छा मन मिला है अपने भाव दूसरे को बता दें, दूसरेकी बात समझते, विवेक करें, तत्त्वचर्चा कर सकें, धर्मकी चर्चा कर सकें, ऐसे पवित्र सुयोगको पाकर भी यह जीव तृष्णाके वश होकर अपनेको दीन हीन गरीब मान रहा, उसका सदुपयोग नहीं कर पाता जो इसने एक उत्तम प्रसंग पाया ।

क्लेशका कारण तृष्णाभाव—भैया ! जिनको देखकर तृष्णा उपजती है उन्हें खड्डेमें जाने दो । तुम अपने स्वरूपको क्यों नहीं सम्हालते ? तो यह अस पर्याय ही बड़ी दुर्लभ पर्याय है, अनन्तकाल तो जीवका निगोदमें गया और बहुत काल अन्य स्थावरोमें गया । एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा लट् केचुवा आदिक दोइन्द्रिय जीव बन जाना यह ही बड़ी मुश्किल बात है । फिर तो देखो कितना विकास होता गया कि आज हम मनुष्य हैं । देखो आत्मविकासके अनुसार यहाँ देहविकासमें भी फर्क लग रहा । केचुवा पड़ा है लम्बासा, हाथ-पैर भी नहीं हैं । अगोपाग तो उसके भी हैं, मगर किस तरहके पैर हैं ? जैसे काली तुरीयामें तो फिर भी ऊँची-ऊँची धारें होती हैं, मगर केचुवाके तो बिल्कुल ऐसी पतली धार होती कि बहुत सूक्ष्मतासे टटोले हाथ तो थोड़ा-थोड़ा समझ पायगा । अगोपाङ्ग उसके भी है, मगर कैसा पड़ा है थुल्ल-मथूल । उसकी अपेक्षा देखो कि तीनइन्द्रियमें शरीर कुछ सगठित है । पैर भी निकले, कुछ शरीरका ढाँचासा भी खुल गया । तीनइन्द्रियसे चारइन्द्रियका देह देखो, कितना सुडौल है, चार इन्द्रियकी अपेक्षा पचेन्द्रिय तिर्यचोमें चलो तो देखो मछलीका कैसा बेढब शरीर है और उसकी अपेक्षा देखो तो मेढकका शरीर सुडौल है । इन्हीं बातोंको देखकर तो वैज्ञानिकोंने यह बात निकाली कि यह मनुष्य तो पहले मछली था । अब जैसे-जैसे सुधार होता गया वैसे-वैसे मछली से मेढक बना, फिर उससे बदर बना, फिर उसकी पूँछ घिस गई तो मनुष्य हो गया । वैज्ञानिकोंने ऐसा सोचा तो सही, मगर उसने और ढगसे सोचा । यहाँ इस तरह देखते कि आत्मा में जैसे विकास होते जाते भीतर वैसे ही देह मिलते हैं तो उनको विकसित देह मिलता है । तो मनुष्यसे बढ़कर और किसका देह बताओगे ? बताओगे देवगतिके जीवोंका । उनका भी

ऐसा ही शरीर है। फर्क जरा आहार वर्गणाओका है। उनके परमाणु है वैक्रियक, जहाँ हाड-मांस आदिक नहीं और अपने (मनुष्योंके) परमाणु है औदारिक। हाड-मांस भी बन रहे। तो उसमें फर्क क्या आया? न रहे उनके हाड-मांस। उनके हजारों वर्षोंमें भूख लगती, और कई-कई पखवाडोमें वे सास लेते। आखिर साँसका जल्दी लेना यह क्लेश ही तो है। देवगतिमें सुख माना गया है तो सासका कई पखवारोंमें लेना, और भूख तो हजारों वर्षोंमें लगती, तो लगने दो, उससे वे सुखी थोड़े ही होंगे। तृष्णा जो उन देवोंके साथ लगी है उसके कारण वे मनुष्योंसे भी अधिक दुःखी हो सकते। बस देहका सुख है कि उनके ठंड नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, पसीना न आये, भूख भी बहुत दिनोंमें लगे, सो गलेमें ही एक प्रकारका थूक (अमृत) भड़ जाता, लो भूख मिट गई। मगर तृष्णा है अतः वे भी दुःखी हैं। हम आप सबके दुःखका कारण मात्र तृष्णा है।

संगप्रसंगमें विवेककी आवश्यकता—हर एक कोई यह अनुभव करता कि मेरे कम धन है। कुछ भी नहीं है आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती। एककी नहीं, सबमें यह अनुभव चलता है, क्योंकि जैसे-जैसे आवश्यकताओका प्रसार होता वैसे-वैसे तृष्णा चलती रहती। तो यह तो सब तृष्णाका काम है। बताओ रेफ्रीजरेटर न हो घरमें तो आत्मा मरता है क्या? न हो टेलीविजन तो बतलावो कौनसा कष्ट होता? न हो पखा तो बताओ कौनसा कष्ट? बल्कि पखेमें कष्ट होता। पसीना नहीं निकल पाता, सिरदर्द हो जाता, जुकाम हो जाता और पखा नहीं है, खूब पसीना आ रहा तो हवा चलनेपर शरीर को आनन्द आयगा, शरीरके रोग दूर होंगे। भला बतलावो पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरा चीजें न इस्तेमाल की जायें तो उससे इस आत्माका क्या बिगड़ता है? न हुए ऊँचे-ऊँचे महल, भौपडीमें ही निवास हो, अधिक धन भी न हो, साधारणरूपका ही जीवन हो तो उससे क्या बिगाड़ है? बल्कि—यह तो एक उत्तम ढंग है आदर्शरूपसे मनुष्य जीवन बितानेका। मगर अपने विषयोंके मनके पोषणके लिए आवश्यकतायें बढ़ाना और उसमें उलझे रहना यह तो अपने जीवनको व्यर्थ गवानेकी बात है। हाँ साधारणरूपसे जीवन गुजारनेमें कष्टकी एक बात यह आती है कि आज दुनियाके लोग उसे बेवकूफ कहेंगे। बस उसको सहन करनेकी शक्ति आये, फिर इसको कोई कष्टमें नहीं डाल सकता। अगर धु धमधुंध सम्पदा मिली है और कुछ पड़ोसी गरीबके उपकारमें और धर्मादिक के कामोंमें त्याग करनेसे धन बचता है तो उसे ठाठबाटमें लगा दो, पर ऐसा निर्णय तो न करना चाहिए—ठाठ बाट पहले और धर्म व उपकारके काम बादमें। उनको तो फिर धर्मके कामोंमें खर्च करनेका मौका ही न मिलेगा। तब जीवोंकी बात कह रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ देह और उसमें भी मनुष्य बन गए तो कुछ विचार करना चाहिए और यो ही विषय कषायोंकी

तृष्णामे समय न लगाना चाहिए । यह त्रस पर्याय बहुत दुर्लभ है ।

त्रसोंमें भी उत्तरोत्तर विकास—इस सूत्रमें यह कह रहे हैं कि दोइन्द्रिय आदिक जीव त्रस कहलाते हैं । अब त्रसोंमें उत्तरोत्तर विकास देखते जाइये—यह आत्माकी प्रसन्नताका फल है । दोइन्द्रियमें ६ प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना ये दोइन्द्रिय, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास । वचनबलका सौभाग्य दोइन्द्रियसे प्राप्त हो सका । इससे पहले जो एकेन्द्रिय हैं थूबर थाबर, उसका जीवन तो यो ही जा रहा । तीनइन्द्रिय हुआ तो वहाँ ७ प्राण हुए, एक इन्द्रिय घ्राण और बढ़ गई । तो भला बतलाओ ज्ञानमें विकास कुछ बढ़ा कि नहीं ? एकेन्द्रिय तो यह थे कि जिन्हे रसका, स्वादका कुछ पता ही न पड़ता था । उन्हें खाना होता था जड़ोंसे, स्पर्शसे । पेड़ोंकी जड़में खाद डाल दिया मायने भोजन परोस दिया पेड़ोंके लिए, अब वे पेड़ खायें कैसे ? धीरे-धीरे वे उसमें अणु प्रवेश करें, ऐसा तो उनका भोजन है । वहाँ रसनाइन्द्रियकी बात ही क्या जाने ? दोइन्द्रिय हुए तो रसना तककी बात जाना, मगर जिसे और इन्द्रियाँ मिली, और मन मिला तो पहली इन्द्रियमें जैसे कुशलता बढ़ती है अपने विषय के अनुभवनेकी, ऐसा उस इन्द्रियसे नहीं बनता । तीनइन्द्रियमें नासिकाका, गंधका ज्ञान, चार इन्द्रियमें आँखसे देखनेका ज्ञान ।

देखो यह एक कितना विकास है ? तीनइन्द्रिय तक कुछ देख नहीं पाते, पर गंध ही गंध वहाँ दिखेगी । जहाँ मिठाई है वहाँ पहुँच गए, पर आँखोंसे कुछ नहीं देखते । चार-इन्द्रिय हुए तो आँखोंसे भी ज्ञान होता, पञ्चेन्द्रिय हुए तो कर्णेंद्रियसे भी ज्ञान बनता । कान से सुन लेवे । और मन वाले भी त्रस कहलाते । जिनको मन मिला है, अब मन वाले भी बहुत हैं, पर उनमें भी अन्तर देख लो—ये भोट (भैंसा) ये भी मन वाले हैं । दो चार भोटों को भी एक ८ वर्षका छोटा बालक हाँकता जायगा, उसके वशमें रहेंगे इतने बलशाली भोटा भी । तो यह फर्क किस बातका है ? बुद्धिका ही तो फर्क है । तो ऐसा श्रेष्ठ बुद्धि वाला भव मिला तो इसमें हमारा कर्तव्य है कि आत्मस्वभावकी पहिचान करके, उसकी दृष्टि अधिकाधिक बनाकर इस जीवनमें एक गुप्त साधना गुप्त ही कर डालें । कल्याण गुप्त ही होता । कही ऐसा नहीं कि कल्याण प्रकट होता हो और हम कहे कि गुप्त करो । आत्मकल्याण स्वभावदृष्टि, आत्मीय आनन्द, ये प्रकट तो होते ही नहीं । ये बाह्य इन्द्रियके विषय नहीं हैं, गुप्त ही होते हैं, इसलिए गुप्त पुरुष कल्याण कर लेते हैं । उसका उपाय है अध्यात्मभावना । चारइन्द्रिय जीवके एक प्राण और बढ़ा—चक्षुइन्द्रिय । असंज्ञी पञ्चेन्द्रियमें एक प्राण और बढ़ा—कर्णेंद्रिय । और संज्ञी पञ्चेन्द्रियमें मनोबल बढ़ा, यो १० प्राण हो गए ।

प्राणोंके हिसाबसे हिसामे तरममताका कारण हिंसकका विकारभाव—देखो प्राणोंके

हिंसाबसे हिंसामे तरतमता बतायी गई है। अनेक एकेन्द्रियके घातकी अपेक्षा एक दोइन्द्रिय जीवकी हिंसामे पाप विशेष है। अच्छा, और इन दोइन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा तीनइन्द्रियके घातमे, तीनइन्द्रियसे चौइन्द्रियके घातमे, चौइन्द्रियसे पचेन्द्रिय तिर्यचके घातमे दोष विशेष है और उनकी अपेक्षा मनुष्यके घातमे दोष विशेष है और मनुष्योमे भी ब्रती, ज्ञानी, साधु सत, इनकी हत्यामे ज्यादा दोष है। सो इस बातको सुनकर कुछ लगता तो ऐसा होगा कि यह तो कुछ एक पक्षपात जैसी बात है, और कुछ उल्टा ख्याल बना देनेकी प्रेरणा है कि किए जावो दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय जीवोंकी हिंसा, सिर्फ मनुष्योंकी हिंसा न करो। तो ऐसी प्रेरणा नहीं लेना है, बल्कि तथ्य यह है कि हिंसा करने वालेके परिणाम ज्यादा प्राण वालेके घातमें बहुत मलिन होते हैं। अभी किसी साधारण मनुष्यके दो-चार चाटे लगाने हो तो उसमें कोई अधिक मलिनता आपके परिणामोमे न होगी, वह तो एक साधारणसी बात है, पर कोई बड़ा पुरुष हो, साधु हो या कोई अपना लौकिक बड़ा हो तो उसको मारनेके लिए आपको कितना संक्लेश परिणाम करना पड़ेगा? तो हिंसा अहिंसाका सम्बन्ध तो भावोले है। कुछ प्राणोंके हिंसाबसे नहो, मगर ऐसा सम्बन्ध है कि जितना अधिक प्राण वाले को और जितना अधिक गुण वालेको कोई घात करनेकी सोचेगा तो उसे बहुत हिम्मत बहुत संक्लेश करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ हिंसा ज्यादा है। तो उन्नतिमे बढ़ते-बढ़ते एक मनुष्यजीवन पाया है तो इसका उत्तम सदुपयोग है एक आत्माके सहजस्वरूपकी भूलक कर लेना। यह बहुत बड़ा विषय है कि जो चित्तसे यह बात न हटे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक घर वाला हूँ, मैं इतनी सम्पदा वाला हूँ, मैं ऐसी पोजीशन वाला हूँ, इतनी इज्जत वाला हूँ। यह बात चित्तसे न उतरे तो वह तो बड़ा गरीब प्राणी है। वह मोहके अत्यन्त विवश है, जैसे पिशाचने ग्रह लिया हो वह स्थिति है उसकी। और कभी आ जाय बात, राग आ गया और बात हो गई, समय है हो गया, मगर अधिकाधिक समय उपयोग मेरा इस प्रतीतिमे गुजरे कि मैं तो एक विशुद्ध चैतन्य प्रकाश हूँ, जो अमूर्त है। अहा, कैसा विलक्षण पदार्थ है यह आत्मा कि आकाशकी तरह तो अमूर्त है, आकाशवत् प्रदेश भी है उसके और उसका चेतनागुण है, चैतन्यशक्ति है और उस शक्तिका परिणामन जानने देखने रूपमे हो रहा। कैसा अलौकिक अनुपम पदार्थ है यह जीव? सहज अतस्तत्त्वमे 'यह मैं हूँ' ऐसा जिसके विश्वास है, निर्णय है, वह पुरुष अमीर है, मोक्षमार्गी है, पवित्र बनेगा और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रसंगमे जीवतत्त्वका वर्णन चल रहा। जीवके कैसे भेद है, भेदोंका ही तो विवरण समझा जायगा। तो जीव दो प्रकारके हैं—ससारी और मुक्त। मुक्तकी तो चर्चा छोड़ो, क्योंकि वे एक स्वरूप हैं। ससारीके दो भेद हैं—अस और स्थावर। उनमे से त्रसकी बात कही जा रही है। त्रस नामकर्मका उदय होनेसे

जिन्होंने उसके अनुकूल मन पायो है, देह पाया है वे अस जीव है और वे दो इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, ऐसे चार प्रकारके होते हैं ।

पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥

इन्द्रियोकी संख्या बतानेकी आवश्यकता—इन्द्रियाँ ५ होती हैं । इससे पहले सूत्र था द्वोइन्द्रियादयस्त्रसाः । दो इन्द्रिय वगैरह अस कहलाते हैं । तो उस आदि शब्दको सुनकर यह जिज्ञासा बनी कि दो इन्द्रिय आदिक कहा तो आदिकसे किनने हम और ले लें क्योंकि यह सूत्ररचना एक अपने नियम कानूनको लिए हुए है । सुनने वाले जानते हैं—इन्द्रियाँ ५ हैं लेकिन इस शास्त्ररचनामे जिस तरहका विवेचन चला है उससे अब तक यह विदित नहीं हुआ कि इन्द्रियाँ कितनी होती हैं और असमे दो इन्द्रिय वगैरासे कितनी ले ली जायें, ६ इन्द्रियाँ ले ली जायें, ७ भी ले ली जायें, यह कोई लिखित या सकेत रूपमे अब तक बात नहीं आयी इसलिए इस सूत्रको कहा जा रहा है । ताकि असकी जो बात कही, उसका सही निर्णय बने कि कितनी इन्द्रियो तक होते हैं अस । दूसरी बात यह है कि इन्द्रियके बारेमे लोगोमे विवाद है, कोई लोग ५ मानते हैं, कोई ६ मानते हैं और कोई ११ मानते हैं । जैसे ५ तो ये स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और एक मन मिला दो तो ६ हो गई और ६ कर्मकी इन्द्रियाँ मिला दो, जैसे हाथ पैर अपान आदिक ऐसा कुछ मानते हैं, ऐसे ११ इन्द्रियाँ हो जाती हैं, तो उनका इन्द्रियविवाद भी मिटाना है, इस कारण इस सूत्रको कहा गया है—इन्द्रियाँ ५ होती हैं ।

सूत्रमे पूर्वापर शब्द रखनेकी मीमांसा—यहाँ शाब्दिक दृष्टिसे एक आशका बनती है कि कहा तो यह ही है ना कि इन्द्रियाँ ५ हैं । क्या बताना है ? ५ बताना है कि इन्द्रियाँ ? किसकी चर्चा करना है ? ५ की चर्चा करना है या इन्द्रियकी ? तो इसमे उद्देश्य अथवा विशेष्य तो इन्द्रिय है और व्यवहारमे सब ऐसा बोलते भी हैं कि इन्द्रियाँ ५ होती हैं । किसके बारेमे बात बताना है ? इन्द्रियके बारेमे । वह प्रधान है, और कितने होते हैं ? उसका ही विशेषण है कि ५ होते हैं । तब सूत्रको यो बनाना था—इन्द्रियाणि पञ्च । जल्दी अर्थ बना, सीधा बना और जैसा कि व्यवहारमे है वहाँ इन्द्रियाँ कितनी हैं ? पाँच । यह तो बन गया ठीक और ५ क्या है ? इन्द्रिया, इसका कोई प्रसंग ही नहीं जो कि ५ से शुरू किया । हम कहते हैं कि ८ से, १० से, अटपट शुरू कर दें । कोई बन्धन तो न रहा । संख्या डाल दिया तो संख्याका उद्देश्य बन जाता है । इससे सिद्धांत तो न बना । तो सूत्र बनना चाहिए था—इन्द्रियाणि पञ्च । उसका समाधान यह है कि बात तो सही कही जा रही है, मगर जिसके मुकाबलेमे सूत्र लाघव होता हो तो वह भला है । यह उपदेश कुछ विद्वानोंके लिए ही तो है,

अत्यन्त मूढ, जड बुद्धिहीनोंको तो नहीं है। वे अपने आप उसमें समझ लेंगे। तो पञ्च शब्द पहले बोलनेसे सन्धि हो जानेके कारण एक शब्द कम हो जाता है। इन्द्रियाणि पञ्च, इसमें ६ शब्द आये और पचेन्द्रियाणि, इसमें ५ शब्द आये। तो यो सूत्रलाघव हुआ, सो यह महत्त्व रखेगा और समझनेकी बात सरल ही तो है। विवेकी जन अपने आप समझेंगे कि इन्द्रियके बारेमें कहा है—५ है। अर्थ हुआ—इन्द्रियां ५ होती है।

इन्द्रिय शब्दका प्रथम अर्थ—इन्द्रियका अर्थ क्या है? इन्द्रिय शब्द बना है इन्द्र शब्दसे, इन्द्रस्य लिंग इन्द्रिय, इन्द्रके पहिचाननेको इन्द्रिय कहते हैं। तो इन्द्र मायने क्या? ऐश्वर्यवान्। ऐश्वर्यवान् पदार्थकी पहिचानको इन्द्र कहते हैं। ऐश्वर्यवान् कौन है? आत्मा। सर्व पदार्थोंके स्वरूपपर दृष्टि दे तो आपको ऐश्वर्य यहाँ विदित होगा, क्योंकि ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप कलात्मक सब कुछ जाननेमें आया, यह आत्मा इन्द्र है, ऐश्वर्यशाली है, उसके चित्तको इन्द्रिय कहते हैं। यहा आशका होती है कि समारमें आत्मा तो ऐश्वर्यशाली है ही नहीं, कितना छोटा होता है, तिरस्कार है और निगोद है, स्थावर है, त्रस है, कीड़ा-मकौड़ा है। कोई कह रहा कि इन्द्र है, और इसकी हम पहिचान करा रहे। यह इन्द्रक्या? इन्द्र मायने ऐश्वर्यशाली। इन्द्र धातुसे बना है इदन्।

तो बात यह कह रहे हैं कि लिङ्ग याने पहिचान विविक्त प्रकारकी यह मुक्त जीवोंमें तो होती नहीं। वहा कोई बढ़िया बात ही नहीं है, इसलिए इन्द्र शब्दके कहनेसे मुक्त जीव भी पकड़में आते हैं, क्योंकि वे भी ऐश्वर्यशाली हैं और वे तो खुलासा ऐश्वर्यशाली हैं, मगर उनका कोई यह प्रयत्न नहीं कि हम उनकी पहिचान बता रहे। बता रहे इस विविध भेष वालेकी पहिचान। तो इन्द्र है यह आत्मा। कर्मोंसे तिरस्कृत होनेपर भी अपने किए गए कर्म का फल भोगनेपर भी, कर्मबन्ध लगनेपर भी परमेश्वरपनेकी शक्तिका सम्बन्ध तो है ना इसमें, इसलिए इन्द्र कहलाता है, और ससार-अवस्थामें भी ऐश्वर्य तो दिखा, मगर यह इन्द्र, इन्द्रके मायने जीव है। यह अगर पेड़ोंमें जन्म लेवे, वृक्ष बने तो कैसा उसकी बेल, शाखा, पत्ते, नशाजाल है कि वैसा कोई वैज्ञानिक जरा करके तो दिखा दे। तो देखो इस इन्द्रने तिरस्कृत होनेपर भी पेड़ बनकर कैसा अपने ऐश्वर्यकी छटा दिखा दी। कैसा फूल, कैसी पत्तियां? तो तिरस्कृत होनेपर भी यह अपना ऐश्वर्य छोड़ेगा कहा? जहा जायगा वहाँ अपना ऐश्वर्य बना-यगा। अब ऐश्वर्यकी भिन्नताये है। किसी जगह छोटे ढगसे ऐश्वर्यको प्रकट करता है। मुक्त जीव अपने असली ढगमें ऐश्वर्यको प्रकट करता है तो कर्मसे अभिभूत होनेपर भी ससारीमें परमार्थ परमेश्वरपनेकी शक्ति है, और उसके कुछ नमूने भी यहा देखनेमें आते हैं, इसलिए इन्द्र शब्दके मायने आत्मा लेना, ऐसे ससारी आत्माकी जो पहिचान है उसे इन्द्रिय कहते हैं।

तो उस इन्द्रियमे क्या करामात है कि देखो परमार्थपनेकी शक्ति रख रहा है यह जीव, लेकिन कर्मोंसे इतना अभिभूत हो गया कि स्वयं पदार्थोंको जाननेमे समर्थ न रहा याने मात्र आत्म-शक्तिसे यह पदार्थोंको जाननेमे समर्थ न रहा । तो ऐसे इस बेचारे प्रभुको यह बेचारा प्रभु है । दोनो बातें इसके साथ लगी है । प्रभु तो है यह जीव, मगर बेचारा बन रहा । तो यह बेचारा प्रभु स्वयं पदार्थोंको ग्रहण करनेके लिए असमर्थ है, सो इसके उपयोगका जो उपकरण बन जाय वह इन्द्रिय कहलाता है । ये जीव संसारी हम आप जानते तो उपयोगको ही हैं ना । उस उपयोगका यह उपकरण है वह इन्द्रिय कहलाता है । यह इन्द्रियका अर्थ है ।

इन्द्रिय शब्दका द्वितीय अर्थ व मनको इन्द्रियमे अन्तर्गत न करनेका कारण—इन्द्रिय का दूसरा अर्थ देखिये—इन्द्रेण सृष्ट इति इन्द्रियं, इन्द्रके द्वारा जो रचा गया हो उसे इन्द्रिय कहते हैं । पहला अर्थ तो यह है कि इन्द्रकी जो पहिचान हो सो इन्द्रिय । अब दूसरा अर्थ यह कह रहे हैं कि इन्द्रके द्वारा जो रचा गया हो सो इन्द्रिय । तो यहा इन्द्रका अर्थ क्या लगेगा ? कर्म । तो किए हुए कर्मके विपाकसे यह तिर्यञ्च आदिकमे, देवादिकमे उत्पन्न होता है, इष्ट और अनिष्ट फलको अनुभव करता है । इस कारणसे कर्म इन्द्र है, कर्मके उदयके निमित्तसे ये इन्द्रिया बनती है, ये कर्मके उदय द्वारा रची गई है । इस कारण इन्हे इन्द्रिय कहते हैं । तो क्या कहा जा रहा है कि इन्द्रियाँ ५ होती है । कोई कहता है कि मनको भी शामिल कर लो । मन भी एक इन्द्रिय है, मन भी कर्मके द्वारा रचा गया है और मन भी एक ससारी जीवका चिन्ह है इसलिए मनको भी इन्द्रियमे शामिल करके ६ इन्द्रियाँ बनाना चाहिए । तो उत्तर यह है कि मनको इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अनवस्थित है । इन्द्रियाँ तो अवस्थित हैं, पर मन अनवस्थित है । यद्यपि जो बात इन्द्रियमे कही गई वह बात यहाँ भी घटित होती है । कर्मके उदयसे असमर्थ हो गया यह जीव स्वयं पदार्थोंको जाननेमे तो उसके उपयोगका उपकरण बन गया द्रव्यमन, जैसे कि ये इन्द्रियाँ बनी । तो लक्षण सब घटित हो गए, मगर यह मन अनवस्थित है । जैसे चक्षु आदिक इन्द्रियका अपना-अपना स्थान है । जो जहाँ है वहाँ है । अब एक मनका स्थान बताओ । इसका अवस्थित स्थान नहीं । इससे एक बातपर प्रकाश आता है कि यद्यपि द्रव्यमन बताया गया है कि अष्ट पखुडीके कमलके आकारकी कोई सूक्ष्म रचना है वह मन कहलाना है । लेकिन अनवस्थित मनके कहनेसे यह जाहिर होता है कि उस मनका केन्द्र तो रहता है, मगर उसका प्रभाव इतने सूक्ष्म दर्ज वाला है कि योग्य-योग्य स्थानोमे भी उसकी प्रभा पहुँचती है और किसी रूपमे उसकी रचना भी अनवस्थित चलती है । तो चूँकि मन अनवस्थित है इसलिए मनको इन्द्रियमे शामिल नहीं किया । यह तो बाह्य पहिचानकी बात चल रही है । मन बाहर ही नहीं है इसलिए इसे

इन्द्रियमे सम्मिलित नहीं किया। हाँ अन्तःकरण जरूर कहा है या अतिन्द्रिय कहा है। मन का नाम दूसरा है आतिन्द्रिय मायने थोड़ी इन्द्रिय। अन्तःकरण, अन्तःमायने भीतरी, करण मायने इन्द्रिय। यो इसे इन्द्रियमे शामिल नहीं किया, गया। दूसरी बात यह है कि जिन जीवोमे मन है उनके मनका व्यापार इन्द्रिय व्यापारसे पहले हो जाता है। देखिये तो कुछ पहले मनमे कल्पना उठी फिर आँखको चेष्टा की। मुनूँ तो किसकी आवाज है? कुछ न कुछ ढगसे मनमे उसकी कल्पना जगी, पीछे इन्द्रियका व्यापार हुआ तो इन्द्रियके व्यापारसे पहले मनका व्यापार हो जाता है और यह व्यापार सूक्ष्म है, पूर्व है अप्रकट है। इन्द्रिय व्यापार बाह्य है, प्रकट है और उससे यह पहिचान चलती है इस कारण इन्द्रियाँ पाँच कही गई हैं।

कर्मेन्द्रियोको इन्द्रियसंख्यामे न लेनेका कारण—अब एक आशंका होती है कि इन्द्रियाँ तो वहाँ मूलमे दो हैं—(१) ज्ञानेन्द्रिय और (२) कर्मेन्द्रिय। जैसा कि प्रायः अन्य दार्शनिकोमे भी प्रसिद्ध है—ज्ञानेन्द्रिय तो ये जीभ, नाक, आँख, कान वगैरा हैं और कर्मेन्द्रिय हाथ, पैर, मुख आदिक हैं। तो यहाँ कर्मेन्द्रियको क्यों छोड़ दिया? और इस तरहसे इन्द्रियाँ १० बोलो या ११ बोलो। यहाँ ५ ही क्यों कहा जा रहा? तो इसके दो कारण हैं—जो यहाँ इन्द्रियोंको ५ ही कहा और कर्मेन्द्रियको शामिल करके संख्या उसमे नहीं बढ़ायी। इसका पहला कारण तो यह है कि यह प्रकरण सब उपयोगका चल रहा है। जीवके स्वतत्त्व क्या है, जीवका लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग जिनके पाया जाता उनके कितने भेद हैं? इस सिलसिलेमें यह चर्चा चल रही है। तो चूँकि उपयोगका प्रकरण है। उपयोग कहो या ज्ञान कहो। तो इस ज्ञानके प्रकरणमे ज्ञानसाधककी ही बात ली जायगी और ज्ञानसाधक है ये ज्ञानेन्द्रिय ५, इस कारण इन्द्रियाँ ५ कही गई हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर कर्मेन्द्रियको इन्द्रियोमे शामिल कर दिया जाय तो फिर कितने और बढ़ावोगे? जरा इसकी निर्यायिक कमेटी बनाकर उस कमेटीमे कुछ पास करके बताओ, एककी बात हम क्या सुनें? वह कमेटी मे पास हो न होगा कि कितनी कर्मेन्द्रियाँ हैं। वे कहेंगे ५। अच्छा गिनाओ—तो हाथ-पैर, मुख आदिक। तो अच्छा कोई यो कह बैठे कि एक नाक भी इसमे शामिल कर लो, क्योंकि कोई पुरुष ऐसी कला कर लेता है कि अपने आप बिना छुवे नाकको टेढ़ी कर लेता है। अच्छा जरा आँखको भी टेढ़ी कर दो। आँखकी तो बहुत-बहुत चेष्टायें होती हैं। कोई कोई जीव तो जैसे गाय है वह जहा चाहे वही चमड़ी फड़फड़ा दे। कहो पीठमे ही फड़फड़ कर दे। देखा होगा कि भक्खी बैठी है तो पूँछ या मुख नहीं चलाना पड़ता, उसी चमड़ीको अपने आप हिला देती है तो भक्खी उड़ जाती है। तो ऐसा कर्मेन्द्रिय बताओगे तो उसकी कोई संख्या नियत नहीं बनेगी। तो इसमे अनवस्था है, कोई निर्धारण नहीं बन सकता कि कर्मे-

न्द्रिया इतनी होती है ? इस कारण कर्मेन्द्रियको इन्द्रियमे नहीं कहा । वे तो शरीरकी क्रियावो के स्थान हैं । आपने देखा होगा कि घोड़े नाकसे फुर्र-फुर्र करते हैं, वैसा मनुष्य नहीं कर सकते, तो उस घोड़ेकी नाकको भी कर्मेन्द्रियमे शामिल कर लो । जो कर्मेन्द्रिय मानते हैं, ऐसी दार्शनिकोके पास तो भिन्न-भिन्न तरहकी समस्यायें आयेंगी । पक्षी तो गर्दनको इतनी टेढ़ी कर लेते कि अपनी पीठको चोचसे खुजा लेते । तो उसकी गर्दन भी शामिल कर लो कर्मेन्द्रियमे । जब कमेटी करो तो उसके सामने ये सब प्रस्ताव लावो । गाय, बैलकी पूँछ भी हिलती है, यह पूँछ भी कर्मेन्द्रियमे शामिल कर लो, गायकी पूँछ भी कर्मेन्द्रिय बन जायगी, इस कारण कर्मेन्द्रियकी कोई व्यवस्था नहीं । उपयोगवान ससारी जीवकी उपयोगके नाते जो पहिचान है उसे इन्द्रिय माना है । चूँकि क्रियाके कारणभूत जो इन्द्रिय हैं, अङ्गोपाङ्ग हैं, यह अनवस्था है इसलिए ये, इन्द्रिया नहीं कहलाती । इस तरह इस सूत्रमे यह बताया कि इन्द्रियाँ ५ होती हैं ।

जीवपरिचयमें इन्द्रियमार्गणाका विशेष सहयोग—इन्द्रियवान जीवोमे याने ससारी जीवोमे जो दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पचेन्द्रिय हैं वे त्रस कहलाते हैं । इस पूर्व सूत्र का अर्थ यहा और स्पष्ट होता है । इन्द्रिया कैसे बनती हैं, इन्द्रियाँ कितनी तरहकी हैं, सूक्ष्म-इन्द्रिय क्या हैं, स्थूलइन्द्रिय क्या हैं, यह सब आगे प्रकरणमे आयगा, और आप सबको यहा यह अदाज लग जायगा कि उपयोगी बातोका किस-किस तरह विवेचन इस मोक्षशास्त्रमें है ? पहिचान करते जावो । पहिचान जब करने बैठते हैं तो इन्द्रियसे शुरुआन करते । इतनी प्रधान है इन्द्रियमार्गणा । १४ मार्गणावोमे इन्द्रियमार्गणाका जीवपरिचयके लिये बड़ा विशेष माध्यम है कि इनके माध्यम बिना हम और-और बातें समझनेमे बहुत कठिनाई मानते हैं, इनसे सब स्पष्ट होता है । इन्द्रियमे कही तो जा रही हैं उपयोग वाली इन्द्रिया, सो लेना तो चाहिये मात्र भावेन्द्रिय, लेकिन उसका उपकरण तो ये द्रव्येन्द्रियाँ हैं, और जिसमे द्रव्येन्द्रियकी जितनी भी योग्यता है उसमे ज्ञानकी उतनी ही महिमा है, सो द्रव्येन्द्रियोकी भी चर्चा है । एक मनुष्य चाहे बहिरा हो जाय, अधा हो जाये, दोनो इन्द्रिया मिट जायें और चाहे जीभ भी न हो, गूँगा भी हो, फिर भी उसके ज्ञानशक्ति है । आँख वाले भौरोसे, कान वाले सापोसे बहुत ज्यादा समझनेकी शक्ति है, क्योंकि उसके बाह्य उपकरणमे ही तो घात हुआ है, मूलका घात नहीं हुआ । ऐसी ये इन्द्रिया ५ हैं ।

इन्द्रियोकी रचनाका क्रम—देखो बच्चोको तकलीफ न पहुँचे, नये समझदारोको कष्ट न हो, मानो इसी हेतु इन कर्मोंने ऐसे इन्द्रियको शरीरमे पिरोया है कि जल्दोमे समझ लें । शरीरमे हाथ धरकर स्पर्शनइन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, कर्णइन्द्रिय—

ये क्रमसे बतलाते जाइये । एक ओरसे हाथ उठावो और इन्द्रियके नाम लेते जावो । इसके लिए इन कर्मोंका आभार ही होना चाहिए कि जो हमे सीखनेमें अधिक परेशानी न पड़े । इन कर्मोंमे बड़े सिलमिलेमे इस शरीरमे इन्द्रियोको पिरो दिया है और तब ही आसानीसे निर्णय हो जाता है । जैसे किसीके तीन इन्द्रिय होगी तो क्रमसे स्पर्शन, रसना, घ्राण इन्द्रिय बता देंगे । किसी इन्द्रियका उल्लघन करके कोई इन्द्रिय न मिलेगी ।

अनुकूल निमित्त व योग्य उपादानके योगकी रचना—कैसी है एक इस परमेश्वरकी लीला, लोग परेशान हो गए इस जगत्की लीलाको पहिचाननेमे । कैसे बना यह संसार ? और यह समझमे आया कि ऐसा जीव बन जाना, ऐसा शरीर बनना, इन्द्रिय बनना यह किसी मामूली पुरुषके वशकी बात नहीं है । इसको बनाने वाला तो कोई महान् ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी है इन पदार्थोंके बनाने वालेके चिंतनकी । मकान बनाया, किसने बनाया ? कुँवा बनाया, किसने बनाया ? मंदिर बनाया, किसने बनाया ? ग्रथ बनाया, किसने बनाया ? और उसका समाधान भी लेते । ऐसे ही पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य बने, किसने बनाया ? यह तो किसी साधारण पुरुषकी बात नहीं, यह तो कुछ ईश्वरकी बात है । अच्छा थोड़ी देर को मान लो कि ईश्वरने ये सब कुछ बनाया, मगर जब कोई अटपट बात आ जाती है ऐसा क्यों किया ? यह तो अन्यायसा है ? अजी नहीं, यह तो ईश्वरकी लीला है । वह समस्या न सुलझा सके कि आखिर ये प्राणी कैसे बन गए, ये सब प्राकृतिक दृश्य कैसे बन गए ?

तो देखिये—भले ही कुम्हारने घड़ा बनाया तो वहाँ कुम्हार कुम्हारमे है, उसने अपने मे अपना व्यापार किया, वह बाहर ही रहा, घड़ेमे नहीं गया और मिट्टीका इस तरहका जो ढाँचा था वह परिवर्तित होकर इस तरहका बन गया । यह ही बात यहाँ जानो । कुम्हार हुँप्रा निमित्त और मिट्टी उपादान हुई और उस सुयोगमे इस प्रकारकी परिणति हुई । यहाँ भी ऐसा देखनेकी आदत नहीं दुनियाँमे । यहाँ भी यह आदत बनी है कि कुम्हारने घड़ा बना लिया । निमित्त उपादानकी दृष्टिसे इन लौकिक घटनाओंको भी देखनेकी आदत नहीं । पहले लोकघटनाओंमे तो निर्णय बनायें कि ऐसे निमित्त उपादानके योग सयोगसे यह कार्य बना तब फिर यहाँ भी निर्णय बनेगा । जीव कर्म और शरीर परमाणुके स्कन्ध, इनमे परस्पर निमित्तनैमित्तिक योगकी बातपर दृष्टि दें तो यहाँ भी निर्णय बनेगा कि ऐसा विचित्र देह कैसे बन जाना है ? सर्वत्र जो कुछ भी घटना होती है विषम घटना वह सब घटना एक निमित्त उपादानकी पद्धतिसे चलती है । तो यहाँ भी जो उसका निर्माण हुँप्रा देहका उसमे निमित्त कारण कर्मोदय है और कर्मोदय वहाँ हो जाता है । बध है, उस बधका निमित्त कारण जीव है, ऐसी एक दूसरेके निमित्तकी बात यहाँ समझमे आये तो यह विश्व कैसे बना और इसमे

किसी प्रकारकी शंका न आये, यह सब समाधान हो जाता है ।

विकृत ऐश्वर्यकी उपेक्षा करके वास्तविक ऐश्वर्यको आत्मसात् करनेका संदेश—तो भैया ! लो, अब यह देख लो बिगड़े हुए प्रभुकी लीला जब यह प्रभु प्रसन्न होता है, मायने निर्मल होता है तब यह प्रभु अपने ठीक सत्त्वमे आता है । तब इस प्रभुकी लीला है, अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तआनन्द और जब यह प्रभु किन्ही प्रसंगोमे किन्ही घटनाओके कारण, किन्ही परिस्थितियोमे जब यह भु झला जाता है—क्या करे कुछ मार्ग नहीं दिख रहा, विवशता आयी, कठिन परिस्थिति बनी तब इस बिगड़े हुए प्रभुकी लीला तो देखो, कैसा यह पेड बन गया, कीडा बन गया, कैसे कैसे विचित्र देह मिल रहे, कैसी कैसी बातें हो रही ? इनमेसे अगर एक यह बिगड़ा हुआ प्रभु ही सही यह निकल जाय इस शरीरसे फिर उसमें कोई कला दिखती है क्या ? कोई कला चेष्टा, व्यवहार वचन ये कुछ दिखते हैं क्या ? तो जो बड़े पुरुष होते हैं वे बिगड़ जायें तो भी बड़ा महान् कार्य कर बैठते और प्रसन्न हो जायें तो भी बड़ा महान् कार्य कर बैठेंगे । ससारमे रलना और ऐसे-ऐसे विचित्र देह धारण करना, यह कोई कम आश्चर्यकी बात है क्या ? यह भी एक ऐश्वर्य है । मगर इस उपभोगके ऐश्वर्यमे यह जीव परेशान हो जाता है इसलिए इस ऐश्वर्यका तो त्याग करें और वास्तविक ऐश्वर्यकी ओर अपनी दृष्टि करें । उसका साधन है निज सहजपरमात्म-तत्त्वका आलम्बन ।

॥ मोक्षशास्त्र प्रवचन एकादश भाग समाप्त ॥

मोक्षशास्त्र प्रवचन

द्वादश भाग

द्विविधानि ॥१६॥

जीव, कार्माणवर्गणा व आहारवर्गणा इन तीनके पिण्डकी भवरूपता—जो पूर्व सूत्र में बताया था कि इन्द्रियाँ ५ होती हैं, वे पाँचोकी पाँचो इन्द्रियाँ दो-दो प्रकारकी होती हैं। हम आप जो जीव हैं यह तीन प्रकारके पदार्थोंका पिण्ड है—जीव, कर्म और शरीर। कर्म और शरीर यद्यपि एक पुद्गल जातिके ही हैं तो भी उनमें फर्क यह है कि जो कर्म बनने लायक कार्माणवर्गणा हैं वे शरीर नहीं बनते, जो शरीर वर्गणायें हैं वे कर्म नहीं बनती। सम्भव है कि चिरकालके बाद उनमें योग्यताका परिवर्तन हो जाय, मगर जैसे सोना और लोहा या सोना और मिट्टी जैसे ये जुदे हैं, बहुत काल तक सोना मिट्टी नहीं बनता, ऐसे ही कर्म और शरीर हैं। यह तीन प्रकारके पदार्थोंका पिण्ड है, जिसमें जीवका स्वरूप तो है शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप। चैतन्य और आनन्द याने जीवकी प्रकृति है कि वह चेतने, समझना तो विकार है। विचारना, समझना, तर्क करना ये सब विकार हैं। ये विकार क्या हैं कि जीवका जो ज्ञान है उसके साथ मालिन्य लगा है उस ज्ञानकी शुद्ध वृत्ति नहीं है, मगर चेतना यह शुद्ध वृत्ति है। चेतना तो जीवका स्वरूप है और उस चेतनेमें स्वभावतः आनन्द भरा हुआ है। वह आनन्द क्या है? परम आल्लाह अथवा निराकुलता। यह तो है एक जीवकी सम्पत्ति और कर्मका क्या है कि कर्ममें अनुभाग याने उसमें विडरूप होना, खोल जाना, क्षुब्ध हो जाना, एक बहुत विकृत रूप बन जाना, यह है कर्मकी सम्पत्ति और शरीरकी मूर्ति तो एक सीधी-सादी बात है, केवल एक माध्यम भर बनता है, पर स्वयं कुछ नहीं, यह जीवके विकारका निमित्त बनता है, किन्तु उसमें कोई उपद्रवकी चीज बनती है इस शरीरसे। संघर्ष जितना है सब कर्मका और जीवका है, पर इस संघर्षमें यह शरीर किसका सहायक है? मुख्य संघर्ष करने वाला नहीं है यह शरीर, मगर जब दो की लड़ाई होती है तो तीसरा आदमी प्रायः

करके ऐसा होता है कि कुछ न कुछ उन दो में से किसी एकका समर्थक होता है। तो ऐसे ही जीव और कर्मके इस सघर्षमें शरीर कर्मका सहायक है, जीवका सहायक नहीं। जैसे कर्म में असानाका उदय है तो शरीर उसका सहायक है, रोगी बनकर या अन्य प्रकार सम्मान अपमानमें भी यह शरीर सहायक बन रहा। सम्मान-अपमान मोहनीयके उदयमें होते हैं, मगर यह शरीर सम्मान अपमानका साधक बन रहा। न शरीर होना तो किस बातमें हम सम्मान अपमान मानते? तो शरीर कर्मका एक सहायक है इसलिए इस शरीरका नाम आचार्योंने नोकर्म रखा है मायने ईषत्कर्म। तो ऐसा तीनका यह ससारी पिण्ड है।

इन्द्रियोकी वास्तवमें बाधकरूपता—जीवकी प्रकृति है कि यह ज्ञानमें बड़े शुद्ध चैतन्यवृत्तिमें चले, यह जीवका एक स्वभाव है। मगर इस स्वभावका तिरस्कार हो गया है कर्म-विपाकसे। ऐसी हालतमें जैसे कहते हैं कि बड़े वर्तनका खुरचन भी दो-एक मनुष्योका पेट भर सकता है। कोई बड़ा समारोह मनाया गया हो, जिसमें हजारों आदमियोंकी पगल हो, मानो खीर बनाई गई हो तो सारे मनुष्योंको खिला देनेपर भी अगर कोई दो एक मनुष्य बाँधमें आ जायें तो उस बड़े वर्तनके खुरचनमें भी उनका पेट भरा जा सकता है, तो ऐसे ही इस जीवपर कितने ही कर्मोंका अभिभव बना, निरस्कार बना, तिरस्कार भी इस जीवका स्वभाव बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञान अज्ञान नहीं बना सकता, कुछ न कुछ इसका ज्ञान चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही इस तिरस्कार दशामें जब हम आप लोगोके ज्ञान चलता है उन ज्ञानोमें सहायक उपकरण इस शरीरकी इन्द्रियाँ बनती हैं। कोई कितना ही अन्य बातोंमें दुष्टताका वर्तव्य करता हो, फिर भी कभी-कभी किसी प्रसंगमें वह सज्जनताका भो हठी बन जाता है, ऐसे ही यह शरीर हमारी विपत्तिका साथी तो बना, उस उस कर्मका साथी तो बना, पर इस शरीरका विभाण जो ये ५ इन्द्रिय हैं ये ही इन्द्रिय इस कमजोरीकी अवस्थामें ज्ञानका उपकरण बन गईं। बस यह है एक कहानी इस जीवकी। कैसे यह जीव ज्ञान कर रहा है तो उसमें इन्द्रियाँ मदद दे रही हैं और उन इन्द्रियोके आलम्बनसे यह जीव अपनेमें एक ज्ञान बना रहा है। तो जीव अपनेमें ज्ञान बना रहा वह तो है भावेन्द्रिय जो एक इसका वास्तविक साधक है, और जिन इन्द्रियोके माध्यमसे ज्ञान बना, वह है द्रव्येन्द्रिय।

एकत्वमें दुविधा नहीं—ये इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं। यहाँ द्विविध शब्द दिया है। यदि यहाँ दुविधा नहीं होती, और एक ही मात्र चैतन्य इन्द्रलिङ्ग होता तो इसके लिए बड़ी शान्तिका धाम स्वयं होता। लोग कहते हैं कि यह दुविधामें पड़ गया। यह आत्मा अगर केवल आत्माके ही बलसे जानता रहता और इसमें यह दुविधा न आती कि शरीरकी इन्द्रियाँ हो और उसके आलम्बनसे फिर यह जीव ज्ञान करे यह दुविधा अगर इसमें न होती, केवल

एक श्रद्धेत, केवल एक असहाय अपने आपके ही बलपर अपने आपके चेतनेका काम करता तो इसको किसी भी प्रकारका कष्ट न था। यह दुविधामे पड़ गया जीव। एकमे दुविधा नहीं, जहाँ दो हैं वहाँ दुविधा है। किसीके एक बालक है उसको कोई प्रकारकी दुविधा नहीं। सारी सम्पत्तिका यह ही मालिक है। जीवनमे कोई फिसादके क्षण नहीं आते। जिनके दो-चार बालक हैं उनको दुविधाओके बहुत प्रसंग आते हैं। एकमे दुविधा नहीं। दो हो और अनेक हो तो उसमे दुविधा बनती है। हम अगर संसारकी दुविधाओसे दुःखोसे बचना चाहते हैं तो हमको एक विशुद्ध दृष्टि बनानी होगी कि मेरा रक्षक, मेरा जनक, मेरा सर्वस्व, एक मेरा सहजस्वरूप है। कोई दिन आयगा कि यह मैं अपने सहजस्वरूपमे समा जाऊँगा याने फिर यह उपयोग जहाँ यह दुविधा न रहेगी कि इस द्रव्येन्द्रियके माध्यमसे यह अपना ज्ञान बनाये। अहो, कोई फसाव बन गया है तो उसमे हम इन इन्द्रियोके माध्यमसे ज्ञानोसे काम निकालते हैं, यह बात तो एक अलग है, मगर यह भी एक बहुत विकट फसाव है कि जो इन्द्रियका सहारा लेकर ज्ञान बनाया करते हैं, क्योंकि इस दुविधाके बाद ही विषयोमे हमारी प्रीति गई। उसका कारण तो मोह है, लेकिन एक यह मूल शुरुवात है कि हम इन इन्द्रियोके द्वारा पदार्थोको जानते हैं।

इन्द्रियज ज्ञानमे अनुदारता एवं अशांतिका वातावरण—हमारे ज्ञानमे और प्रभुके ज्ञानमे जातिका भी अन्तर आ गया। हम किसी फलको रमनाके द्वारा रसवान समझते हैं, नाकके द्वारा गंधवान समझते हैं, स्पर्शके द्वारा हम उसे कोमल कड़ा समझते हैं और कर्णके द्वारा हम उसके स्पर्श वगैरामे, खाने पानेमे शब्द होता है उसे जानते हैं, मगर यह तो बतलावो कि भगवानके जब इन्द्रिय ही नहीं, शरीर ही नहीं तो वह इन रूप रस गंध आदिकको किस ढंगसे समझते हैं? उनका वह बहुत विलक्षण ज्ञान है। हम लोगोकी तरहसे रूप, रस, गंध आदिकको वे नहीं जानते। यह तो इन्द्रियके द्वारा बात हो गई। वह माध्यम वहाँ रहा नहीं। और यदि इन फलोमे, पुद्गलादिकमे रूपादिक न होते तो हम इन इन्द्रियोके द्वारा भी क्या समझते? प्रभुज ज्ञान सब रहे है, किन्तु जान ही रहे है सब, चेत हो रहे है सब, लेकिन हम जैसा विभक्त यह रूप है, यह रस है यह गंध है ऐसा भेद करके अलग-अलग अनुभव वाले ज्ञानसे जानते, ऐसी कल्पनाभरी ज्ञप्तिमे वे नहीं जानते। चूँकि उनके ज्ञानमे चार गुण एक साथ ज्ञानमे आ रहे हैं इसलिए किसी भी रस आदिकका उनपर विकार करनेके लिए प्रभाव नहीं। जैसे एक मोटा लौकिक दृष्टान्त ले लो। कोई पुरुष एकमे या दो मे राग करे तो उस उसके रागकी एक विकट मुद्रा बनती है। यदि वह पुरुष संसारके सभी प्राणियोपर राग करे, सभी जीवोपर राग करे, अपने रागको ऐसा फैला दे कि सब जीवोसे नमान रूपसे

एक प्रेम करे, राग करे तो उस रागकी विकट मुद्रा नहीं बनती। विकट मुद्रा बनती है एक संकुचित वृत्तिमें। उदार वृत्तिमें विकट मुद्रा नहीं बनती। तो हमें जो द्रव्येन्द्रियाँ मिली हैं उनके द्वारा हम जानते हैं मो हमारी इन इन्द्रियोसे प्रीति बन गई। इन्द्रियका जो विषय है उन विषयोको भोगकर हम इन्द्रियोको राजी रखें—ऐसा हमका भाव बन गया है। तो देखिये कि बड़ेसे भी बड़ी विपत्ति जो आती है उसका मूल कारण क्या है? हमने इन्द्रिय द्वारा जाननेका काम किया। सारी विपत्तियाँका मूल जड़ यह निकला। तो और बात तो दूर रहो, इन इन्द्रियोके द्वारा जानने का यत्न करना, उसमें मौज रहना और उस विज्ञानसे अपनी महिमा सम्भूतना यह सब विडम्बना है।

इन्द्रियसाहाय्य बिना सहज ज्ञान आनन्दकी प्रतीक्षा—भैया! ध्यान ऐसा जाना चाहिए कि इन इन्द्रियोसे मुझे कुछ न चाहिए। मैं इन इन्द्रियो द्वारा ज्ञान भी नहीं चाहता। मुझे इन जानवाणियोंकी भी जरूरत नहीं। मैं सहज सिद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ गुप्त हूँ, कष्टरहित हूँ। अपने आप जो हो मो हो। मुझे न इज्जत चाहिए, न इन्द्रिय द्वारा विविध ज्ञान चाहिए—ऐसी एक भीतरमें उमंग हो और जैसे अभी रेलवेमें कामकी हडनाल चली थी, ऐसे ही इन्द्रियो द्वारा ज्ञान करनेकी हडताल कर दें तो अपने आप इन्द्रियके सहारे बिना मेरेमें कोई बात आती हो वह मजूर है मगर मुझमें पराधीन होकर ज्ञानका भी काम नहीं चाहता। पराधीन होकर मैं आनन्दका भी काम नहीं चाहता। ऐसे इस इन्द्रियज ज्ञान और आनन्दसे कोई विरवित पाये और सहज अपने आपमें कुछ मिताता हो, उसकी ही भावना रखे तो ऐसा पुरुष इस भावनाके अभ्यास और प्रयोगके बलपर आत्माके निर्विकल्प स्वरूपका अनुभव कर सकता है। जीवतत्त्वके वर्णनमें ये सब बातें बतायी जा रही हैं, पर साथ ही साथ हम उनसे क्या शिक्षा लें, यह भी अपने आपपर घटाते रहना चाहिए। इन्द्रियसे असहयोग, सहयोग लेते हुए असहयोग करना। हम स्वाध्याय करते हैं, यह इन्द्रियसे सहयोग ही तो ले रहे। हम सत्संग में बैठते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, हम इन इन्द्रियोसे अच्छे कामके लिए सहयोग तो ले रहे हैं, मगर ऐसा सहयोग लेते हुए भी हम अपने ज्ञानमें ऐसा बढ़ें कि वह स्थिति हमारी आ जाय कि हमारा इन्द्रियोसे सहयोग लेना बंद रहे, ऐसे असहयोगमें बढ़ें और अपने आप अपनेमें से जो अपनेको ज्ञान और आनन्द मिले उसके लिए राजी रहनेका साहम रखें, यह है वैराग्यकी एक सहज मूर्ति। यह चाहिए हमें। कहाँ दृष्टि ले गए? अपने आपके बहुत अतः सहज विश्रामपर हमारी दृष्टि गई। कितने झुझटोसे बचे? ज्ञान करनेका प्रयोजन यह है कि जो हमने ज्ञान कमाया उस सारे ज्ञानका बहिष्कार कर दें चिन्तनासे, ऐसे उस कमाये हुए ज्ञानका बहिष्कार हम ज्ञानी बने बिना नहीं कर सकते। जैसे कोई पुरुष जिन्दगी भर कमाता है और

अन्तमे बड़ी उम्र होनेपर सारे कुछ अनुभव होनेपर वहाँ वह जानता कि यह सब तो छूटेगा मरण हो जायगा। सारा कमाया हुआ धन परोपकारमे लगे जिसका, त्यागमे, दानमे लगे जिसका तो देखने वाले लोग यह कहते कि कमाया किसलिए ? अतमे सब त्याग कर ही गया। तो जैसे कमाकर त्याग करनेमे वहाँ एक आनन्द जगता है ऐसे ही हर प्रकारसे ज्ञान बनाकर समस्त ज्ञानोको मिटा देनेमे एक विशुद्ध सहजज्ञान और आनन्द जगता है। ये इन्द्रियाँ मिली हैं, हम कुछ इनसे काम लेते हैं, पर श्रद्धा हमारी यह होनी चाहिए कि इन्द्रियोसे काम लेना ही हमारी सारी विपत्तियोकी जड़ बन जाती है। मुझे इन इन्द्रियोसे कुछ करम भी न चाहिए। मैं स्वयं ज्ञानस्वरूप हूँ, स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ इसलिए उस परमविश्राममे रहकर ही मैं अपने आपके क्षण गुजारूँगा। मुझे और किसी बातकी जरूरत नहीं।

इन्द्रियोके वर्णनमे संबंधित निज तत्त्वके परिचयकी संभवता—इन्द्रिया बर्ताई जा रही है कि ये दो प्रकार की हैं और वे दो प्रकारकी कौनसी इन्द्रियाँ हैं, उसका वर्णन सब आगे चलेगा और अपने मे जिसका रात दिन एक पाला सा पड़ रहा है और इसके कभी सहायक, कभी निरोधक जो अनेक प्रकारसे उसके साथ लगे हुए हैं उनकी चर्चा करना एक बहुत दिलचस्प बात होनी चाहिए। उसकी ही बात होनी चाहिए। कोई आदमी मेरा नाम लेकर यदि प्रशंसा करता हो, सब लोग अपने आपके बारेमे घटायें तो उसमे दिलचस्प बनता कि नहीं। क्या कहते हैं, बड़े ध्यानसे सुनते। कोई अगर मेरी निन्दा कर रहा तो उसे भी ध्यानसे सुनते, मेरी कोई बात कही जा रही है। तो यहाँ जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूँ उसको मान लें कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, उसके नामपर तो यहाँ बड़ी धुन बन जाती है और एक अभिमुखता बनती है। दिलचस्प जैसी प्रवृत्ति करते हैं। किन्तु वास्तवमे जो मैं हूँ और उस वास्तविक मैं के खिलाफ जो कुछ सघर्ष चलता है उस सघर्षकी यदि निन्दा हो तो इसमे तो हमको बहुत ही धुन पूर्वक श्रवणमे लगना चाहिए। अगर यह हमारी धुन नहीं बनती और हम अपने कल्याण अकल्याणकी ओर कुछ दृष्टि नहीं करते। अकल्याणसे बचें, कल्याणमे लगें, इस ओर अगर हमारी जागृति नहीं होती है तो जैसे स्वप्नमे राजा बन गये, धनी बन गए, वैभव मिल गया, आनन्द कर लिया, पर नींद खुलने के बाद फिर वहाँ रहता क्या है हमारे पास ? ऐसे ही मोहकी नींदमे यह सब लग रहा कि मुझे वैभव मिल गया। मेरा ऐसा मकान है, मेरे ऐसा वैभव है, इतनी सम्पदा है, इतने घरके लोग हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, यह सब मोहकी नींदका स्वप्न है। यह स्वप्न कब खतम होता, कब यह मनुष्य ठिकाने आ जाता ? दो बातें होने पर या तो वियोग होने पर या ज्ञान जगने पर। जो चीज मिली है उसका जब ज्ञान हो जाय तो इसकी समझमे आता कि वह सब स्वप्न था। यो कह

डालो या ज्ञान जग जाय तो मिली हुई हालतमें भी नहीं भी वियोग हुआ, सयोग है तो इस समयमें भी वह यह समझता है कि ये सारे स्वप्न है। तो वियोग होनेपर अगर मममें यह कि जो कुछ सुख समागम मिला था वह सब स्वप्न था। तो इस समझसे काम नहीं चलता, क्योंकि वह खेदके साथ कह रहा है ऐसा कि वह सब स्वप्न था। वह ललचा कर कह रहा है ऐसा। कैसे आनन्दके दिन थे, वह सब स्वप्नमें चल रहा था, पर वह उसकी आशा कर रहा है कि यह मुझको फिर मिले। वियोग पुरुष खेदके साथ उस सब स्वप्नकी बात कहता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष प्रसन्नताके साथ और अपने आत्मामें एक विशुद्ध आनन्द लेते हुएके साथ वह समझ रहा, जान रहा कि यह सब स्वप्न है, सब भ्रम है।

चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त अन्य सब प्रसंगोंसे निजका निरालापन—महिमा है उस बड़े भाग्यवान्, बड़े सुन्दर भवतन्त्र वाले पुरुषकी, जो प्राप्त समागमोंकी आँखों सामने देखते हुए भी यह मेरा है, यह मेरा कुछ नहीं है, इससे मेरेको क्या लाभ है? सच बात कह रहे। यथार्थता यह ही है, और मेरी कहाँ तक यह रक्षा करेगा? क्या मेरा पार पड़ेगा इन बाहरी संग प्रसंगोंसे? यहाँ कौन मेरा है, कौन पराया? किसको अपना मानूँ, किसे गैर मानूँ? वो लो जिसको गैर मान रहे वे हैं तो सब गैर मगर जिनको अपना मान रहे वे भी गैर हैं। जिसको अपना मान रहे उसका वियोग होगा। जिसको गैर मान रहे कहो उसका बधु और मित्रके भेष में सयोग हो सकता है। ऋषिजन बताते हैं। प्रायः करके जान है यह कि इस जगत्में कौन सा जीव है ऐसा जो मेरा अनेक बार बधु, मित्र, पिता या पुत्रादिक न हुआ हो? लेकिन वह बात सब भूल जाते हैं और इन पर्यायोंमें जो अपने गग प्रसंगमें आते हैं हम उनको अपना सर्वस्व समझते हैं। एक कथानक है कि एक कषायी एक बकरेको मारनेके लिए कषायीखाने लिए जा रहा था। वह बकरा कषायीके पीछे-पीछे जा रहा था। रास्तेमें एक जगह एक सेठ की दुकान पड़ी। उस दुकानपर वह बकरा चढ़ गया और उस दुकान वालेके चक्कर काटने लगा। उस सेठने बहुत भगाया, नीचे ढकेला, पर वह बकरा न भगा। सेठ बड़ा हैरान हुआ। कषायीने कहा—हमारा बकरा नीचे ढकेल दो, सेठने बहुत ढकेलनेका प्रयत्न किया पर वह नीचे न उतरे। उस सेठको बड़े प्यारसे बड़ी मुखमुद्रा बनाकर उससे चिपक चिपककर चक्कर काटने लगा तो वह कषायी बोला—भाई तुम हमारा बकरा दे दो नहीं तो तुम्हें इसके ५००) देने होंगे। सेठको ५००) पर लालच आया और जबरदस्ती बकरेको नीचे ढकेल दिया। कषायी उस बकरेको कषायीखाने ले गया। इधर सेठ किसी मंदिरमें पहुँचा, कोई मुनिराज मिले। मुनिराज थे अवविज्ञानी। उन मुनिराजसे उस बकरे वाला सारा हाल कह सुनाया। तो वहाँ मुनिराजने बताया कि वह बकरा तेरे पिताका जीव था। वह अपने प्राणोंकी रक्षाके

लिए तेरे पास आया था । मुनिराजकी इस तरहकी बात सुनकर सेठ बड़ा दुःखी हुआ, उस बकरेकी रक्षाके लिए ५००) लेकर कषायीखाने पहुँचा, पर जब वहाँ पहुँचा तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी । तो आप बताओ कि जो घरमे आज बड़ा है, जिसके बलपर परिवारके सब लोगोका गुजारा चल रहा है, वह ही अगर मरकर उसी घरमे कोई पशु-पक्षीके भवमे पहुँच जाय तो बताओ उससे घर वालोको उस तरहका मोह रहेगा क्या ? न रहेगा । तो ऐसी बात तो लोग सोचते नहीं कि जीवमे कैसे-कैसे परिवर्तन हो रहे हैं ? इस जगतमे मेरा कही कुछ नहीं । मुझे बाहरमे कुछ जाननेको नहीं पडा, भोगनेको नहीं पडा । मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ । मैं तो विश्रामसे बस बैठा हूँ, मैं कोई चेष्टा न करूँगा । ऐसे इस ज्ञान और इस मौजकी हडताल करके जो विश्रामसे अपनेमे बैठे वह आत्मानुभव पाता है और ऐसा आत्मानुभव ही कर्मोको काटता है और मुक्तिमे पहुँचा देता है ।

निर्वृत्युपकरणो द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

द्रव्येन्द्रियके प्रधान अङ्ग निर्वृत्तिका निर्देश—पूर्वसूत्रमे यह बताया था कि पाँचोकी पाँचो ही इन्द्रियाँ दो दो प्रकारकी होती है—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । स्पर्शन भी दो प्रकार का है—स्पर्शनद्रव्येन्द्रिय और स्पर्शनभावेन्द्रिय । रसना भी दो प्रकारकी है—रसना द्रव्येन्द्रिय रसनाभावेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय भी दो प्रकारकी है—घ्राणद्रव्येन्द्रिय, घ्राणभावेन्द्रिय । चक्षुइन्द्रिय भी दो प्रकारकी है—चक्षुद्रव्येन्द्रिय और चक्षुभावेन्द्रिय और कर्ण भी दो प्रकारके हैं—कर्णद्रव्येन्द्रिय और कर्णभावेन्द्रिय । द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियका सीधा अर्थ यह है कि जो एक रचना है, पौद्गलिक है वह तो द्रव्येन्द्रिय है और द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे जो उपयोग चलता है, जानकारी होती है वह भावेन्द्रिय है । तो इस सूत्रमे द्रव्येन्द्रियका वर्णन है । द्रव्येन्द्रियको दो भावोमे समझना है—निर्वृत्ति और उपकरण । इसका शब्दार्थ यह है कि जो रचना है उसको निर्वृत्ति कहते हैं—निमित्त्यः इति निर्वृत्तः, तो जो रचा जाय और कभी बने तो वह नैमित्तिक रचना होती है । जो भी निमित्त बिना बात हो वह अनादि अनन्त हुआ करती है । अगर कोई बात पहले न थी और अब हो गई है तो समझो कि वह नैमित्तिक है । निमित्तका सन्निधान पाकर हुआ और निमित्तके असन्निधानमे वह खतम हो गया । तो जो रचना है, नैमित्तिक है उसका निमित्त क्या है ? कर्म । कर्मका निमित्त पाकर जो रचा गया है उसे निर्वृत्ति कहते हैं । याने जो इन्द्रियाँ बनी है कर्ण चक्षु घ्राण आदिक, वह एक रचना विशेष तो है ही । स्पष्ट देख रहे हैं । इस ही रचनामे जो कुछ मँटर है या जो कुछ है उस सबका नाम निर्वृत्ति है । अब यहाँ यह ध्यानमे देना कि जितनी इन्द्रियाँ है उतने मे ही निर्वृत्ति समझना, बाकी कोई इन्द्रिय ही नहीं है । जैसे आँख जो सफेदके अन्दर काली और

कालीके अन्दर और काली मसूरके दाने बराबर जो रचना है वह निर्वृत्ति है और उसके बाहर जो और बड़ा काला है और उसके चारो तरफ सफेद है वह निर्वृत्ति नहीं। जिन साधनोसे परिज्ञानका काम बने बस उतनी ही इन्द्रियाँ है और वही निर्वृत्ति कहलाती है।

निर्वृत्तिकी द्विविधता—तो इन्द्रियकी निर्वृत्तिमे दो भाग है—एक भीतरी निर्वृत्ति और दूसरी बाहरी निर्वृत्ति, आभ्यतर और बाहरी और उस इन्द्रियके आकारमे जो आत्माके प्रदेश है वह तो आभ्यतर निर्वृत्ति है। उत्सेधागुलके असख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश होते है इन्द्रियकी रचनामे और यह भी जानना चाहिए कि आत्माके प्रदेश आत्मामे रहकर भी अस्थित है। आत्माके प्रदेशोमे जो योग होता रहता है, प्रदेशोमे जो घुमाव बना रहता है, एक होकर भी और प्रदेशोका घुमाव चलता रहता है। हर एकके तो उसमे प्रदेशोका भी घुमाव चलता है। तो समय-समयपर जो-जो भी प्रदेश है वे आभ्यतर निमित्तमे कहलाते हैं। और बाह्यनिर्वृत्ति क्या है कि जो पौद्गलिक रचना है, जितनी कि इन्द्रियाँ है उसमे जो पुद्गलकी रचना है वह बाह्य निर्वृत्ति कहलाती है। बाह्यनिर्वृत्ति तो दुनियाको दिखती ही है। कान की भी यही बात है। जो अन्दरका भाग शब्द सुननेका साधनभूत है कहते तो हैं कि यह कानोमे पोल है तो पोलका नाम कर्णेन्द्रिय नहीं। उस पोलके अन्दर जो भी एक हत्का हिस्सा है, जितना छू जाने पर शब्दका परिचय होता है वह कर्णेन्द्रिय है, बाकी जो दिख रहा है लोगोको यह कर्णेन्द्रिय नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियमे समझिये। घ्राणेन्द्रियनाकमे पोल है, पर जो पोल है वह इन्द्रिय नहीं। उसके अन्दर जो कुछ भी भित्तीसी पतली कोई रचना है अन्दर कि जहाँ स्पर्श हो जाय गंध अणुवोका तो यह गंधका ज्ञान कर लिया जावे वह घ्राणद्रव्येन्द्रिय है। इसी प्रकार रसनाइन्द्रिय की बात देखो—जितनी बड़ी जीभ है ४-६ अगुलकी खुरपाकी तरह तो उतनी बड़ी जीभ नहीं है। जिभ्या इन्द्रिय तो उतने हिस्सेमे है कि जहाँ चीज छू जाय तो उसके रसका परिचय बन जाय। सारी जीभ इतनी लम्बी चौड़ी है वह जिभ्या इन्द्रिय नहीं है, इपी प्रकार स्पर्शनइन्द्रिय है। स्पर्शन इन्द्रियका विस्तार ज्यादा है। जो कान दिख रहे, नाक दिख रही, जो आँखें इतनी बड़ी दिखती ये सब स्पर्शनइन्द्रिय हैं। इनके अन्दर जो इतनी रचना है कि जो रस आदिक विषयो का परिचयका साधन बना है वह इन्द्रिय है। तो निर्वृत्ति दो प्रकारकी होती है—आभ्यतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यतर निर्वृत्ति तो उस बाह्यइन्द्रियके मापमें जो आत्मप्रदेश की अवस्था है वह तो है आभ्यतर निर्वृत्ति और जो पुद्गल परिचय है इन्द्रियाकार वह कहलाता है बाह्य निर्वृत्ति। द्रव्येन्द्रियके प्रकरणमे एक भौतिक इन्द्रियकी ही तो बात कही जा रही, मगर इसके साथ जो आभ्यतर निर्वृत्तिकी बात कही यद्यपि वह पौद्गलिक नहीं है,

आत्माके प्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचना होना पौद्गलिक नहीं है, मगर इस पुद्गलके सम्बन्धसे वह भी एक मूर्त जैसा बन रहा और फिर इसकी रचनाका वह आधार है आत्मप्रदेश । उसके सम्बन्धसे ही पौद्गलिक रचना बनती है, अतएव आभ्यतर निर्वृत्तिका भी जिक्र करना पडा । यह है द्रव्येन्द्रिय ।

द्रव्येन्द्रियके अङ्गभूत उपकरणकी चर्चा—निवृत्ति और उपकरण । उपकरण क्या चीज है ? जो असलमे इन्द्रिय है उस इन्द्रियका जो उपकार करे, रक्षा करे उसे उपकरण कहते हैं । जैसे चक्षु तो मसूरके दाने बराबर है और वह अवस्थित है सफेद पिण्डके अन्दर काला पिण्ड और उसके भीतर वह मसूरके दाने बराबर एक तेजवान चमकीला नेत्र है । तो अगर यह शुक्ल वर्ण न हो तो यह कैसे स्थित होगा ? तो यह उपकरण है । और यदि पलक वगैरह न हो तो आखोकी कैसे रक्षा होगी ? आँखें तो बन जायें और ये पलक न हो तो आँखें तो जल्दी फूट जायेंगी । ककड घुसेगा, किसीकी अंगुली भी लग जायगी, कुछ चोट भी आ जायगी । तो यह पलक है यह भी उपकरण है । याने जो वास्तविक चक्षुइन्द्रिय है उसकी रक्षाके जो साधन हैं वे उपकरण कहलाते हैं । इस तरह जो दिखती है आँख और लोग जैसा कहते हैं यह है आँख, वह भी क्या चीज है ? निवृत्ति और उपकरण । इसको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इन उपकरणोमे जो इन्द्रियसे चिपका हुआ हो वह तो है आभ्यतर उपकरण और जो उससे दूर हो और उसकी रक्षाके लिए हो वह कहलाता है बाह्यउपकरण । तो नेत्रमे यह उपकरण बहुत जल्दी समझमे आ जाता और कर्णेन्द्रियमे जो वास्तविक इन्द्रिय है, अदर जाकर जो कुछ भी एक पिण्ड है उससे चिपका हुआ जो कुछ है वह तो है आभ्यतर उपकरण और उसकी रक्षाके लिए जो बाहरमे दिख रहा है एक सूप जंभा लम्बा चौडा यह बाह्य उपकरण है । ऐसे ही नासिकामे जो नाकके अन्दर दोनो छिद्रोके बीच जो कुछ एक मैटर है जिससे पुद्गल छू जाय स्कन्ध तो गंधका परिचय बनना वह तो है घ्राणेन्द्रिय और उससे लगा हुआ जो पिण्ड है वह आभ्यतर उपकरण और उसकी रक्षा करनेके लिए जो यह दो तीन अंगुलकी लबी-चीड़ी नाक दिखती है यह है बाह्य उपकरण । इन्द्रियोकी कैसी विचित्र रचना है ? किसने की है, कहां बैठकर की है ? कैसे बन गया यह इन्द्रिय, यह शरीर ? जब निमित्त उपादानकी विधिकी दृष्टि नहीं रहती तो लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि यह तो सब ईश्वरकी लीला है ।

आन्तरिक प्रकाश और अन्धकारका प्रभाव—देखिये, ज्ञान सही हो तो उसे कहते हैं प्रकाश और ज्ञान भूठा हो, उल्टा हो तो उसे कहते हैं अंधकार । अंधकारमे जीवका क्या मिलती ? परेशानी, धोखेबाजी, अशान्ति, यह ही प्राप्त होती है, और जहाँ प्रकाश मिला हो

अपने बारेमें और दिखने वाले इन बाहरी पदार्थोंके बारेमें यथार्थ ज्ञान हो तो वह बड़ा निराकुल, शान्त, प्रसन्न रहता है। जीवका धन ज्ञान ही है। सो मोही जीव इस तथ्यको न समझकर बाहरी वस्तुओंको वैभव धन सम्पन्नता मानकर इस ज्ञानधनको बरबाद करते हैं और अज्ञान अधकारमें रहकर अपने आपको ससारके जन्म-मरणमें फसाते हैं। चीज बतायी जा रही है कि अपने आत्माको ही नियत हुआ जो एक यह शरीर है, जो एक क्षेत्रावगाह होकर रह रहा है, जितनेमें शरीर है उतनेमें जीवप्रदेश है, इतना घुल-मिल करके जो रह रहा है शरीर, उसकी रक्षा कैसे हुई? उसका थोड़ासा एक दिग्दर्शन है। इतना घुल-मिलकर रहने वाला भी अपना तो रहता नहीं, समय आता है और दिख जाता है और ममता होनेके कारण मोही जीव उस समय बड़ा व्याकुल होता है। हाय मरे, शरीर छूटा, उसका भी दुःख है, मगर जो सग प्रसंग वैभव दूकान सम्पदा बना रखी, जो लोकमें अपनी इज्जत बना रखी उसको देख करके, उसे विचार करके यह मोही जीव अत्यन्त बेचैन हो जाता है। इन बाहरी पौद्गलिक बातोंमें ममता न हो तो मरणके समयमें जीवको कष्ट नहीं होता। होगी थोड़ी बहुत वेदनाकी बात तो वह हल्की होकर रह जाती है। इस जीवको सबसे महान दुःख तो ममताका है, क्योंकि इसको सर्वस्व समझ रखा था। अब मर रहा है तो उस सर्वस्वपर निगाह है—हाय यह छूट रहा, सदाके लिए गया यहाँसे। बड़ा दुःखी होता है। तो जब हम इन बाहरी चीजोंमें अपना दिल फसाये रहे तो दुःख तो होगा ही, यह बिल्कुल न्यायकी बात है। अगर दुःखसे छूटना है तो ऐसा सहज वैराग्य रहना चाहिए कि मेरा मेरे ज्ञानस्वरूपके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सब बाहरी बातें हैं। कैसे ही परिणामें, छिद जाय, भिद जाय, कही चला जाय, वियोगको प्राप्त हो जाय तो भी मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि नहीं बनी और शरीरमें आत्मबुद्धि रही तो वह मोही जीव इस शरीरकी आसक्तिमें ऐसा कर्मबन्ध कर लेता कि इसे विचित्र शरीर धारण करने पड़ते।

शरीर यह इन्द्रियका समूह है, फिर भी आप देखते जाइये—निवृत्ति और उपकरण। जिस धामसे ज्ञान होता है वह निवृत्ति है। निवृत्त इन्द्रिय द्वारा होता है और उस इन्द्रियके ऊपर जो ढाचा लगा हुआ है यह उपकरण है। यह कैसे रचा जा रहा है कि नाना प्रकारके कर्मोंका उदय होता है और उस कर्मोदयका निमित्त पाकर ये शरीर वर्णणार्थ स्वयं उस प्रकार से बनती हैं, वृद्धिको प्राप्त होती हैं, यह सब निमित्तनैमित्तिक योगमें अपने आप ओटोमेटिक सब जीवोंमें निरन्तर चल रहा है। अगर कोई ईश्वर कर्ता होता तो प्रथम तो ईश्वर ही बड़ा दुःखी होगा। उसे बहुत बड़ा काम पड़ा है। कभी काम चल रहा, कभी बिगड़ भी

जायगा, कभी काम बंद भी हो जायगा । अरे सब काम अपने आप चलता है । घड़ीमें चाभी भरी है तो हम उसे आँखोंसे देखें तो न देखें तो, वह तो चलती ही रहेगी । इस निमित्तनैमित्तिक योगका ऐसा प्रभाव है कि कहीं भी पदार्थ हो, कहीं भी जीव हो, कहीं भी कुछ हो, जैसा उपादान निमित्त योग्यता आदिकसे जैसा जो कुछ होनेको है वह होता रहेगा । हम उसका ख्याल करें तो, न करें तो, तो यह उपकरण है । उपकरणके निमित्तसे कोई ज्ञान नहीं करता । क्या ऊपर दिखने वाले जो ये कान हैं ये आवाज सुनते हैं ? ये नहीं सुनते । वह तो एक भीतरी इन्द्रिय है । क्या यह जो सफेद काला गटा है यह देखनेका साधन बनता है ? नहीं । जो उस कालेके अन्दर और काला तेजवान मसूरके दाने बराबर चक्षुइन्द्रिय है वह देखनेके काम आती है । इसी प्रकार रसना और घ्राणकी बात है । स्पर्शनमें भी यह ही बात है । लगता है जल्दी कि कोई चीज ऊपर गिरी ठंडी या गर्म तो तुरन्त उसके छूने ही ज्ञान कर लिया, पर एक चमड़ीके ऊपर जो मक्खीके पर बराबर अत्यन्त हल्की है वह ज्ञान करानेका काम नहीं करती । उसके अन्दर स्पर्शनइन्द्रिय है । वह परिचय करानेका काम करती है, मगर वह इतना पतला उपकरण है कि उसका व्यवधान समझमें नहीं आ सकता । कभी देखा होगा कि जा रहे हैं और भीतकी जरासी खरोच लग जानेसे थोड़ा ऊपरकी पतली भित्ती एक तरफसी हो जाती है । और इसको पता नहीं पड़ता, दर्द नहीं होता, कुछ अनुभव भी नहीं होता । अगर इन्द्रिय होती तो इन्द्रिय तो प्राण है । इन्द्रिय प्राणपर घात पहुँचे और यह वेदना न महसूस करे, यह कैसे हो सकता है ? ऐसे ही निर्वृत्ति और उपकरण इनका जो समूह है वह द्रव्येन्द्रिय है । यह कलक, यह भार, यह बोझ हम आपपर लदा हुआ है और यह मोही जीव इस कलकको, इस भारको आदरकी दृष्टिसे देखता है, इस पर कौन पछतावा करे ? उसमें तो इतनी योग्यता नहीं कि तुम इस कलक और कीचड़क प्रति इतना आदरका भाव क्यों करते हो ? यह शरीर जो लगा है यह दोष है । इसमें जो प्राप्ति करता, जो क्षुब्ध होता वह बड़े अधिकारमें है । लग गया शरीर साथ तो अब उसके ज्ञाता रहो । चूँकि जीव ऐसे ऐसे परिणाम करता है तो उन परिणामोंका इस प्रकारका प्रभाव है । लग गया यह सारा ढाँचा अब यह लग गया तो इसके बिना इस समय चलता नहीं । चलता तो जाता मगर आत्मामें इतना बल होता कि अपने सहज चैतन्यस्वरूपको निरख कर उसमें ही रहे और प्रसन्न रहे, ऐसा इसकी भीतरी बल काम देता है । तो यह शरीर छिद जाय, भिद जाय, कहीं जाय, इस आत्माका कोई बिगाड़ नहीं होता और जब अन्तरकी यह बला नहीं पायी इसने तो ऐसी घटनामें इस शरीरमें बड़ा पाला पड़ा है, इससे बड़ी उपेक्षा भी चल रही है । भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, रोग हो गया, अनेक बातें होती

है, हम उनसे उपेक्षा नहीं कर पा रहे और ऐसी स्थितिमें जब वह वेदना हो जाय तो हम धर्मसाधना भी नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी एक ऐसी स्थिति है कि कुछ ख्याल करना पड़ेगा इसे। शरीरको भोजन खिला देते हैं मुनिराज, पर इतने विरक्त और आत्मधुनके धुनिया होते हैं कि वे आहार करना नहीं चाहते, उसे कलक समझते। क्यों आहारके विकल्पमें पड़ें, आत्मा में हो रहा मगर यह 'गले पड़े बजाय सरे' जैसी बात है। जब स्थिति ऐसी है तो विवेक मानो हाथ पकड़कर समझाता है कि अरे! तुम अभी आगे पीछे का कुछ ख्याल नहीं रख रहे। मुनि क्या? एक वह उपयोग, वह धुन वह अपने आपके आत्माकी ओर लगा हुआ उपयोग, उस उपयोगको समझाता है यह विवेक कि चलो आहार करो, आगे ज्यादा ठनबन न करो, पीछे आपत्ति आ जायगी, तो यह मुनि आहारको उठता है। तो इतना सहज वैराग्य है कि आहार उसे चाहिए नहीं। आहारको उठते समय वह खेद मानता है कि मैं कहां विकल्पमें पड़ गया, मगर विवेक इसे उठाकर रहता है। तुम इस तरहकी चर्या न करोगे तो ऐसी आपत्ति आ सकती है कि कहीं असमाधिभाव न बन जाय, कहीं दुर्गंतिका बंध न हो जाय। तो सहज वैराग्यकी बात यह है और परिस्थितिकी बात यह है। जैसे इस इन्द्रियके माध्यमसे ससारके सुख भोगने जैसी एक विडम्बना है उसे यह ज्ञानी जीव नहीं चाहता, ऐसे ही इन इन्द्रियोके माध्यमसे जो पदार्थोंकी जानकारीया होती है इन जानकारीयोको भी ज्ञानी नहीं चाहता। कहां है उसकी ऐसी दृष्टि? कुछ ऐसा अलौकिक ब्रह्मस्वरूप इसके, ऐसा ध्यानमें समा गया कि जिसके लिए ससारी जीव तरसते हैं उससे यह अत्यन्त दूर भागता है। ससारी जीव तरसता है इस अलौकिक ज्ञान विज्ञानके लिए और पञ्चेन्द्रियके विषयोके सुखके लिए, मगर ज्ञानी जीव इन जानकारीयोसे भी परे रहना चाहता है। मुझे यह ज्ञान न चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान पराधीन है। मुझ परमेश्वर तत्त्वको पराधीनसे कोई वास्ता न रखना चाहिए और फिर यह इन्द्रिय ज्ञान ही उस बड़ी विपत्तिका प्रारम्भ कराता है। न देखा हो इन्द्रिय द्वारा रूप तो क्यों वह मनमें भाये और क्यों उसकी ओर आसक्त हो? और फिर विशेष मोह करके यह जीव बड़ी आपत्तिमें पड़ जाय तो इस आपत्तिकी मूलमें जड़ क्या बनी? प्रारम्भ कहाँसे हुआ? तो उसका उत्तर आयगा इन्द्रियजन्य ज्ञानसे इस विडम्बनाका प्रारम्भ हुआ। इन्द्रियज ज्ञान और इन्द्रियज सुख दोनों ही इस जीवको सुहाते नहीं हैं। वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनन्दकी ही धुनमें रहता है। तो यह जो हम आपको विडम्बनाके जो साधन मिले हैं, इन्द्रिय रचना हुई है, शरीर मिला है ये सब क्या हैं, कैसे हैं, वित्तने काम आते हैं, इन सबका यह विवरण चल रहा है कि जो कुछ यह सामने दिख रहा है सब द्रव्येन्द्रिय हैं। द्रव्येन्द्रिय पौद्गलिक हैं, भूतिक हैं, भुक्से भिन्न हैं, इन्हे छोड़कर यह

जीव चला जायगा, यह यही पडा रह जायगा । न रहेगा तेज, न कर सकेगा इन्द्रिय व्यापार, मगर ढाचा तो बना ही रहेगा । ऐसी ये पौद्गलिक भिन्न इन्द्रियाँ है, शरीर है, इनके प्रति ममता रखकर ही आज जगतको विडम्बना बन रही है । भगडेका कारण क्या है ? यह ही शरीर । इस शरीरका नाम क्या है ? कल । कल शरीरको कहते हैं । जैसे सकलपरमात्मा, विकलपरमात्मा । कल, शरीर सहित परमात्माको सकलपरमात्मा कहते हैं । अरहत भगवान सकलपरमात्मा है और कलरहित परमात्माको विकलपरमात्मा कहते हैं । शरीर रहित भगवान याने सिद्ध भगवान । कलके मायने है शरीर । जब कोई कहता है कि भाई कल कल न करो, हमे नही सुहाती तुम्हारी कलकल तो वह कलकल क्या है ? शरीर शरीर का जो भिडाव है वही तो कलकल है । कलकल है विडम्बना, ददफद । तो यह कलकल शब्द बतलाता है कि शरीर शरीरका जो परस्पर भिडाव है, व्यवहार है बस वही कलकल कहलाता है । चाहे वह वचनो द्वारा हो, क्रिया द्वारा हो, बड़े चिन्तन द्वारा हो, वह सब कलकल है, विपत्ति है, विडम्बना है । उसका जो साधन बन गया है यह सब कर्म द्वारा रचित है । यद्यपि कर्म निमित्त मात्र है, शरीरकी जो वर्गणायें हैं उनके द्वारा ही शरीर बना है, कर्मोदयके बिना बन तो ले कोई ऐसा । तो जो निमित्त है उसके बिना जब हो नही पाता तो यह ही कहा जायगा कि यह सब कर्मके द्वारा रचा गया है, यह निमित्त दृष्टिसे कथन है । ऐसे निर्वृत्ति और उपकरण इन दोनोंके समूहका नाम है द्रव्येन्द्रिय । इस द्रव्येन्द्रियके लोभमे, इनकी रक्षाकी धुनमे, इनके साज शृङ्गारकी धुनमे, यह जीव बहिर्दृष्टि बनता है और अपने अनुपम अमूल्य ज्ञानानन्दनिधिको खो बैठता है । इस विडम्बनाके साधनभूत द्रव्येन्द्रियका वर्णन इस सूत्रमे आया ।

लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम् ॥१८॥

लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रियके दो भेद बताये गए थे—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जो बाहरी रचना है, पौद्गलिक रचना है वह तो द्रव्येन्द्रिय है और जो भीतरमे उस प्रकारके जाननेकी योग्यता और तैयारी है वह भावेन्द्रिय कहलाती है । भावेन्द्रिय मे दो अंग हैं—लब्धि और उपयोग । लब्धिका अर्थ है लाभ । चाहे लाभ कहो चाहे लब्धि कहो लभ धातुसे दोनो बने । लाभमे तो लभ धातुसे अ प्रत्यय हुआ, ये पुल्लिङ्गके रूप बने और लब्धि मे लभ धातुसे इक् प्रत्यय हुआ । क का लोप होनेसे ति बचता है, सो लब्धि बना । अब धातु एक है, प्रत्यय एक बोधक बना है । अर्थ करीब-करीब समान होना चाहिए, मगर इनके भेदसे आशयमे कितना अन्तर हो गया कि लाभका प्रयोग तो किया जाता है प्रायः बाहरी चीजोंके पानेमे । उनको धनका लाभ हुआ आदिक और लब्धिका उपयोग होता है कोई भीतरी तत्त्वके

पानेमे । जैसे लोग कहते है कि उनको अनुभूतिकी लब्धि हुई, उनको ऐसी जानकारीकी लब्धि हुई । लब्धि और उपलब्धिका प्रयोग प्रायः अन्तरङ्ग बातके लिए होता है । और लाभका प्रयोग बाहरी बातके लिए होता है । एक ऐसे प्रत्ययभेदसे व्यवहारमे भी कुछ-कुछ भेद पड गया । तो लब्धिका अर्थ किया है लाभ । किसका लाभ ? इन्द्रियकी रचना-बन सके इसकी आधार भूमिकाका लाभ । क्या जिस जीवको रसनेन्द्रियका क्षयोपशम होगा वही जीव रसना-इन्द्रियका लाभ ले सकेगा ? तो द्रव्येन्द्रियकी रचनाका कारणभूत जो क्षयोपशमविशेष है उसका नाम लब्धि है । क्षयमे भी लब्धिका प्रयोग होता । नबकचन लब्धि रमा घरन । भगवानको ६ लब्धियाँ प्रकट हुई हैं, ६ लाभ हुए है, ऐसा प्रयोग नहीं सुना गया है । ६ लब्धियाँ प्रकट हुई । ऋद्धि समृद्धिकी तरह लब्धिका भी कुछ अन्तः सम्बन्ध है ।

तो जिस जीवके दोइन्द्रिय है उसके स्पर्शन और रसना इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है याने रसनाइन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सके, ऐसी योग्यता बने । रसनाइन्द्रियजन्य ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मका क्षयोपशम हो, वह कहलाता है लब्धि । तभी जीव उस इन्द्रियकी रचनाका लाभ करता है । मनुष्यको कितनी लब्धियाँ मिली हुई है ? भावेन्द्रियावरणका क्षयोपशम है, ५ लब्धियाँ तो ये है और नोइन्द्रियावरणका क्षयोपशम है याने मनके द्वारा ज्ञान बन सके, उस ज्ञानको ढाकने वाले जो कर्म है उनका क्षयोपशम है । क्षयोपशमका अर्थ है कि उन कर्मोंके कुछ स्पर्धकोंका हट जाना, कुछका दब जाना और कुछका मामूली प्रभावमे उदग्र आना, ऐसी तीन बातें हो उसे क्षयोपशम कहते हैं । जैसे सरसोका तेल पेलकर किसी शीशी मे भर देते हैं । १०-५ दिन बाद देखेंगे तो उस शीशीमे गाढा-गाढा मैल नीचे बैठ जाना है और वह सरसोका तेल बिल्कुल निर्मल दिखाई देता है । तो यह तो हुआ उस मैलका उपशम और उसी शीशीका तेल निकाल लिया जाय दूसरी शीशीमे और वह मैल वही जमा रह जाय, हट न सके तो उम दूसरी शीशीमे वह तेल बिल्कुल निर्मल रह गया । वह हुई एक क्षय जैसी स्थिति । और जैसे तेल निकाला शीशीमे डाला एक-दो दिन बाद वह शीशी हिल गई तो तेल कुछ निर्मल है, कुछ मलिन है, कुछ दबा हुआ है, ऐसी स्थिति बन जाती है । इस ढंगसे कर्मोंकी स्थिति बनती है उसे क्षयोपशम कहते है । तो इन्द्रियावरणका क्षयोपशम होना सो लब्धि है ।

देखिये आत्माकी भीतरी तैयारी विकसित रूप बननेपर यह बाहर भी विकसित रूप बनता है और कोई इज्जत समृद्धि धन राज्य चला आदिक प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि इसके आत्माने पूर्व समयमे कुछ विशेष क्षयोपशम पाया था, विशेष योग्यता पायी थी । तो बाहरी जो कुछ लब्धियाँ हैं वे सब एक अतः निर्मल भावके कारण मिला करती हैं । इसी

तरह शरीरकी भी बात है। बहुत घनिष्ट बात है। जीवका जैसा परिणाम होगा, जीवके उन परिणामोकी निर्मलता, मलिनताके अनुसार चूँकि लब्ध ऐसा ही हुआ, सो ऐसा ही अनुकूल देह मिलता है। कोई कन्या उत्पन्न हुई, वह बड़ी दुर्गन्धित देह वाली है, ऐसे दृष्टान्त भी पुराणोमे मिलते हैं, तो पूर्व जन्ममे मुनि निन्दा किया था या कुछ ऐसी ही मलिन बातें की थी जिससे ऐसा कर्मबन्ध हुआ कि दुर्गन्धित देह मिला। तो आत्माके भावोका यह सब फल है। बाहरी फल, भीतरी फल सब कुछ आत्माके भावोपर ही निर्भर है। यहाँ यह बात बतला रहे कि यह जीव ज्ञान किस प्रकारसे करता है? इस हालतमे वह इस द्रव्येन्द्रियका तो आलम्बन लेता, इसका व्यापार करता और भीतरमे जाननेका उपयोग लगाता तो जानकारी बन जाती। मगर इन सबकी जड़ है लब्धि। लब्धि है तो सब काम बन जायगा। लब्धि नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। तो वह लब्धि हुई मायने इस जीवपर जो ज्ञानावरण कर्म बैठा है सो उस उस इन्द्रियजन्य ज्ञानके आवरणका क्षयोपशम हो तो उस इन्द्रियकी रचना उसके होने लगती है।

देखो संसारमे जितने जीव हैं, उन सब जीवोमे एक समानताकी बुद्धि तो लायें। जैसा मेरा स्वरूप वैसा सबका स्वरूप। हम और ये सब जीव एक समान हैं, और जैसे ये सब जीव हो गए वैसा मेरा होनेमे कोई रुकावट है क्या? जैसे मलिन परिणामोका फल ये एकेन्द्रिय कीट आदिक भोग रहे हैं ऐसे ही मलिन परिणाम हम करेंगे तो हम भी ऐसा ही फल भोगेंगे। आज जो कुछ ठाट-बाट समागम सम्पदा मिली है उसपर रच भी गवं न करें। कितने दिनोको यह समागम मिला? एक स्वप्नवत् समागम है। आखिर फैसला तो होगा अपने भावोके ही अनुसार न? ऐसे उच्च समागम पाये हैं—श्रावक कुल, जैनशासन। तो चित्तमे हमको इनको इतना अधिक महत्त्व देना चाहिए कि हममे ज्ञानभगवानकी आराधना बने। जैसे कषायें मद हो और हम मुक्तिके मार्गमे बढे चलें। यह संसार रहनेके काबिल नहीं है, क्योंकि सर्वत्र दुःख ही दुःख है और दुःख भी कुछ नहीं है। मोह ममता कर रहे इसलिए दुःख है। मोह ममत्व न हो तो दुःखका नाम नहीं। तो कुछ भीतर आत्माका ध्यान, आत्मा का उपयोग, अपने आपका निर्णय, देहको भूल जाना, यह देह बाहरी चीज है, पौद्गलिक पिंड है, यह मैं नहीं, मैं तो अमूर्त ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। एक अपने उस ज्योतिर्मय अतस्तत्त्वकी सुध रहे, यह है अपने आपके उत्थानका उपाय। हाँ तो इस समय जो हम आप लोगोंको ज्ञान बन रहा है वह सब इन्द्रियोके आधीन चल रहा है। ऐसी स्थिति होनेपर भी जिस समय आत्माके सहज सिद्ध परमात्मस्वरूप अतस्तत्त्वका अनुभव होता है तो मन और इन्द्रिय सब अलग हट जाते हैं।

कोई प्रश्न करें कि उस आत्मानुभवकी स्थितिमें हम क्या कहे— मतिज्ञान कहे कि श्रुतज्ञान कहे कि अवधिज्ञान कहे ? क्या कहे ? और ५ ज्ञानोको छोड़कर ज्ञानकी ओर कोई पर्याय बताया नहीं तो हम आत्मानुभवको किस ज्ञानमें ले जायें ? तो परमार्थतः तो यह पाँचो ज्ञानोमें ही नहीं है आत्मानुभव जैसी स्थिति, यह आत्मानुभव इन्द्रियसे उत्पन्न होता है या मनसे ? इन्द्रिय और मनसे जो भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं उनमें ऐसी रुकावट है कि वह परोक्ष ज्ञान है और ज्ञानमें ज्ञान समा जाय, ऐसी स्थितिको नहीं ला सकता, क्योंकि ये इन्द्रिय सब बाहरकी ओर इस जीवको खींच ले जाती है, और खुद इन इन्द्रियोमें ऐसी प्रकृति है कि वे खुदका तो कुछ ज्ञान ही नहीं कर पाती । आँखोंसे सारा कैमरा देख लिया, सारा मैदान देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर यह आँख अपनी आँखको नहीं देख पाती, आँखमें अगर काँजल लगा है तो उसे भी यह आँख नहीं देख पाती । इन्द्रियमें ऐसी प्रकृति पड़ी है कि ये बाहरका ज्ञान करायेंगी, अपने आपका ज्ञान नहीं करा सकती । ऐसी अनेक बातें हैं । यह जीभ दुनियाभरका स्वाद ले ले, पर अपना स्वाद नहीं जानती । आखिर जीभमें भी तो कोई रस होगा । आप कहेंगे कि कभी-कभी तो जीभका स्वाद आ जाता है, तो जीभका स्वाद नहीं है, वह तो थूक है । जीभ खुद अपना स्वाद नहीं ले पाती । और तो जाने दो । ताज्जुब की बात है कि यह स्पर्शन इन्द्रिय खुद अपने आपके स्पर्शका बोध नहीं कर सकती । उमी आदमी को बुखार चढ़ा है, ह्रारत है, तो ह्रारत तो सारे शरीरमें है पर वह बिना एक हाथसे दूसरे हाथकी नाडी पकड़े नहीं समझ पाता कि हमको कितना बुखार है । तो एक हाथके द्वारा दूसरे हाथको छुवा तब अपना स्पर्श जान पाया । कितने ताज्जुब की बात है कि अपने आपको यह स्पर्शन इन्द्रिय नहीं समझ पाती कि मैं ठंडा हूँ कि गर्म हो गया हूँ । ऐसी ये इन्द्रिय बेचारी असमर्थ हैं और ऐसा ये उल्टी दिशाकी ओर भाग रही हैं कि उन इन्द्रियोसे हम आत्माके अनुभवकी क्या आशा रख सकते हैं ? जब आत्माका अनुभव होता तब इन्द्रिय और मनके व्यापारसे परे स्थिति हो जाती है । उस ज्ञानको हम किस ज्ञानमें शामिल करें ? भाई कर लो, उस आत्मानुभवसे एकदम पूर्व जो ज्ञान हो रहा हो बस वह ही ज्ञान वह है, मान लो यो पर वास्तविकता तो न आ सकी । कैसा यह बन्धनरहित है अतस्तत्त्व ? यह स्थिति एक बहुत दुर्लभ है और जिनको यह स्थिति मिली उनका बेड़ा पार हो जाता है और इस पर जो सकट छाया है बस यह सब ज्ञानावरणका सकट है ।

तो जिस-जिस इन्द्रिय ज्ञानावरणका क्षयोपशम हो तो उसके उस इन्द्रियकी रचना बनती है और बननेके बाद भी वह लब्धि तो रहती ही है । अब साथ ही में उपयोग भी बनाया जाय, उस ओर जाननेके हम अभिमुख होवें तो इस द्रव्येन्द्रियका निमित्त पाकर ज्ञान

हो जाता है। इसलिए भीतरमे जो भावेन्द्रिय है—वह लब्धि और उपयोग रूप है। जैसे कोई मनुष्य ५ भाषाओंको जानता है—हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और प्राकृत, किन्तु एक पत्र संस्कृतमे लिखा हुआ आया, उसे वह पढ़ रहा है। तो उसका उपयोग कहाँ लगा? केवल एक भाषामे। तो जब लब्धि है और उपयोग है तो वह जानकारी बन गई। लब्धि लब्धि ही रहे, उपयोग न रहे तो यह जानकारी नहीं बनती, और लब्धि नहीं है तो उपयोगका सवाल ही नहीं है, उपयोग किया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरह भीतरमे जो ज्ञानावरणकर्म का क्षयोपशम है और साथ ही पदार्थोंको जाननेके लिए हमारी भीतरकी तैयारी है, उपयोग लगाये है तो ऐसे जो भीतरमे दो अंग है—लब्धि और उपयोग, ये भावेन्द्रिय कहलाते हैं। और द्रव्येन्द्रियकी बात तो इससे पहले सूत्रमे बतायी गई है। तो यों लब्धिसे बन गई ये इन्द्रिय और इन्द्रिय बनने पर उन इन्द्रियोंका निमित्त कारण उपयोग लगाया, उस समय बन गया ज्ञान। तो भीतरमे तो हुई लब्धि और उपयोग और बाहरमे जो इन्द्रिय है वहाँ है निर्वृत्ति और उपकरण। यहाँ एक आशका बन सकती है कि उपयोग तो एक प्रकारका फल है, लब्धि हुई, क्षयोपशम हुआ, इन्द्रियाँ मिली और उनका प्रयोग बना कि उपयोग बन गया, जानकारी बन गई, तो उपयोग तो फलरूप है। उसका इन्द्रिय नाम न धरना चाहिए। कहते हैं ना—भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोगको कहते हैं। तो उपयोग कैसे इन्द्रिय बन जायगा? वह तो इन सबके प्रयोगका फल है, कार्य है, उपयोग है। कारण बन रहे हैं, लब्धि है, इन्द्रियाँ हैं।

तो उत्तर इसका यह है कि कार्य कारणका उपचार करके भी तो बात कही जा सकती है। वह एकदम निकटकी चीज है उपयोग। तो फल होनेपर भी और चूँकि वह इन्द्रियके निकट वाली चीज है और एक भीतरका उस कालका उद्यम है, इस कारण वह भावेन्द्रियका अंग बन जाता है अथवा एक सीधी बात देखो ना—इन्द्रियका अर्थ क्या किया गया था? इन्द्रिय मायने क्या? जो इन्द्रका लिङ्ग हो। इन्द्र मायने यह परमेश्वर आत्मा भगवान निज निज है, कोई इसका जो चिह्न है सो इन्द्रिय है। तो इस तरह लब्धि और उपयोग ये इस इन्द्रके ही तो चिह्न है, आत्माका ही तो यह परिचय है, इसलिए लब्धि और उपयोग—ये दोनों भाव इन्द्रिय कहलाते हैं। भीतरमे हुआ एक कर्मका क्षयोपशम, कर्मका हल्का होना, कर्मका हट जाना, जिसके भीतरमे ज्ञानकी योग्यता बने। तो जहाँ योग्यता बनी वहाँ उसे इस इन्द्रियका लाभ हुआ।

प्राप्त योग्यताका सदुपयोग न करनेपर दुर्गतिका उपभोग—अब तो उपकरण पा करके यह उपयोग करे और यह सही जानकारो बनाये। कैसा चक्र चल रहा है हम आपकी

जानकारीमे ? जाननेका तो ले रहे है प्रयोग, परन्तु वह जानना क्या है ? क्या हो रहा है, इसका परिचय बिरले पुरुषोको होता है । कोई भी चीज पायी हो—कहते हैं ना इसका उपयोग करो, यह वस्तु व्यर्थ न पड़ी रहे । तो इस प्रकार आत्माने यदि लब्धि पायी है तो उसका उपयोग करो । हम आप सबको लो कि गणितके बड़े-बड़े हिसाब लगा लें और बड़े-बड़े व्यापारके कमाईके काम कर लें, अनेक युक्तियाँ निकाल लें । सरकार अगर अन्याय करे तो अपन खुद एक कलाके बलसे रास्ता निकाल लें तो ये सारी बातें बुद्धिके बिना होती हैं क्या ? बुद्धि तो प्रकट है, क्षयोपशम तो अवश्य है । अब ऐसा क्षयोपशम पाकर, एक जाननेकी योग्यता पाकर यदि ज्ञानके अर्जनके लिए न चले तो यह हम आपके लिए एक कितनी बड़ी भूलकी बात होगी ? तो लब्धि पायी है तो उसका उपयोग सही करना चाहिए । अगर सही उपयोग न किया जायगा लब्धियोका, बड़ी जानकारी की हमने, योग्यता पायी और उसके साधनभूत ये पञ्चेन्द्रियाँ मिल गईं, मन भी मिल गया, अब यदि हम इन इन्द्रिय और मनका उपयोग सही नहीं करते तो इन्द्रियकी ओरसे मानो यह उत्तर मिल जायगा कि हम आपको मिले थे, मगर आपने मेरा उपयोग कुछ नहीं किया, मेरी कुछ कदर नहीं किया तो आपके पास मेरा क्या जाना ? तो जब हमने कर्णेन्द्रियकी कदर नहीं की, वीतराग वाणीका सुनना, भगवद्भक्तिका श्रवण करना, धर्मोपदेश सुनना, हितकी बात सुनना, ये काम यदि कानोमे नहीं किए गए तो मानो कान यह कह देंगे कि हम तो बड़ी मुश्किलसे आपकी सेवामे आये थे, मगर आपने तो हमारी कदर ही नहीं की । अब हमको आपके पास रहनेसे क्या फायदा ? तो मतलब यह है कि कान न रहेगे, नदारत हो जायेंगे, चारइन्द्रिय जीव बन जायेंगे । इस मनुष्यने आँख पाकर आँखका यदि सदुपयोग न किया, स्वाध्याय करना, सत्सगमे रहना, शात मुद्रावोके दर्शन करना, यह सब है एक चक्षुइन्द्रियसे लाभ लेनेकी बात, मगर लाभ न लिया जा सका तो मानो चक्षुइन्द्रियकी ओरसे ही यह वकील एकदम कोरा जवाब दे देगा कि हम तो बड़ी कठिनाईसे आपकी सेवामे आये थे और आपने हमारी बात भी न पूछी, हमारी कुछ कदर भी न की तो अब हमको क्या प्रयोजन है आपसे ? मायने यहाँसे मरण करनेके बाद ये आँखें न मिलेंगी, तीनइन्द्रिय जीव बनेंगे । ऐसे ही यदि घ्राणइन्द्रियका सदुपयोग नहीं करते तो ये इन्द्रियाँ भी न प्राप्त होगी । रसनाका सदुपयोग न करें तो द्वीन्द्रिय भी न बन पायेंगे ।

स्पर्शनइन्द्रियका सदुपयोग न होनेपर निगोद जैसी स्थितिका उपसोग—अच्छा, यदि स्पर्शनका हम सदुपयोग न करें तो कह दें क्या कि स्पर्शनइन्द्रिय न मिलेगी । अगर यह वाणी सुननेको मिले कि जो स्पर्शनइन्द्रियका दुरुपयोग करे तो उसको स्पर्शनइन्द्रिय न मिलेगी । तो

यह तो बड़ा अच्छा है। स्पर्शनइन्द्रिय न होनेके मायने है सिद्ध भगवान हो गए। सो ऐसा नहीं होगा, किन्तु स्पर्शनइन्द्रियका सदुपयोग न करे तो उसका फल यह है कि एकेन्द्रिय नामके स्पर्शनइन्द्रियकी लब्धि होनेपर भी नाम नामकी बात रहेगी, उसका कोई एक व्यक्त फायदा नहीं उठा सकते। बन गए निगोद। एक तो निगोदने भी ज्ञान क्या और फिर एक शरीरके अनन्त निगोद स्वामी। देखो जगतमें जितनी दुर्गतिर्या है उन सब दुर्गतियोंमें सबसे बड़ी विडम्बना वाली दुर्गति यह है कि शरीर एक, और मालिक अनन्त जीव। यहाँ अगर कह दिया जाय कि तुम्हारे शरीरके १० जीव मालिक रहेगे तो आप पसद न करेंगे। आप समझेंगे कि मैं तो इतना दूषित बन जाऊँगा, इतने लोगोंसे लड़ जायेंगे। तो पापकर्मका वह फल है कि जहाँ जीव तो अनन्त है स्वामी और शरीर मिला है उनको एक और जब एक साथ जन्म लेते, एक साथ मरण करते और एक साथ सास लेते, जो भी है, एक कविने कहा कि जो लोग बहुत तीव्र मोही है स्त्रीमें या किसीमें उनके सुखमें तो सुख मानते, उनके दुःखमें दुःख मानते, उनके मुखको ही देखते रहते हैं तो जो लोग ऐसा करते हैं कि स्त्री या अन्य किसीसे जिससे प्रीति हो उसका सुख दुःख समझते, उसकी वेदनामें अपनी सहानुभूति रखते मोहवश तो मानो वे निगोदमें सब कुछ निभा लें। बात जो बीतती है उसका वे मोही जीव अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि निगोदमें जाकर उन्हें यही कवायत करनी पड़ेगी। एक साथ जन्म हो, एक साथ मरण हो, एक साथ सबकी एकसी दशा बने तो उसका अभ्यास मानो निगोद जाने वाले मनुष्य यहाँ कर रहे हैं। तो यह निगोद दशा तो एक बड़ी दुर्गतिका स्थान है कि शरीर तो एक, और उसके स्वामी अनन्त। यह इन्द्रियका प्रकरण है।

इन्द्रियज ज्ञानकी हेयताका संकेत—यहाँ यह बताया गया है कि संसारी जीवोंको जानकारीमें दोनों प्रकारकी इन्द्रियाँ साधक होती हैं—(१) द्रव्येन्द्रिय और (२) भावेन्द्रिय। द्रव्येन्द्रिय तो शरीरके भीतरकी रचना है और भावेन्द्रिय भीतरका क्षयोपशम, योग्यता और जाननेकी तैयारी यह है भीतरकी इन्द्रिय। इन्द्रिय पाकर मौज मानना कि खेद मानना? मौज कम मानो, खेद अधिक मानो। खेद यह मानो कि हाय कैसा इस परमेश्वर अपने आप ज्ञानस्वरूप ज्ञानसे ज्ञानकी परिणति करता रहे, ऐसा उसका स्वभाव है, पर क्या विकट स्थिति हुई कि इन्द्रियके द्वारा हम जान पा रहे हैं। ये इन्द्रियाँ चाहने योग्य नहीं, कोई भी इन्द्रिय और इन्द्रियसे होने वाला ज्ञान और आनन्द भी चाहने योग्य नहीं है।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्राणि ॥१६॥

जीवतत्त्वके प्रकरणमें संसारीके ज्ञानोपकरणरूप इन्द्रियोंका कथन—दूसरे अध्याय में जीवतत्त्वका वर्णन चल रहा है। तो सर्वप्रथम तो लक्ष्यमें आ जावे कि जानें तो कैसा

जानें लक्ष्यमे आया, जिसको लक्ष्य बनाया उसे बतानेके लिए ५३ भावोका वर्णन किया, क्यों कि ५३ भावोके रूपमे जीवकी पकड होती है। ये ५३ भाव लक्षण नहीं है जीवके, क्योंकि लक्षण वह होता है जिसमे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोष नहीं होते, किन्तु जीव जरूर हैं ये सब। औपशमिक भाव वह भी जीवका परिणाम, क्षायिक भाव वह भी जीवका परिणाम, औदयिक भाव यह भी जीवका परिणाम। तो लक्ष्यमे तो ये सब स्वतत्त्व आ जाते हैं, पर यह लक्षण नहीं बनता। तो स्वतत्त्वका वर्णन करनेके बाद फिर लक्षण बताया गया जीवका लक्षण उपयोग है। फिर जिसका लक्षण उपयोग है उस जीवके भेद बताये गए—ससारी और मुक्त। मुक्तका वर्णन अधिक है नहीं, क्योंकि एक समान हैं, महिमा अधिक है, पर वर्णन करनेको बात अधिक नहीं है। तो ससारी जीवका ही वर्णन करना अभीष्ट है। ससारी जीव दो प्रकारके हैं—जस और स्थावर। जस कौन कहलाते हैं जो दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय हैं सो जस हैं, इसमे इन्द्रिय शब्दको सुनकर यह जिज्ञासा बनी कि इन्द्रिय किसे कहते हैं? इन्द्रियका स्वरूप बताया, इन्द्रियके भेद बताये। अब यह बतला रहे हैं कि जो ५ इन्द्रिय बताये हैं वे कौन-कौन हैं? इसका उत्तर है—इस सूत्रमे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये ५ इन्द्रियाँ हैं। सूत्रमे इन्द्रियका जिक्र नहीं है खाली नाम दिया है। तो सूत्र जैसे बना है उसके अनुसार तो यह अर्थ है—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र है। अब ये क्या हैं? सो इन्द्रियका प्रकरण चल रहा तो पंचेन्द्रियाणि इस सूत्रसे इन्द्रियाणि की अनुवृत्ति ली गई। यद्यपि पंचेन्द्रियाणि सूत्र और प्रथम सूत्रके बीचमे तीन सूत्र और आये, लेकिन वे तीनों सूत्र इन्द्रियकी ही बात कर रहे हैं इसलिए वहाँ कोई फर्क न पड़ेगा अनुवृत्ति लगानेमे। तो इन्द्रियाणिकी अनुवृत्ति होनेसे अर्थ बना नाम लेकर कि ये ५ इन्द्रियाँ हैं, इनका अर्थ क्या है? स्पर्शन।

स्पर्शनादिका करणसाधनमे परिचय—देखिये इन इन्द्रियोका अर्थ दो ढंगसे सुनना है—(१) करणसाधन (२) कर्तृसाधन। इनका प्रयोग हर जगह दो ढंगमे होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं हाथके द्वारा काम करता हूँ। यो भी लोग बोलते हैं और यह हाथ काम करता है यो भी बोलते हैं। तो हाथ काम करता है यह तो कर्तृसाधन है, क्योंकि इसमे स्वतंत्रताका प्रकाश है। हाथ काम कर रहा और करणसाधनमे परतंत्रता जैसी झलक है—मैं हाथके द्वारा काम करता हूँ। एक बीचके माध्यम मूलमे वह परतंत्रता सी जची। बात एक है मगर कहने-कहनेमे ये दो फर्क आते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ और मेरे द्वारा काम हो गया। बात दोनोंमे एक ही कही गई पर आशयमे कितना अन्तर है? यद्यपि अहंकारकी पुट दोनोंमे जच तो रही है, मगर मैं काम करता हूँ, मैंने काम किया, इनमे अहंकारकी मात्रा

विशेष है और मेरे द्वारा काम हो गया, मेरे निमित्तसे काम हो गया, इसमें अहंकारका पुट कम है। तो बोलचालमें और इन साधनोंके फर्कमें इसके साथ बहुतसे फर्क आ जाते हैं। इन्द्रियका अर्थ समझानेके लिए दो साधन उपयोगमें लेना है—जैसे स्पर्शन, जिसके द्वारा छुवा जाय उसे स्पर्शन इन्द्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा स्पर्शका ज्ञान करे उसे स्पर्शन इन्द्रिय कहते हैं। ज्ञान करने वाला आत्मा मगर करण जब लगा दिया जाना साधकनम तो वहाँ पर-तन्त्रता आ जाती है। और इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आत्मा विवश है और यह स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर पा रहा है।

स्पर्शनादिका कर्तृसाधनमें परिचय—कर्तृसाधनमें सीधी हुई बात आती है। जो स्पर्श करे सो स्पर्शन इन्द्रिय, जो छुवे सो स्पर्शन इन्द्रिय। इसमें स्वातंत्र्यकी जरूरत नहीं। लोकमें व्यवहार भी दोनों प्रकारका होता है, इसलिए विवक्षा दोनोंकी की गई है। कब स्पर्शन इन्द्रिय काम करती है और कब इसके द्वारा यह जीव ज्ञान करता है? जब जीवकी ऐसी योग्यता हो और वातावरण ऐसा हो कि वीर्यान्तरायका तो हो क्षयोपशम और जिस इन्द्रिय द्वारा जाना जा रहा है उस इन्द्रियावरणका हो क्षयोपशम और जो कुछ भी अंग मिला है उस नामकर्मका हुआ लाभ, कही उपाग मिले है तो अगोपाङ्गका हुआ लाभ तो ये इन्द्रियाँ काम करती हैं। जैसे एक स्पर्शन इन्द्रिय जिसके पास है उसको ही लिया जाय एकेन्द्रिय जीव, उससे स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाननेका, अनुभवनेका अगर बल नहीं प्रकट होता तो कैसे काम बने? उसके भी वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम है और स्पर्शन इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है और स्पर्शन इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है तब उस इन्द्रिय द्वारा ज्ञान कर पाता है। जैसे यही देख लो मनुष्योंको जैसे भोजन करनेमें आनन्द आता है तो गाय भैंसको जब उन्हें भोजन दिया जाता खली भुसका तो वे भी कितना आनन्द मानते हैं? जितना आनन्द मनुष्योंको मानो हलुवा पूड़ी पकौड़ी खानेमें आता है उतना आनन्द क्या पशुओंको भुममें खली या कुछ आटा या अन्न डाल देने पर नहीं आता है? और इन चार इन्द्रिय जीवोंको भवरा, मक्खी ततैया वगैरहको उनकी कोई चीज मिल जाय, जैसे मक्खीको थूक, कफ वगैरह मिल जाय तो क्या वे मनुष्योंसे कम मौज समझते हैं? और ये वनस्पति पेड़ समयपर पानी बरष जाय और कुछ खाद पा जायें तो क्या ये उतना मौज नहीं मानते जितना कि मनुष्य मानते? तो उनके भी मौजका अनुभव है, वीर्यान्तरायका क्षयोपशम है इन सबके। जो जितना ज्ञान कर पा रहा है उसको उतने अंतरायका क्षयोपशम है। और उस इन्द्रियावरणका क्षयोपशम है। जीव जिसके द्वारा छुवे उसे स्पर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा रसन करे, स्वाद ले, रसे उसे रसना इन्द्रिय कहते हैं।

वस्तुतः सर्वत्र ज्ञानकी संवेदन—देखो निश्चयनयसे यह जीव किसी वस्तुका स्वाद ले ही नहीं सकता । यह तो अपनी कल्पना बना सकेगा, भाव बना सकेगा, ज्ञान कर सकेगा और अनुभव कर सकेगा । मगर रसना इन्द्रिय द्वारा फलके रसका ज्ञान करके रसना केवल एक साधन है ज्ञान कराये— यह मोठा है उस ज्ञानका मौज लिया इस जीवने । रसका मौज नहीं लिया क्योंकि रस गन्धादिक पुद्गलकी चीजका आत्मामे प्रवेश नहीं होता । वह रसज्ञान किया उस ज्ञानका मौज ले रहा है यह जीव, पर मोही जीव ऐसा भान नहीं कर पाता कि मैं रस-विषयक मौजका ज्ञान ले रहा हूँ । वह सीधा यह समझता है कि मैं रसका मौज ले रहा हूँ सो वह पदार्थोंकी प्रीति करता है, उनको चबाता है और उनपर ही दृष्टि रखता है । जो तात्त्विकता है वह मोहीकी दृष्टिमे नहीं है । किसी विषयका उपभोग हो पाँचो इन्द्रियोमे से और मनमे से इन छहो विषयोमे केवलज्ञानका ही मौज लिया जा रहा है । अन्य बातका मौज यह जीव ले ही नहीं सकता । चाहे मोही हो, अज्ञानी हो, कैसा ही हो । वस्तुस्वरूप ही नहीं कि परसे कुछ मिले । वस्तुके स्वरूपमे ही यह बात नहीं है कि किसी परद्रव्यसे किसी परद्रव्यका गुणपर्याय इस आत्माको मिल सके । तो यह सोचना सब भ्रम है कि मैं अमुक उपभोग करता हूँ, अमुक विषयोको भोगता हूँ, मैं खली का मौज लेता हूँ, भोजनका मौज लेता हूँ, सभा सोसाइटियोमे बैठकर, लोगोकी प्रशंसायें सुनकर उनमे अपना यश आख्यान सुनकर मैं उनका मौज ले रहा हूँ ऐसा मानता है मोही जीव, लेकिन यह किसीका मौज नहीं ले सकता । इन सब घटनाओमे जो यह जान रहा, समझ रहा, मौज ले रहा, मगर इस अज्ञानके साथ ले रहा कि वह यह सयम् बनाता है कि मैं इन पदार्थोंका मौज ले रहा हूँ । कितनी दो ठूक बात है, भीतरमे कोई काम कर सकते तो बनता नहीं, मगर उस कामको अगेज रखा है । करते बनता नहीं पर उसमे लगाव, मोह ये सब बना रखा है नपुंसकोकी भाँति । नपुंसक किसे कहते हैं ? जिनके कामवासना पुरुष और स्त्रियोसे कई गुणी होती है मगर उपभोग कुछ कर ही नहीं सकते, काम कुछ कर ही नहीं सकते । मगर विकल्पमे सब को अगेज रखा है । तो ये ससारी जीव नपुंसक है । ये परद्रव्यका कुछ कर सकते ही नहीं हैं, मगर परद्रव्यको अगेज रखा है । तो पुरुष कौन है ? पुरुष वह है जो अपने आपके बलको सभालता है और अज्ञानको हटाता है । जो कर सकता है उसके करनेमे आगे बढ़ रहा है, जो स्वयं कर सकता है परकी अपेक्षा बिना कर सकता उस अन्तर्कार्यमे जो बढ़ रहा है उसका नाम है पुरुष और जो किया ही नहीं जा सकता उसको लपेट रहा है उसे कहते हैं नपुंसक । तो यह इन्द्रियके द्वारा भी जाना जा रहा है । केवल एक अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना विकल्प बनाता, उसमे जो विषय हुआ उसपर दृष्टि देकर कहा जाता है कि इस मनुष्यने इस

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णोंके शब्दको भोगा। घ्राणेन्द्रिय जिसके द्वारा आत्मा गन्ध ले उसे घ्राण कहते हैं। चक्षुइन्द्रिय जिसके द्वारा आत्मा पदार्थोंको देखे उसे चक्षुइन्द्रिय कहते हैं। श्रोत्र-इन्द्रिय अथवा कर्ण कहो, कर्ण धातुसे कर्ण बना और श्रु धातुसे श्रोत्र बना, जिसके द्वारा आत्मा सुने उसे श्रोत्र कहते हैं। यह तो हुआ कर्णसाधनका अर्थ। उसके द्वारा अर्थ लगा कि परतंत्रता रहेगी और स्वतंत्रताकी विवक्षामे, कर्तृसाधनके रूपमें यो अर्थ लगेगा कि आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, कहते भी हैं लोग कि मेरी आँखें खूब देख रही हैं। बात वही कही जा रही है व्यवहार शब्दोंमें, मगर स्वतंत्रता और परतंत्रताका इसमें भान है। तो जिन-जिन जीवोंके वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम है, इन्द्रियाकरणका क्षयोपशम है, अगोपाग नामके बल से इस इस प्रकारसे ज्ञान किया करती है ये हैं ५ इन्द्रियाँ।

स्पर्शन इन्द्रियका प्रथम निक्षेपणका कारण—अच्छा अब जरा इन इन्द्रियोंमें क्रम देखिये—इस प्रकारसे ही क्यों क्रम किया गया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, तो इस क्रमके अनेक कारण हैं। पहला सीधा कारण तो यह है कि जीवोंमें जो इन्द्रिय वालोका विभाग है—एकेन्द्रिय उनमें कौनसी हो सकती है तो उसको पहले रखा। दो इन्द्रिय उनमें कौनसी इन्द्रिय बढ़कर दोइन्द्रिय कहलाती? उसको बादमें रखा। तीनइन्द्रिय जीव—दो-इन्द्रियसे अधिक कौन इन्द्रिय बढ़ गई, जिससे कि तीनइन्द्रिय कहलाने लगा? उसे तीसरे नम्बर पर रखा। चारइन्द्रिय जीव। अब उससे बढ़कर चारइन्द्रिय बना, उसका नाम आगे रखा। पञ्चेन्द्रिय जीव जिस इन्द्रियके बढ़नेसे पञ्चेन्द्रिय बन गया उसका नाम बादमें रखा। पर दूसरा कारण भी देखिये स्पर्शनइन्द्रिय तो सर्व संसारमें पायी जाती है। चाहे मनुष्य हो, देव हो, मेढक वगैरह पशु हो या पेड़ पौधे पृथ्वी वगैरह हो, प्रत्येक ससारी जीवमें स्पर्शन इन्द्रिय पायी जाती है। तो सर्व शरीरव्यापी होनेके कारण स्पर्शनका ग्रहण पहले है। तीसरी बात—सारे शरीरमें व्याप रही है स्पर्शनइन्द्रिय, श्रोत्र कितनी जगहमें रहते, घ्राण कितनी जगहमें रहती, जो मुखके ऊपर नाक दिख रही है यह घ्राण नहीं, यह तो घ्राणेन्द्रिय का ढक्कन है जिससे कि उसमें चोट न पहुँचे। उस घ्राणेन्द्रियकी रक्षाके लिए मानो यह ढक्कन बना है। इस ढक्कनमें दो छिद्र हैं, मानो ये दो दरवाजे लगे हैं उस घ्राणेन्द्रिय तक पहुँचनेके लिए। जब तक वह धाम न मिले तब तक भीतर घुसते जावो। वह एक धाम जहाँ से दो रास्ते शुरू होते हैं वहाँ है कोई सूक्ष्म पुद्गल जिसके छू जाने पर, जिसके द्वारा छू गया तो स्पर्शनइन्द्रिय बन गया, जिसके द्वारा यह सूँघता है, कैसे सूँघता है? छूकर नहीं। छूकर तो स्पर्शका ज्ञान होता है। इस परमेश्वरकी कैसी लीला हो रही है इस वक्त कि ये सब बातें एक अचरजमें बन रही हैं। ये इन्द्रियाँ किस ढंगसे अपना काम कर रही हैं? कान कैसा

शब्दोंको सुन लेते ? क्या छू कर ? छूनेसे तो स्पर्श आ गया । भले ही शब्द छुवा गया, मगर छूनेके कारण सुना नहीं गया, किन्तु वह तो निमित्तके उद्भूत है जो कोई प्रक्रियासे इसने सुन लिया । तो स्पर्शनइन्द्रिय सर्वशरीर व्यापी है । जिस आँखसे हम देखते हैं सो उस आँख पर कोई चीज लग जायँ तो किसका ज्ञान हुआ ? स्पर्शका ज्ञान हुआ कि देखनेका ? स्पर्शका ज्ञान हुआ । और देखनेका ज्ञान कैसे होता ? छूनेसे तो होता नहीं । होता कोई एक विचित्र ढंगसे । इन्द्रिय ही तो है । अपने ढंगमे जाना । तो यह स्पर्शनइन्द्रिय सर्व शरीरोमे व्यापी है, इस कारण स्पर्शनइन्द्रियका सर्वप्रथम नाम लिया । तीन कारण हुए ।

रसना घ्राण चक्षुके क्रमका कारण—इसके बाद रसनाइन्द्रियका नाम आया । कैसे ? रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । अब इस समय यह बात देखना कि कौनसी इन्द्रिय और कितनी जगहको घेरती है, स्पर्शनइन्द्रियने कितनी जगह घेरा ? सारा शरीर घेरा । उसके बाद कुछ कम जगह रसना इन्द्रिय घेरती, फिर भी घ्राणेन्द्रिय श्रोत्रकी अपेक्षा ज्यादा जगह घेरती है । क्रम तो यह है वास्तविक घेरनेकी अपेक्षासे उस स्पर्शनने अधिक जगह घेरा, जीभने उससे कम जगह, घ्राणने उससे भी कम जगह घेरा, और कानने उससे कम जगह घेरा और सबसे कम जगह घेरा आँखने । तो इस क्रमके हिसाबसे यह क्रम बनता है—स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और चक्षु । आत्माके प्रदेश क्रम-क्रम घिरते, इसके हिसाबसे यह क्रम होना चाहिए । लेकिन वे दो कारण और ज्यादा हैं । वे कौनसे कारण है कि वह जीव कम है और एकेन्द्रिय जीवमे यह, दोइन्द्रियमे यह, तीनइन्द्रियमे यह और चारइन्द्रियमे यह । अगर इस तरह बनता कि उस चारइन्द्रिय जीवमे स्पर्शन होता, रसना होती, घ्राण होनी और कर्ण होते, आँखें न होती, इस तरह अगर चारइन्द्रिय जीव होता तो यह क्रम रखा जाता सूत्रमे—स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और चक्षु । तो सभी कारणों पर दृष्टि देना है, एक तो यह बात आयी ।

सर्वसे अधिक उपकारिताके कारण श्रोत्रइन्द्रियका अन्तमे निक्षेपण—दूसरी बात यह आयी कि इन इन्द्रियोमे श्रोत्रइन्द्रिय बहुत उपकारी इन्द्रिय है, यो तो लड्डू पेडाकी चाट लग जाने वाले लोग तो यह कह देंगे कि रसनाइन्द्रिय सबसे ज्यादा उपकारी है । जिसको जिस इन्द्रियका व्यसन लगा उसको वह इन्द्रिय अधिक उपकारी प्रतीत होती है, लेकिन एक कल्याणलाभकी दृष्टिसे देखा जाय तो श्रोत्रइन्द्रिय बहुत उपकारी है । जिनवाणीके शब्द सुनकर, उनका अर्थ विचारकर तत्त्वज्ञान बनता है और उस चिन्तनके आधारसे बड़ बड़कर सम्यक्त्व पैदा होता है और फिर ज्ञान चारित्र पूर्ण होकर सदाके लिए मोक्ष मिलता है । तो प्रारम्भ किसने कराया ? यह सब काम श्रोत्रइन्द्रियका है । श्रोत्रइन्द्रिय बहुत उपकारी है, इस कारण श्रोत्रइन्द्रियका अन्तमे नाम रख दिया । वर्णन बहुत होता है कि जो मुख्य होता है वह या

तो पहले नाम आता है या अन्तमे ? तो क्षेत्र घेरनेकी अपेक्षा यह क्रम दूसरा है और एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिकके हिसाबसे इन्द्रिय मार्गणाकी दृष्टिसे जीवमे जो क्रम पाया जाता है । उसके अनुसार यहाँ इन्द्रियका क्रम रखा है । अब देखिये क्रम भी एक बड़ी अच्छी चीज होती है । किसी बच्चेसे पूछो कि इन्द्रियाँ कितनी होती है तो वह ५ बतावेगा । कौनसी ? स्पर्शन, रसना, आँख, नाक और कान । तो इस तरहसे सुननेमे आपको बुरा लगता कि नहीं, क्योंकि उसने क्रम भग करके बोला, यदि वह कहे कि बाह हमने सब तो बोन दिया, कौनसी इन्द्रिय छूट गई ? तो भाई बोल तो दिया सब, पर सम्यग्ज्ञानके अंगका पालन नहीं किया । जैसे किसी आदमीको आप यहाँ बुलावें । वह आये तो सही पर टेढ़ा मेढ़ा बेढगा रू बनाकर आये तो आपको उसका आना पसद आयेगा क्या ? पसद तो न आयगा । यदि वह कहे कि कैसे भी आये पर आये तो सही । तो भाई ठीक है, आये तो सही, पर जिस ढंगसे विनय पूर्वक आना चाहिए था उस तरहसे नहीं आये । आना तो चाहिए था सात्त्विक वृत्तिसे, कुछ आज्ञाकारिनाकी मुद्रा लेकर तो आपको भला जंचना । तो यह विधि, यह ढंग ये सब भी एक बातको बनाते है । अब उसमे कोई और कृत्रिमता करके और ढग बनावे तो वह भी बुरा हो जाता है । प्रकृति जिस ढंगको मजूर करती है वह ढग ठीक है । अब कृत्रिमतासे कुछ और ढग बढा दिया जाय तो वह भीतरी बातकी पूर्ति करने वाला नहीं है, किन्तु भीतरसे और बाहर ले जाता है । तो यह एक क्रम है जिस क्रमसे इन इन्द्रियोका क्रम रखा ।

श्रोत्रइन्द्रियसे उपदेश श्रवण कर रसनासे वक्तृत्व होनेमें भी श्रोत्रके बहुप्रकारित्वकी सिद्धि—एक आशका यह है कि जो यह कहा कि श्रोत्रइन्द्रियका बहुत उपकार है तो यह बात तो ठीक है, पर रसनाइन्द्रिय भी तो बहुत उपकारी है । अरे इस रसनाइन्द्रियके कारण ही तो वक्तापनेकी बात बनती है, सारा वचनव्यवहार चलता है । तो इसका समाधान एक तो शकाकारने ही खुद कर दिया । रसनाइन्द्रिय भी उपकारी है—इसके मायने यह हैं कि शङ्काकारने पहले तो यह मान लिया कि श्रोत्रइन्द्रिय बहुत उपकारी है, ऐसा मानकर शंका रख रहा है कि रसनाइन्द्रिय भी बहुत उपकारी है । तो उस शङ्काकारने भी ये ही समाधान दे दिया । और फिर दूसरी बात यह है कि रसनाइन्द्रिय उपकारी बनो इस मामलेमे कि वह वक्ता है, मगर उसमे भी वक्तृत्वकी बात क्या आयी ? पहले सुना, बाँचकर सुना, स्वाध्याय करके भी तो सन मुना जाता है । तो श्रवणका काम पहले हुआ इसनिए बहु उपकारी तो श्रोत्रइन्द्रियको मानना चाहिए, क्योंकि श्रोत्रनली द्वारा उपदेशको सुनकर ही पुरुष आराधना द्वारा बोलनेके प्रति व्यापार करता है, इस कारण बहुउपकारी श्रोत्रइन्द्रिय है और इसी कारण श्रोत्रइन्द्रियका इन पाँचो इन्द्रियोके अन्तमे नाम रखा गया है ।

द्विविध इन्द्रियवालोमें इन्द्रिय घटनाका प्रसंग होनेसे कुतर्कका अनवसर—प्रकरण यह चल रहा है कि स्पर्शन आदिक इन्द्रियका जो क्रम रखा गया है उसमें श्रोत्रइन्द्रियका जो अन्तमें निक्षेपण है, अन्तमें श्रोत्रका नाम लिया है। इसका कारण यह है कि श्रोत्रइन्द्रिय बहुत उपयोगी इन्द्रिय है। तो इस पर शङ्काकारने यह शङ्का की कि रसनाइन्द्रिय भी तो बड़ी उपकारी है। उससे व्याख्यान हो और उपदेश चले तो रसनाइन्द्रियको भी अतीव उपकारी जानकर अन्तमें रखते। उसके समाधानमें यह कहा गया था कि श्रोत्रइन्द्रियसे उपदेश श्रवण कर फिर रसनाइन्द्रियसे व्याख्यान बनाते, इस कारण प्रधान तो श्रोत्रइन्द्रिय है। अब इस विषय पर शङ्का होती है कि यह कहना तो सगत नहीं कि श्रोत्रइन्द्रियसे सुनकर वक्तृत्व होता है। देखो सर्वज्ञ भगवान्, वक्ता हैं ना, दिव्यध्वनि खिरती है, उपदेश उनका होता है, मगर वे श्रोत्रइन्द्रियसे सुनकर नहीं बोलते। उनकी दिव्यध्वनि खिरती है तो यह बात कैसे घटित हुई कि श्रोत्रइन्द्रियसे सुननेके बाद फिर व्याख्यान किया जाता है। भगवान् के व्याख्यान तो चल रहा, वक्तृत्व तो कहते हैं। कहते भी हैं मगलाचरणमें कि सर्वज्ञ भगवान् मूल वक्ता हैं। तो वक्तृत्व चल रहा, मगर श्रोत्रइन्द्रियसे सुना तो नहीं उन्होंने इस कारण यह दलील थोपी मालूम होती है। इस शङ्काका उत्तर यह है कि यह चल रहा है इन्द्रियका प्रकरण, सो इन्द्रियवान् जीवोंमें ही सब बात घटित करना है। इन्द्रियवान् जीवोंमें, इन संसारी जीवोंमें जो लोग दृढमस्थ वक्ता हैं, व्याख्यान करते हैं उन्होंने पहले उपदेशको सुना और सुनकर अवधारण किया, फिर व्याख्यान किया, इससे केवल इन संसारी इन्द्रियवान् क्षयोपशम वाले जीवोंमें ही यह बात घटानी चाहिए। यह इन्द्रियका वर्णन वहाँ ही है। यद्यपि भगवान् अरहतके ये इन्द्रियाँ पायी जाती हैं, मगर यहाँ कोरी द्रव्येन्द्रियका वर्णन नहीं चल रहा। जिसके द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय ये नाना भेद बताये गए हैं उस इन्द्रियकी बात चल रही है। अरहतके द्रव्येन्द्रिय तो है, पर भावेन्द्रिय तो नहीं है। और इसी कारण भगवान् सर्वज्ञके इन्द्रिय प्राण नहीं माना गया। वहाँ इन्द्रिय प्राण नहीं, मनोबल नहीं। वचनबल, कायबल, श्वासी-च्छ्वास और आयु—ये चार प्राण अरहत भगवान् के बताये गए हैं। तो वहाँ इन्द्रियप्राण है ही नहीं, मनोबल है नहीं, क्योंकि इन सब बातोंमें भावेन्द्रियकी प्रधानता है, द्रव्येन्द्रियकी प्रधानता नहीं है। इन्द्रिय तो मुदमि भी रह जाती हैं। जीव चला गया, शरीर यही पड़ा हुआ है तो द्रव्येन्द्रियाँ कहाँ जायेंगी? मगर इन्द्रियका वर्णन है, उसमें दोनोंका समूह लग गया। उसमें प्रधान है भावेन्द्रिय, सो द्रव्येन्द्रियका प्रकरण होनेसे इन्द्रियवान् संसारी जीवोंमें ही यह बात घटायी जायगी कि जिनमें इन्द्रियकृत हित अहितका उपदेश चलता है उनमें ही यह बात बतानी है कि श्रोत्रइन्द्रियसे पहले सुनकर फिर वह वक्ता बनता है। यहाँ तक प्रकरण

यह चला कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र—ये ५ इन्द्रियाँ हैं ।

इन्द्रियोमे परस्पर तथा इन्द्रियवानमें कथंचित् भेद अभेदका कथन—अब यह बात विचारनी है कि इन पाँचों इन्द्रियोमे परस्पर भेद है या अभेद ? क्या ये सब इन्द्रियाँ एक बात हैं या ये भिन्न-भिन्न कोई तत्त्व हैं ? उत्तर यह है कि कथंचित् एक हैं, कथंचित् नाना हैं । ज्ञानावरणका क्षयोपशम पाकर होता है, यह बात इन पाँचों इन्द्रियमे है । तो उसकी अपेक्षासे पाँचोमे एकता है । लेकिन प्रतिनियत इनके अवयव हैं जुदे । आँख कहां, कान कहां, सबके अपने-अपने घाम जुदे-जुदे हैं और प्रतिनियत पर्यायको परखें कि यह इन्द्रिय इस प्रतिनियत अर्थको विषय बनाती है, इस कारण ये इन्द्रियाँ सब एक नहीं, किन्तु भिन्न हैं, नाना हैं । इन्द्रियाँ इन्द्रियाँ सब हैं और सबमे इन्द्रिय बुद्धि हो रही है । इस कारण पाँचों इन्द्रियाँ एक हैं, मगर काम उनके जुदे-जुदे हैं । वे भिन्न-भिन्न कारणरूप हैं, इस कारण वे जुदे हैं । ये भी इन्द्रिय हैं, ये भी इन्द्रिय हैं, ऐसी इन्द्रियकी अनुवृत्ति चली पाँचोमे इसलिए पाँचोमे अभेद है, एकपना है, किन्तु उनका विषय जुदा और वह एक दूसरेसे व्यावृत्त है, इस कारण वे एक नहीं हैं और भी समझ लो किसीके एक ही इन्द्रिय होती, किसीके दो, किसीके तीन, किसीके चार और किसीके पाँचों । अगर इन इन्द्रियोमे अभेद होता, एकपना होता तो जहाँ एक हो कोई भी इन्द्रिय, वहाँ शेष चारों भी आ धमकने चाहिएँ, पर जो एक इन्द्रिय है उनके सिर्फ स्पर्शनइन्द्रिय है । जो दो इन्द्रिय हैं उनके स्पर्शन और रसना दो हैं । तो इससे भी यह समझा जाता है कि ये इन्द्रियाँ परस्परमे भिन्न हैं । अगर इन सबको एक माना जाय, सब इन्द्रियाँ एक हैं तो व्यवस्था नहीं बनती । यदि इन्द्रियोमे सर्वथा अभेद है तो बताओ फिर जीवों में भेद कैसे पड़ गया ? कोई लट है, कोई चोटी है, कोई भवरा है, कोई मनुष्य है, कोई कान वाला है, कोई कानरहित है, यह भेद कैसे पड़ गया ? इससे मालूम होता है कि वे इन्द्रियाँ परस्पर भिन्न-भिन्न हैं और अगर ये अत्यंत भिन्न-भिन्न ही हों, स्पर्शनसे रसना अत्यंत जुदी, रसनासे घ्राण अत्यंत जुदी, एक दूसरेसे अत्यंत जुदे हैं तो फिर या इन्द्रियवानसे भी अत्यंत जुदे हैं तो अत्यंत जुदे पदार्थका सम्बंध तो कुछ नहीं बनता । फिर क्या वजह है कि यह जीव इस इन्द्रियके माध्यमसे जाने, क्योंकि अत्यंत जुदा है । भीतके माध्यमसे क्यों न जान ले ? जैसे वह जुदा वैसे ही इसको मान लिया, सो ये कथंचित् परस्पर भिन्न हैं, कथंचित् अभिन्न हैं और ज्ञायक आत्मासे ये निराले हैं, पर इसमें ही इन सबका आवास चलता है, इसलिए एक हैं । यो इन्द्रियाँ परस्परमे कथंचित् एक और अनेक घटायें और इन्द्रियवानसे भी कथंचित् एकपना और पृथक्पना समझना ।

ज्ञानका वास्तविक विषय—इन्द्रियाँ ५ होती हैं, जिनका नाम है स्पर्शन, रसना,

घ्राण, चक्षु और श्रोत्र । यद्यपि इन इन्द्रियोसे जो भी पदार्थ जाना जाता है, सो वहाँ जाननेमें आया पदार्थ और ज्ञान, सो एक परिणामन है इस ज्ञाता जीवका तथापि निश्चयसे जाननेमें यह खुद ही आया, खुद ही खुदके उस प्रकाशरूप, उस विकल्परूप, उस ज्ञेयाकार रूप निज आत्माको यह ज्ञान जानता है, फिर भी व्यवहारदृष्टिसे तो कहना ही पड़ेगा कि जाना गया, लेकिन समझें किस तरह ? अगर हम यह ही कहे कि ज्ञेयाकार परिणामको ही किमीने जाना तो इसमें लोग समझेंगे क्या ? तो जितना निमित्त पाकर, विषय पाकर यह ज्ञान विकल्प बनाता उसका नाम लेकर कहना होगा—इस जीवने घट जाना, पट जाना, पुद्गल जाना आदिक अथवा पुद्गलका रूप, रस, गंध, स्पर्श जाना तो ये अगर अत्यन्त अभिन्न हो जायें जीव और इन्द्रिय परस्पर तब तो एक कुछ रहा । ज्ञान ज्ञेय कैसे माने जायेंगे और यह संसार की विविधता कैसे बनेगी ? इस कारण इन्द्रिय इन्द्रियवानसे कथञ्चित् भिन्न है और कथञ्चित् अभिन्न है । इन्द्रियके वर्णनके बाद अब यह बतलाते हैं कि इन इन्द्रियोके विषय क्या हैं ?

स्पर्शरसगंधवर्णशब्दास्तदर्थः ॥२०॥

इन्द्रियोके विषयभूत अर्थ—उन इन्द्रियोके विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द हैं । स्पर्श क्या ? जो पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श गुण पाया जाता है तो उस स्पर्शगुणकी जो पर्याय है वह स्पर्श है, रस गुणकी पर्याय रस है, गंध गुणकी पर्याय गंध है, वर्ण गुणकी पर्याय कृष्णादिक वर्ण है और भाषावर्णनाके परमाणुओंका जो सयोग वियोगकी हालतमें एक शब्द की अभिव्यक्ति है वे शब्द हैं । ये इन इन्द्रियोके विषय हैं । स्पर्शन इन्द्रियका विषय स्पर्श, रसन इन्द्रियका रस, घ्राणेन्द्रियका विषय गंध, चक्षु इन्द्रियका विषय वर्ण याने रंग और श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द है । अच्छा शब्दके माध्यमसे अर्थ जैसे निकलता ? तो स्पृश् धातुसे स्पर्श, रस धातुसे रस, घ्रा धातुसे घ्राण (गंध) और रूप धातुसे रूप, वर्ण धातुसे वर्ण और शप् धातुसे शब्द बनता है । इसका अर्थ समझना हो तो दो विधियोसे समझा जायगा । कर्मसाधनमें और भावसाधनमें जुदी जुदी इन्द्रियके अर्थ कर रहे हैं । कर्मसाधनमें इन्द्रिय द्वारा जो जाना जाता है उसके नाम चल रहे हैं, इसलिए उसमें कर्तृसाधनकी बात न चलेगी । कर्म और भाव—कर्मसाधनमें तो यह विग्रह बनेगा—स्पृश्यते इति स्पर्श, जो छुवा जाय उसे स्पर्श कहते हैं । अब क्या छुवा जाता ? पदार्थ छुवा जाता है, द्रव्य छुवा जाता है कि खाली स्पर्श छुवा जाता है ? उस चीजको मत छुवो और वह चीज चिकनी है या रूखी है ? अगर रूखी है तो तुम रूखापन ही छुवो, चीजको हाथ न लगाओ । तो छू लोगे क्या ? यह द्रव्यसे जुदा नहीं है कुछ और । जाननेमें द्रव्य ही आता है, पर्याय जाननेमें नहीं आता, गुण जाननेमें नहीं आता, किन्तु पर्यायमुखेन जब वह वस्तु जानी जाती है तब कहा जाता है कि हमने पर्याय

जाना । गुणमुखेन तो वस्तु जानी जाती है, तो कहा जाता है कि हमने स्पर्श आदिक जाना । तो जाननेमे वह आयगा जो सत् है । असत् ज्ञेय नहीं होता ।

ज्ञानमें सत्की ही ज्ञेयता—सब द्रव्योमे ६ साधारण गुण है, सो और बात तो सब समझमे आ जाती है कि अस्तित्व गुण है, जिस गुणके प्रसादसे वस्तुमे सत्ता हो । वस्तुत्व गुण है, जिसके प्रसादसे वस्तु अपनी अपेक्षासे स्वरूपसे हो, पररूपसे न हो । सब ध्यानमे आ रहा ना ? ठीक कहा जा रहा है । पदार्थ ऐसा ही होता है । द्रव्यत्व गुण, जिस गुणके प्रसाद से पदार्थ निरन्तर परिणमता रहे यह भी बात समझमे आ रही, ठीक है, पदार्थ परिणमता रहता है । अगुरुलघुत्व गुण, जिस गुणके प्रसादसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थरूप न परिणमे । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही परिणमन करते रहे, यह भी बात ध्यानमें ठीक आती है कि स्वरूप ही ऐसा है । प्रदेशवत्व गुण, जिसके प्रसादसे वस्तुका कोई न कोई आकार रहे वह प्रदेशवत्व गुण है । उसका आकार बहुप्रदेशी है, उसका आकार रहता ही है, मगर प्रमेयत्व गुण क्या चीज है ? अर्थ तो बताया गया कि जिस गुणके प्रसादसे पदार्थ ज्ञेय बने, जाननेमें आये तो यह भी कोई गुण वस्तुमे भरा हुआ है क्या कि पदार्थ जाननेमें आ जाय ? बस इस समस्याका समाधान है कि जो है सो ज्ञानमे आयगा, जो नहीं है सो ज्ञानमे न आयगा । अच्छा ऐसी चीज तो बताओ कि जो नहीं है और ज्ञानमे आये ? अगर कुछ बता दोगे तो असत् कहाँ रहा ? वह तो “है” हो गया । जो नहीं है वह प्रमेय नहीं होता, ज्ञानमे नहीं आता । यह इस तरह जानें कि जो जो है सो ज्ञानमे आता है, जो है नहीं उसका नाम भी कौन ले लेगा ? कोई नाम नहीं होता । ‘असत्’ यह शब्द कहकर हम उसका भाव बनाते हैं । अगर शब्द हो, नाम हो तो उसका वाच्य अर्थ भी जरूर होना चाहिए । जितने शब्द है उतने वाच्यभूत पदार्थ है । और जो है नहीं उसका शब्द कहाँसे आ जायगा ? शब्द तो सत् पदार्थ की पहिचानके लिए होते हैं । जो सत् है सो ही प्रमेय है । वही ज्ञानमे आता है । अब देखते जाना ये सब बातें । ज्ञानमे क्या आयगा ? सत् आयगा, असत् न आयगा ।

गुण व पर्यायमें सत्त्वके लक्षणकी अघटना तथा द्रव्यमे सत्त्वके लक्षणकी घटना— सत् किने कहते हैं ? जो गुणपर्यायवान हो । जिसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य चले उसे सत् कहते हैं । यदि कोई चीज है तो वहा गुणपर्याय अवश्य है । उत्पाद व्यय ध्रौव्य जरूर है । अब यह परखो कि जो पुद्गलमें स्पर्शगुण, रस, गंध, शब्द और वर्ण गुण हैं वे सत् हैं क्या ? याने उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाले हैं क्या ? नहीं । वे तो उत्पन्न होते हैं, विलीन हो जावेंगे, ध्रौव्यकी कोई बात नहीं । उसका वह गुण पर्यायवान है क्या ? कौन गुण ? गुणमे गुण होते ही नहीं । गुणवान कैसे हो जायगा ? यह ही पर्याय पर्यायमें है तो गुण और पर्याय ये कोई चीज नहीं

हैं। गुणके रूपमें वस्तुको जानना, पर्यायके रूपमें वस्तुको जानना—बस यह चीज चलती है। तो पुद्गलमें ये चार गुण हैं, उनकी ये पर्याय हैं और एक शब्द पर्याय है, ये सब स्पर्श आदिक इन्द्रिय विषयभूत होते हैं।

इन्द्रियोका दो रीतिसे अर्थ—इन इन्द्रियोका अर्थ जानेंगे आप दो विधियोंसे—कर्मसाधन और भावसाधन। कर्मसाधनसे तो यह अर्थ चलेगा कि जो छुवा जाय सो स्पर्श। देखो छुवा जाता द्रव्य, मगर स्पर्शमिन्द्रिय द्वारा उस द्रव्यमें मात्र स्पर्शका बोध हो पाता है। जो रसा जाय सो रस। जो सूँघा जाय सो गंध, जो देखा जाय सो वर्ण रूप और जो सुना जाय सो शब्द। यह है कर्मसाधनकी बात। भावसाधनमें किस तरह अर्थ लगेगा? छूना सो स्पर्श, रसना सो रस, सूँघना सो गंध, देखना सो वर्ण। यह भाव रूपके साथ विमुखता लेकर हो रहा है। इस प्रकार ये स्पर्श आदिक उन इन्द्रियोके विषयभूत हैं, ऐसी बात सुनकर यह चर्चा उठ सकती है चित्तमें कि परमाणु जो न छुवा जाता है, न रसा जाता है, न सूँघा जाता है, न देखा जाता है, न उसके कोई शब्द होते हैं तो फिर उसमें स्पर्शन आदिक रहे नहीं क्या? समाधान यह है कि मूल तो वह ही है। स्थूल बननेपर भी जो स्पर्शादिक ज्ञानमें आते हैं सो कहीं अलग आज हो नहीं गए। वह पहिलेसे ही था। हम उन्हें न जान सकें, पर उनके मिलाप रूप जो स्कन्ध है उनमें प्रकट हो गए। तो यहाँ की प्रकटतासे अनुमान होगा कि परमाणुमें भी रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं। क्या बात कही गई इस सूत्रमें कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द इन्द्रियके विषय हैं। यहाँ शङ्का हो सकती है कि ये इन्द्रियके विषय तो नहीं मालूम होते, क्योंकि इन्द्रियाँ स्वतंत्र होकर इन विषयोको जाननेमें समर्थ नहीं हैं। जाननहार तो जीव है, फिर ये इन्द्रियके विषय कैसे बन जायेंगे? तो उसका समाधान यह है कि जब इसमें एक व्यवस्था देखी जा रही, जिसको कहते हैं प्रतिनियत इन्द्रिय द्वारा होना। स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श ही ज्ञानमें आया, रसनाइन्द्रिय द्वारा रस ही ज्ञानमें आया तो ये स्पर्शन आदिक इन्द्रियोने इनका जन्म दिया है, इस कारण ये सब विषय इस इन्द्रियके कहलाते हैं। ये हुए ५ विषय। देखिये जीव जुदा, पुद्गल जुदा और पुद्गलमें ही है ये ५ बातें—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इनको विषय करने वाली ये इन्द्रियाँ मूर्तिक हैं, भौतिक हैं, पौद्गलिक हैं। इनके माध्यमसे जो जाना गया वह पुद्गल तक सम्बन्धित है। जान लिया गया, ये हुए ५ विषय इन इन्द्रियोके। अब इनमें जो यह क्रम रखा उसका क्या कारण है? उसका सीधा कारण यह है कि जैसा इन्द्रियका क्रम है वैसा ही इन्द्रियके विषयभूत पदार्थका क्रम है।

पृथ्वी जल अग्नि वायुमें सबमें रूप रस गंध स्पर्श चारों न होकर चार तीन दो एक ही रहनेकी आरेका—यहाँ बाधा डाली जा सकती है कि पुद्गलमें कहते कि ये चारो चीजें

पायी जाती सो बात सही नहीं जंबती । देखो चारो बातें पृथ्वीमें पायी जाती है—रूप, रस, गंध, स्पर्श । जो पृथ्वी है, ढेला है, पिण्ड है, पत्थर आदिक है, घन है उनमें तो स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और रूप भी है, मगर जलमें तो गंध नहीं है, रूप है, रस है और स्पर्श है । जलमें गंध नहीं होती । जो दार्शनिक नहीं मानते गंध जलमें तो उनसे कोई प्रश्न करे कि जब हम कहीं भी पानीको सूघते हैं तो कोई पानी दुर्गन्धरहित मालूम होता और किसी पानीमें दुर्गन्ध भी तो मालूम देती है ? तो यह कैसे कहा जाय कि पानीमें गंध नहीं है ? तो उनका उत्तर है कि पानीमें केवल तीन ही चीजें हैं—रूप, रस, स्पर्श और जो गंध आती है पानीमें तो पानीमें पृथ्वी मिली है, धूल मिली है, कीचड़ मिला है उससे दुर्गन्ध है । वह तो सब पृथ्वी है । तो पृथ्वीकी गंध आती है, पानीकी गंध नहीं आती । यह सब शङ्काकार कह रहा, क्योंकि समझमें कुछ ऐसा ही जल्दीमें जब रहा कि शङ्काकारका इसमें क्या कसूर है ? ठीक ही तो कह रहा, पानीमें कहाँ गंध है ? पानीमें जो धूल वगैरा पड़ी है उसकी गंध है । तो शङ्काकारके सिद्धान्तसे जल केवल रूप, रस, स्पर्श वाला है । अच्छा देखो अग्निमें केवल दो ही चीजें पायी जाती रूप और स्पर्श । शङ्काकारके सिद्धान्तकी बात कह रहे हैं । बताओ किसीने अग्नि खाया है क्या ? न खट्टी है, न मीठी है, अग्निमें कहाँ रस धरा ? अच्छा कभी अग्निमें गंध आयी है क्या ? कोई कहे कि हाँ जब लोभान, गंधक वगैरह चीजें अग्निमें डालते हैं तो अग्निसे गंध आती है तो भाई वह अग्निकी गंध कहाँ रही ? वह तो पृथ्वीकी गंध है । ये लोभान, गंधक वगैरह तो पृथ्वीकी चीजें हैं ? शङ्काकार कहता जा रहा है कि बताओ हवामें सिवाय स्पर्शके और कुछ भी है क्या ? किसीको हवा खट्टी, मीठी, चरपरी आदि लगी क्या ? किसीने हवाको आँखों देखा क्या ? हवामें केवल स्पर्श ही स्पर्श है । स्पर्शसे जाना गया । आज बड़ी तेज हवा है, तो फिर यह कहना कि पुद्गलमें ये चारो गुण होते हैं, यह बात सही तो न रही ।

रूप, रस, गंध, स्पर्शमें अविनाभाव होनेसे जहाँ एक भी पाया जावे वहाँ चारोंके रहनेका नियम बताते हुए उक्त शंकाका समाधान—अब उक्त शंकाके समाधानमें कहते हैं कि तुम्हें मालूम पड़े या न मालूम पड़े, तुम्हें एक ही मालूम पड़ जाये तो यह निश्चय जानो कि वहाँ चारो ही हैं । चारो अविनाभाव होकर रह रहे हैं । फुटकर न मिलेंगे, और उसका प्रमाण ? अच्छा प्रमाण सुनना है तो सुनो । गेहूँ, जौ, चना ये सब पृथ्वी है या वायु है, सो बताओ ? शंकाकारको समाधान कराया जा रहा, और शंकाकार जो मानता उसको ही तो कहना पड़ेगा—गेहूँ, जौ, चना ये सब पृथ्वी कहलाते हैं, वहाँ वनस्पति कोई नाम नहीं । वनस्पति भी पृथ्वी कहलाती है । पिण्ड है ना, तो जौ पृथ्वी है । और खूब जौ खा ले कोई

तो देखिये—कितनी वायु सरती है, कितनी हवा बन जाती है ? तो अगर जौ मे हवा न होती तो यह कहाँसे आ गई ? जहाँ एक चीज हो वहाँ चारो समझनी चाहिएँ । अच्छा और भी कुछ दृष्टान्त मिलेंगे । जैसे कपूर, पीपरमेन्ट, अजवायनका फूल, ये वताओ ये पृथ्वी हैं कि पानी ? पिण्ड है । जो पिण्ड है सो पृथ्वी और इन तीनोंको इकट्ठा कर दो तो जल बन जाय । न होता जलपना तो कैसे जल बन गया है ? और और चीजें भी देख लो, जहाँ एक चीज पायी जाय वहाँ चारो ही होती हैं । हमारी समझमे आये अथवा न आये, आगे पीछे समझमे आयगा । आगे पीछे पदार्थमे व्यक्त होगा । तो ये चारो चीजें एक साथ रहती हैं सब जगह । इस तरह ये ५ स्पर्शन आदिक इन्द्रियके विषय बताये जा रहे हैं ।

इन्द्रियज ज्ञानका विषय पर्यायमुखेन पदार्थ—इन्द्रियके विषय क्या हैं ? इन्द्रियके द्वारा कौनसे पदार्थ जाने जाते हैं, यह प्रकरण चल रहा है । स्पर्शनइन्द्रियका विषय है स्पर्श, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, कडा, नर्म । इन ८ प्रकारकी पर्यायो रूप स्पर्शन इन्द्रियसे जाना जाता है अथवा यह ८ प्रकारका स्पर्श नहीं जाना जाता, किन्तु इन स्पर्शों की पर्यायें जिसमे बीतती हैं, ऐसे पदार्थको जाना जाता है । रसनाइन्द्रियसे क्या जाना जाता ? खट्टा, मीठा, कडुवा, चरपरा, कषैला—ये ५ प्रकारके रस जाने जाते हैं, रस नहीं जाने जाते, किन्तु रसवान पदार्थ जाने जाते हैं । घ्राणइन्द्रियके द्वारा क्या जाना जाता ? सुगंध और दुर्गन्ध । सुगंध और दुर्गन्ध नहीं जाने जाते, किन्तु सुगंध दुर्गन्ध वाले पदार्थ जाने जाते हैं । इसी प्रकार चक्षुइन्द्रियके द्वारा काला, नीला, पीला, लाल, सफेद आदि ये पर्यायें जानी जाती है अथवा ये ५ नहीं जानी जाती, किन्तु इन ५ पर्यायो वाला पदार्थ जाना जाता है । कर्ण-इन्द्रियके द्वारा शब्द जाने जाते हैं । शब्द एक पर्याय है । वहाँ भी यह बात समझें कि मात्र शब्द नहीं जाने जाते, किन्तु शब्द पर्याय वाला पदार्थ जाना जाता है । इस प्रकार ५ इन्द्रियके विषय ये स्पर्शादिक हैं ।

रूप, रस, गंध, स्पर्शमें परस्पर तथा वस्तु व इन गुणोंमें अमेद होनेपर भी कथंचित् भिन्नताका व्यवहार—अब इन स्पर्शादिकमे यह बात जाननी है कि पदार्थमे ये अलग-अलग बातें हैं या इनमें एकत्व है । ये सब एक ही चोज हैं । जैसे आपमे रूप, रस, गंध, स्पर्श ये न्यारे-न्यारे हैं या इन सबका एक पिण्ड है, इस बातकी चर्चा की जा रही है । विचार करो । अगर यह कहा जाय कि रूप, रस, गंध, स्पर्श सब एक हैं और रूपादिक वाले पदार्थ भी इन रूपादिकसे एक हैं, यदि ऐसा सर्वथा एक माना जाय तो अगर किसी पदार्थका रूप जाना तो चारो क्यों नहीं ज्ञानमे आते ? जब चारोको एक एक मान लिया कि ये चारो भिन्न-भिन्न नहीं है तो एकका ग्रहण होनेपर चारोका ग्रहण होना चाहिए । अगर रसनाइन्द्रियसे रस चखा

तो रसके साथ स्पर्शादिकका भी तुरन्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक है, और इसी प्रकारसे रूपादिक बातें और जिसमें रूपादिक पाये जाते वे पदार्थ यदि ये दोनों सर्वथा एक है तो या तो रूपादिक रहेगे या पदार्थ रहेगा । फिर ये दो बातें कहाँसे आ गईं ? इसलिए सर्वथा एकत्व तो कहा नहीं जा सकता और सर्वथा भिन्नता भी नहीं कही जा सकती । अगर रूप, रस, गंध, स्पर्श बिल्कुल न्यारे-न्यारे है तो रसका अगर ग्रहण है तो स्पर्शादिक बिल्कुल ये अलग रहे, उस पदार्थमें क्यों रहा करते है ? अगर ये अत्यंत भिन्न है तो ये स्वयं पदार्थ बन बैठेंगे । और ऐसा निरंशवादियोने माना है और जैनसिद्धान्तमें या वस्तुमें ऐसा नहीं है । निरंशवादी तो यह कहते है कि रूपक्षण अलग पदार्थ है, रसक्षण अलग पदार्थ है, गंधक्षण अलग पदार्थ है और स्पर्शक्षण अलग पदार्थ है, ये सब अत्यंत भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं । तो ऐसे अगर भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं तो पदार्थका स्वरूप यह है कि उसमें गुण और पर्याय होती है तो क्या रूपमें भी गुण और पर्याय भरी हुई है ? क्या रस आदिकमें भी है ? सो तो नहीं है । इससे ये सब अलग-अलग चीजें नहीं है । कथञ्चित् इनमें अलग-अलगपना है और कथञ्चित् एकपना है । अलग-अलगपना तो इस तरह जाहिर होता कि अलग-अलग इन्द्रियोसे उनका परिचय होता है । आँख केवल रूपका ही परिचय कर सकती है । जीभ केवल रसका ही परिचय करती है । तो प्रतिनियत जुदे-जुदे इन्द्रियके द्वारा ज्ञान होता है, इस कारण वे जुदे-जुदे है और सर्वथा जुदे नहीं है । अगर सर्वथा जुदे हो तो यदि आमके रसकी जरूरत है तो उसमेंसे केवल रस ले लो और सब चीजें अलग बनी रहे, ऐसा तो नहीं है । इस कारण ये परस्पर कथञ्चित् भिन्न है, कथञ्चित् अभिन्न है, सर्वथा न भिन्नता है, न अभिन्नता है ।

इन्द्रियविषयोके परिचयसे प्राप्तव्य शिक्षा—यहाँ चर्चा चल रही है उनकी जिनका हमारी इन्द्रियाँ जानती है । जो इन्द्रियका विषय है वह है क्या चीज ? साथ ही यह भी जानते जाना कि इन्द्रियके द्वारा जो ज्ञात हुआ है वह सब विनश्वर चीज है । ये इन्द्रियाँ आत्माको नहीं जानती । जानती है आत्मासे भिन्न पदार्थको, क्योंकि इनको आदत खुदको ता समझनेकी नहीं है । तो आत्माको समझनेकी बात तो दूर रहो । आँखें खुद अपनी आँखें नहीं देख पाती । तो आत्माको जानें यह तो बहुत दूरकी बात है । तो इन इन्द्रियोका विषय ये सब बाह्य पदार्थ है, भिन्न है, असार है, इसलिए हमें इन्द्रियोके विषयोंमें प्रीति नहीं बसानी चाहिए । पूर्व सस्कारवश इन्द्रियके विषयोंमें प्रीति बनती है तो उसे खेदके साथ भोगना चाहिए, न कि आसक्तिमहित भोगना चाहिए । तो ये स्पर्शादिक इन पदार्थोंमें, पुद्गलमें पाये जाते है, इसलिए इन्द्रियका विषय मात्र पुद्गल है । अमूर्त पदार्थ इन्द्रियका विषय नहीं । पुद्गल सभी मूर्त हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले हैं ।

समस्त पुद्गलोंमें रूप, रस, गंध, स्पर्शकी अनिवार्यता—कुछ दार्शनिकोंने माना है

ऐसा कि वायुमे केवल स्पर्श पाया जाता, स्पर्शके अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया जाता । लेकिन अनुमानसे, युक्तिसे सिद्ध है कि वायु, रूप, रस, गंधवान है, क्योंकि स्पर्श वाला होनेसे । जैसे—यहाँके घट-पट आदिक पदार्थ, ये भी पौद्गलिक है, वायु भी पौद्गलिक है । अगर कहे कि नहीं, वायुमे इसका पता नहीं पड़ता कि इसमे रस है, गंध है । तो बताओ परमाणुमे पता पड़ जाता क्या कि इसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श है ?

तो उत्तर यह मिलेगा कि उन परमाणुओमे पता नहीं पड़ता, मगर है जरूर । तो पता न पड़े इससे एकान्तका निर्णय तो नहीं बन गया कि वहाँ वे तत्त्व हैं नहीं । जब परमाणुओका कार्य है वायु वगैरा तो जो उसमे पाये जा रहे है, कार्य बननेपर वे गुण सब रहेगे । वायु भी रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली है स्पर्शवान होनेसे, इसी तरह सभीमे लगा लो—जल है वह भी गंधवान है । रूप, रस, स्पर्श तो मानते ही हैं दार्शनिक, गंध नहीं मानते, लेकिन रूप, रसवान होनेसे जल भी गंधवान है और जलमे गंध, स्पर्श भी होते है । बिल्कुल साफ जल है, पर उसे सूँघो तो कुछ तो बात आती है । कोई कहे कि वह तो पृथ्वीके सम्बन्ध से गंध आयी तो हम पृथ्वीमे भी यह कह बैठेंगे, पृथ्वीमे रस नहीं होता । वह जलके सम्बन्ध से रस है । कुछ भी कह सकते हैं इस कारणसे सब अव्यवस्था बनेगी । तो यह मानना चाहिए कि जो भौतिक है, जो पौद्गलिक है उसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श चारो पाये जाते हैं, इन चारोका अविनाभाव है । इनमे एक न हो तो तीनों नहीं हैं, एक भी है तो चारो सम्मिल्ये । ऐसे ये पुद्गल द्रव्य जो इन्द्रियके विषयभूत है वे सब रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले है । द्रव्योकी जो संख्या बना दी है कुछ दार्शनिकोंने उनमे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पृथक् पृथक् द्रव्य माना और धर्म अधर्मको उन्हें खबर ही नहीं कि ये भी कोई द्रव्य हैं । तो द्रव्योकी सीमा यह है कि जो कभी भी त्रिकालमे भी एक दूसरे रूप न हो सकें उतने द्रव्य होते हैं । जाति अपेक्षा उतने द्रव्य होंगे जो एक तीनों कालमे भी कभी दूसरे रूप न बनेगा । जैसे जीव है तो वह कभी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल रूप नहीं बनता । पुद्गल है वह भी अन्य ५ रूप नहीं बनता । कोई भी एक जानिका द्रव्य है वह अन्य ५ रूप त्रिकाल भी अनन्त काल तक न बन सकेगा । बस इस प्रकारसे इस द्रव्योकी जातिकी संख्या जानी जाती है । मगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुमे तो एक दूसरे रूप तुरन्त भी बन सकता है । जैसे पृथ्वी है, लोहा है चाँदी है, सोना है—ये कभी द्रवरूप बन जायेंगे । जलका लक्षण द्रवपना बताया गया है । जो बहे सो जल । इस पृथ्वीका जलरूप बन गया, जलका पृथ्वीरूप बन गया । पृथ्वी कहते है घनको और जल व कहते हैं द्रवको । पानीका बर्फ बन जाता, वह इतनी कड़ी हो जाती कि किसीको मार दी जाय तो चोट पहुँचा दे । चन्द्रकान्तसे जल झड़ने लगता ।

तो पृथ्वी जल बन जाय, जल पृथ्वी बन जाय, जब यह अदल-बदल चलती है तो फिर ये कैसे अलग कहे जायें ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके स्कंध एक दूसरे रूप हो सकते हैं, इस कारण ये स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य नहीं हैं । द्रव्य जाति तो एक है, भले ही सभी दार्शनिक जो अपनी-अपनी बात मानते हैं, उनको अपनी ही बात बड़ी सुहावनी या निर्दोष लगती है, मगर जब निर्णयके मैदानमें आते, दार्शनिकोंके क्षेत्रमें आते और वहाँ चर्चा होती तब यह विदित होता है कि हमारे कथनमें कितनी कमी है ?

तत्त्वस्वरूपका परिचय न होनेसे बिडम्बना—बस जब तत्त्वस्वरूपकी बात नहीं देखी, समझी गई तो वस्तुस्वरूपके मामलेमें भी गडबडी रही और भक्ति आचरणके मार्गमें भी गडबडी रही । जैसे जिस-जिस चीजसे लोगोंको कुछ फायदा मिला उस-उसको देव माना जाने लगा । यह एक साधारण लौकिक जनोकी देव माननेकी कुञ्जी है । बड़का पेड़ बड़ी छाया देता और उसकी ठंडी छाया होती, उसका बड़ा उपकार है । पहले जमानेमें जंगलका निवास अधिक था, भौपड़ी कम थी तो बड़का वृक्ष उस समय बड़ा उपकारी समझा जाता था । तो जो उपकारी हो उसको तो महत्त्व देना चाहिए । लो बड़का पेड़ देव बन गया । पीपलकी हवा अनेक रोगोंको दूर करती है, नीम और पीपल इनकी हवा बहुतसे रोगोंको दूर करती है, इस कारण उन्हें भी देव मानने लगे । तो जो जो बात अपने को एक लाभकारीसी जची बस उसे देव माना जाने लगा । गाय एक पशु है । रक्षा करो पशुओंकी—बात ठीक कही मगर उसमें एक ऐसी दुविधा लाना कि गाय तो [देवताका रूप है, उसकी रक्षा करना चाहिए और बाकी पशु वे देव नहीं हैं, उन्हें जो चाहे करें, उनपर कोई खयाल नहीं लाते । तो भला बतलावो पशु है तो एक बेचारा प्राणी ही तो है । मल, मूत्र, हड्डी आदिक सब अपवित्र चीजों का ही तो यह देह है, उसमें देव माननेकी क्या बात, पर गाय बहुत उपकारी जानवर है, उससे सबको बहुत लाभ मिलता है, वह दूध देती है, सबको पुष्ट बनाती है । दूध एक ऐसी चीज है कि जिससे मनुष्योंकी रक्षा है । तो जो दूध दे वह तो माताकी तरह मान लिया । माताका भी दूध पीकर बच्चा बड़ा बनता है, पुष्ट बनता है, तो माँ की तरह गायसे भी हमारा पालन पोषण होता है इसलिए गौ माता कहा गया । पर पता नहीं भैंसको क्यों छोड़ दिया ? भैंसको तो बड़ी मौसी कहा जाना चाहिए । भैंस तो गायसे भी अधिक दूध देने वाली होती है । सम्भव है कि उस समय हमारे देशमें भैंसें न पायी जाती हो । बादमें किसी बाहर देशोंसे आयी हो ।

तो जो-जो चीजें लोगोंको ज्यादा लाभकारी जची वे देव मानी जाने लगी । सूर्य और चन्द्र देव माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यका उतना उतकार है कि मानो सूर्य ५-७ दिन न निकले,

खूब बादल हो जायें और पानी भी खूब बरस रहा हो तो कहो 'उस समय कितनी ही बीमारियाँ फैल जायें, कितने ही लोगोकी मृत्यु हो जाती है, और उस सूर्यके प्रकाश बिना फसल नहीं पैदा हो सकती। अगर कोई कहे कि फसल तो बिजलीकी गर्मीसे पैदा हो जायगी तो अभी तक तो कोई ऐसा उदाहरण सुननेमें नहीं आया। सूर्यके प्रकाश बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते, खेती नहीं हो सकती, इसलिए सूर्य उपकारी मालूम पड़ा, इससे यह देव माना जाने लगा। यद्यपि सूर्यमें रहने वाला देव देव है, देवगतिका जीव है। वह भी कोई पूज्य नहीं है। भले ही वह ज्योतिषियोका प्रतीन्द्र है, मगर पूज्य नहीं है। पूज्य तो रत्नत्रयधारी आत्मा होता है। अन्द्रको भी देव माता जाता है, क्योंकि उसमें शीतलता विशेष है। देखा होगा कि गर्मीके दिनोंमें शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षकी रातोंमें कितना अन्तर रहता है? शुक्लपक्षकी रातों में कुछ शीतलता विशेष रहती है। इससे चंद्र भी बड़ा उपकारी होनेसे देव माना जाने लगा। एक ही बात क्या, अनेक बातें ऐसी हैं, मगर ये सब पौद्गलिक बातें हैं। उनसे जीवका क्या उपकार है? उपकार तो जीवका एक अपने आपके अतस्तत्त्वके ध्यानसे है। ये तो सब लौकिक बातें हैं। तो ये सब होती हैं। कितनी ही चीजें ऐसी होती कि जिनसे उपकार तो बहुत होता है, मगर खराब हैं, घृणाके योग्य हैं, इसलिए लोगोंने उनका कोई आदर नहीं किया। जैसे चूल्हा, चक्की ये भी तो बड़ी उपकारी चीजें हैं। बहुतसे लोग तो इन्हे भी पूजते हैं। और क्यों जीव क्या संडास कम उपकारी चीज है? उसके बिना भी तो काम नहीं चलता, मगर उसको तो किसीने नहीं पूजा। तो ये सब दुनियामें जब-जब जो-जो नेता कहलाये, इस प्रजाके और उन नेताओकी जैसी बुद्धि गई, जैसा मार्गदर्शन किया उस तरहसे ये लोग चलने लगे। ये सब पौद्गलिक हैं, कोई पूज्य नहीं है, लेकिन मोही जनोंने इन्हे उपकारी जानकर इन्हे पूज डाला, क्योंकि मोहियोको पुद्गलसे ज्यादा नाता रहता है। इनमें ऐसी द्रव्यताकी बुद्धि बनी है। ये सभी पदार्थ रूप, रस, गंध, स्पर्शवान हैं, पुद्गल हैं और इन चारों गुणोंकी प्रतिममय उनमें पर्यायें होती रहती हैं। चाहे उसका ज्ञान हो अथवा न हो। इस प्रकार इस सूत्रमें इन्द्रियका वर्णन किया।

मनका उपकार व विषय जाननेकी जिज्ञासा—अब तक यह एक जिज्ञासा बनती है कि इन्द्रियकी गोष्ठीसे इस मनका बहिष्कार कर दिया गया है। यह मन इन्द्रियमें शामिल नहीं है। यद्यपि देखो इन्द्रियसे भी ज्यादा काम मन कर रहा है और द्रव्य मनका आलम्बन लेकर बहुत बड़े-बड़े भोग उपभोगकी बातें की जाती हैं, लेकिन यह मन बाहर है नहीं, लोगो को दिखता है नहीं, इस कारण इस मनको अन्तःकरण कहकर ढाल दिया और इन्द्रियमें इसको शामिल नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, पर यह तो बतलावो कि मनको ईषत् इन्द्रिय

तो माना है । मनका भी कोई विषय है, कार्य है कि नहीं ? कोई कहता है कि हाँ हाँ मनका भी कार्य है । मनका यह कार्य है कि इन्द्रियके काममें सहयोग देना । इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोको भोगती हैं और मन उनमें सहकारी होता है । जैसे कि हम आप लोगोंको अच्छी तरह पता है कि हम देखते तो हैं, रूप भी ज्ञानमें आता है, पर इस मनके सहयोगकी वजहसे बड़ा स्पष्ट समझमें आता है । मन न हो और केवल आँखसे रूप देखते हैं तो वह कैसा देरमें समझमें आता है ? आया तो है समझमें, मगर भंवरा ततैयेको मामूली ढाँसे समझमें आता, उनमें कुछ दृढता नहीं । उनमें हम सज्जियो जैसी स्पष्टता नहीं । इस तरहसे चलना होगा तो मन इन्द्रियके विषयका परिचय करानेमें सहकारी होता है, ऐसा एक उत्तर आया । किन्तु इसके बाद यह भी एक जिज्ञासा है—तो क्या मनका एक-एक स्वतंत्र विषय नहीं है ? केवल इन्द्रिय अपने मनको जानें, क्या इतना ही काम है मनका या मनका कोई स्वतंत्र विषय है जिससे यह सीधा इस विषयको जान ले इन्द्रियकी कोई बात न हो ? हाँ है विषय । इसी विषयका वर्णन अगले सूत्रमें कहते हैं ।

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

मनके विषयका प्ररूपण—अनिन्द्रियका विषय श्रुत है, मनका विषय श्रुतज्ञान है । श्रुतके मायने हैं आगम, आगमका बोध । एक बात यह समझ लेनी है कि श्रुतज्ञान तो एक-इन्द्रियके भी कहा, दोइन्द्रियके भी कहा । जिनके मन नहीं है उनके भी श्रुतइन्द्रियका विषय कहा, और यहाँ बतला रहे हैं कि मनका विषय है श्रुत तो इसका अर्थ लेना है—इन्द्रियका विषय नहीं है सम्यक् श्रुत । इन्द्रिय द्वारा भी श्रुतज्ञान होता, एक तो इस बातको मना नहीं किया गया । एक मनका विषय बतलाया है । मनका विषय श्रुत ही होता, अन्य नहीं । एक साधारण रूपमें यह अर्थ लेना, मनका विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं । जानता मन इसको भी है, मगर जानेको जानता है, अनजानेको नहीं जानता । मतिज्ञानसे रूप, रस, गंध, स्पर्श को जानकर फिर मन उनके बारेमें खोटा जाना करे, यह तो बात चलेगी, मगर उसका साक्षात् विषय नहीं है । यह विषय इन्द्रियका है । साक्षात् विषय मनका क्या है ? श्रुत । दूसरी बात यहाँ यह समझनी कि यह मोक्षशास्त्र मुख्यतया सम्यग्ज्ञानके विषयका वर्णन करेगा । प्रथम अध्यायमें एकदम बताया है कि मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल—ये ५ ज्ञान हैं । सब कुछ वर्णन किया, अधिक वर्णन किया, विस्तारसे किया, फिर अन्तमें जाकर एक सूत्रमें यह कह दिया कि मति, श्रुत, अवधि विपरीत (उल्टा) भी होते हैं । अगर सब ज्ञानोंसे बात कहनेका प्रयोजन होता इस ग्रन्थका विपरीत ज्ञान सम्यग्ज्ञान, तब फिर यह अलगसे सूत्र कहनेकी क्या जरूरत थी ? वह एक गौण बात है । प्रसंगवश बताया गया ।

क्यों ऐसा बताया गया ? यहाँ तो मोक्षमार्गका प्रकरण है । हमको मोक्षका मार्ग मिले, उससे जो-जो कुछ जानकारीयाँ करना चाहते वे जानकारीयाँ करायी जा रही है । और स्पष्ट कहा—प्रमाणनयैरधिगमः । समस्त तत्त्वोका परिचय प्रमाण और नयोंसे 'होता है । तो क्या मिथ्या ज्ञानोंसे भी परिचय हुआ करता ? तो सच्चा परिचय तो नहीं है । एक बात उससे यह जानेंगे कि इस ग्रंथमें सम्यग्ज्ञानका वर्णन है ।

आगमज्ञानकी मनोविषयता—दूसरी बात जहाँ श्रुतज्ञानका वर्णन किया, लक्षण बताया तो कहा है—'श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम्' श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है और उसके दो अनेक और १२ भेद हैं । यहाँ भेद वाली बात कहनेसे किस श्रुतज्ञानकी बात समझी गई ? सम्यक् श्रुतज्ञानकी, आगमकी बात । इसके दो भेद हैं अगबाह्य, अगप्रविष्ट । द्वादशांग जिनवाणी उसे ही श्रुतज्ञानमें लिया है, ऐसा श्रुतज्ञान मनका ही विषय हो सकता है, इन्द्रियका नहीं । मनका स्वतन्त्र विषय भी है । क्या ? श्रुतज्ञान । मुख्य विषय यहाँ लिया जाय आगम सम्बन्धी तत्त्वज्ञानको और गौणरूपसे लिया जाय कि मतिज्ञानसे जाने गए पदार्थका ज्ञान । यद्यपि इस आगम वाले श्रुतज्ञानको भी हम ज्ञान मतिपूर्वक करते । मति बिना यहाँ भी नहीं होता । आगमका पढ़ना, बाँचना, सुनना, देखना, इन्द्रियसे काम पहले हुआ, उसके बाद फिर श्रुतज्ञान चला, मगर वह श्रुत अर्निन्द्रियका एक साक्षात् विषय भी है । वह इन्द्रियो द्वारा समझा नहीं जा सकता । ऐसा श्रुतज्ञान मनका विषय है, श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ वह श्रुत है । श्रुतज्ञान मनका विषय नहीं किन्तु श्रुतज्ञानमें जो समझा गया वह मनका विषय है । ज्ञानको मनका विषय नहीं कहा जा रहा, विषयको भी उस नामसे पुकारते । जैसे कोई केलेकी डलिया लिए केला बेच रहा तो लोग कहते हैं ऐ केला यहाँ आओ तो क्या उसने केला को बुलाया ? उसने तो केला बेचने वाले आदमीको बुलाया । यह बात केला बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों समझते हैं, सौदा हो जाता है । तो ऐसे ही मनका विषय श्रुत है, इसका अर्थ यह लेना कि श्रुत ज्ञानसे जो जाना गया वह मनका विषय है ।

विकृत आनन्द और ज्ञानकी उपेक्षा करके स्वभाविक ज्ञान व आनन्दके उपायमें लगने का अनुरोध—स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द व श्रुत, ये सब विषय हैं आखिर ज्ञानके ही । वह तो एक दुविधा लग गई । कर्मका प्रसंग और आवरण लगा हुआ है इसलिए ये सब भिन्न भिन्न बातें होती हैं, पर यह है परमात्मा परमेश्वरकी लीलाका विषय । यह जानता है । अभी इसकी उल्टी लीला चल रही है, सो यह उल्टा काम करता रहता है । जब इस भगवान परमेश्वरकी सीधी लीला होगी तो वहाँ अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्द, इनका अनुभव बनेगा । तो ऐसी एक पवित्र स्थिति पानेके लिए हमारा यह कर्तव्य

है कि इन स्थितियोंका स्रोतभूत जो एक सहज ज्ञानस्वरूप है, सहज चैतन्यभाव है उस सहज भावकी हम दृष्टि करें और उस सहजभावरूप अपनी प्रतीति बनायें कि मैं तो यह हूँ। मैं गुम गया था, मैं जगह-जगह ढूँढ रहा था अपनेको याने बाह्य पदार्थमें ज्ञान और सुख ढूँढनेका अर्थ है अपने आपको ढूँढना, क्योंकि ज्ञान आनन्दस्वरूप मैं हूँ और मैं आनन्द बाहर ढूँढूँ तो इसके मायने है कि मैं अपने आपको बाहर ढूँढ रहा था। गुम गया था, इसकी सुध भी नहीं थी। अब जाना अपनेको, अब इसे न छोड़ेगा। देखो बाहर ढूँढनेको बेवकूफी कहते हैं। जैसे कोई आदमी खुद तो खड़ा है और कहे कि मैं गुम गया, मुझे बताओ। वह बाहर भाँकता फिरे, मेरा मैं गुम गया, इस तरह यदि कोई चेष्टा करे तो जैसे वह मूर्ख है, इसी तरह बाहरमें हम भूँढे आनन्दको, भूँढे ज्ञानको ढूँढें तो हम भी मूर्ख हैं। हम अपने आपमें अपनेको ढूँढें तो अपना मालिक अपना प्रभु अपनी दृष्टिमें रहेगा और वहाँ वास्तविक आनन्द प्राप्त होगा। इसलिए बाहरमें हम ज्ञान और आनन्द ढूँढनेको व्यग्रता छोड़कर ज्ञानानन्दस्वरूप जो निज अतस्तत्त्व है उसमें यह अनुभव करें कि 'मैं यह हूँ।' ऐसा जो जानी होगा उसको सर्वसिद्धि प्राप्त होगी।

उपद्रवोंके मूल इस शरीरकी आस्था न कर दोषोंसे दूर रहनेका संदेश—हम आप सब लोग हैं क्या? इस समय हमारी आपकी स्थिति है क्या? स्थिति है यह कि शरीर और जीव—इन दोका व्यक्त एक बन्धन है और जिसके कारण यह एक भव बन रहा है। मैं मनुष्य हूँ, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कुछ है, तो है क्या ये? जो जीव दिख रहे हैं, जिन्हें हम प्राणी समझते हैं वे हैं क्या? शरीर, कर्म और जीव, इन तीनका पिण्ड है, अपनी अपनी बात है, ऐसा समझकर सुनना है। सब बात अपने आपपर घटाना है। यह क्या है? शरीर, कर्म और जीव इन तीनका पिण्ड। पिण्ड रहो किन्तु मैं तो जीव ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ। मगर वह बन्धन बन गया है और उस बन्धनकी हालतमें यह स्थिति हो गई है कि भूख प्यास सर्दी गर्मी आदिक बाधायें मानते हैं। मानने वाला तो यह जीव है। बाधायें शरीर नहीं मानता। शरीरमें तो कोई अपने आपके काम होते हैं, पर वेदना मानता है यह जीव। तो शरीरका बन्धन है और उस नातेसे हम आप सब दुखी हो रहे हैं। दुख का कोई ठिकाना है क्या? शरीरका दुख है, वह तो चल ही रहा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी और इसके अतिरिक्त इस शरीरके सम्बन्धके ही कारण सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा आदि के भी दुःख लगे हुए हैं। जीव शान्त तब कहलाये जब इसमें रचमात्र भी क्षोभ न हो। तब तो कहना चाहिए कि जीव शान्त हो गया। जिसमें क्षोभ है उसमें शान्ति कहाँ? निन्दा सुनते हैं तो क्षोभ आ जाता है, प्रशंसा सुनते हैं तो क्षोभ आ जाता है। निन्दासे होने वाला

क्षोभ क्रोधसे भरा है। प्रशंसासे माना जाने वाला क्षोभ तृष्णासे भरा है। जितना दुःख क्रोध में है उतना ही दुःख तृष्णामें है। लोग तृष्णा और क्रोध—इन दोके वश होकर अपने आपके जीवनको दुःखी कर रहे हैं। कोई उपाय ढूँढ निकालो ऐसा कि मेरेमें क्रोध न रहे और तृष्णा न रहे। अन्यथा यह जीवन कितना व्यतीत हो गया ? थोड़ा रहा सहा जो जीवन है वह भी विषय कषाय विकल्पोमें ही बीता जा रहा है। इससे तो समझो कि हमारा भविष्य बहुत बिगड़ जायगा।

श्रेष्ठ मनके लाभका सदुपयोग सकल संकटोंसे मुक्ति पानेके उपायका निर्माण—हम, जोव है, हम कभी मरने वाले नहीं हैं, सदा रहने वाले हैं। एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में पहुँचते हैं, ऐसा काम हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरे शरीरको ग्रहण किया, उसे छोड़ा फिर और शरीर ग्रहण किया। इस तरहके सिलसिलेमें आज हम आप मनुष्य हैं तो मनुष्यत्वकी स्थिति कितनी सुन्दर है, श्रेष्ठ मन मिला है, ऐसा मन मिला है कि जैसा देव और नारकियोंमें भी सम्भव नहीं। जो अन्य सजीवजन्तुओंमें है उनके भी सम्भव नहीं, ऐसा विशिष्ट मन मिला है, इसे पाकर ऐसा कोई उपाय ढूँढ निकालें कि जिससे इस भवमें भी शान्ति हो और आगे भविष्यमें भी शान्ति हो। यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम आपकी और इसी कारण इस समय हम आपको दो काम पढ़े हुए हैं। शरीरका सम्बन्ध है, इस नाते से तो आजीविका का काम पड़ा है और चूँकि मैं आत्मा हूँ इस नातेसे हमें एक शान्तिका काम पड़ा है। गृहस्थजनको शान्ति चाहिए और साथ ही कुछ आजीविका। इस परिस्थितिमें आजीविका मुख्य चीज नहीं है, किन्तु जब हमारा एक ऐसा फसाव हो गया कि हम शरीरमें फसे हैं तो आजीविका भी चाहिए। तो आजीविका और आत्मकल्याण इन दो की जरूरत है कि नहीं ? गृहस्थावस्थामें रहकर कोई कहे कि आजीविकासे हमें मतलब नहीं, तो आत्मकल्याण कर न पायेंगे गृहस्थीमें, क्योंकि आजीविकाका कोई सिलसिला नहीं बनाया, तो घरमें रात दिन झगडा, खुद भी परेशान तो वहाँ गृहस्थीमें रहकर आत्महितकी बात न कर पायेंगे, इसलिए आजीविका भी आवश्यक है, मगर इससे भी आवश्यक आत्मकल्याण है। अगर आजीविकामें कुछ कमी रह जायगी, सो तो बात निभ जायगी, मगर आत्मकल्याणमें बाधा आती है तो इस बातकी पूर्ति अन्य प्रकार न होगी। हमें चाहिए शान्ति आप सबको चाहिए आनन्द शान्ति। वह किस प्रकार मिले, इसका जरा उपाय बनाओ।

परके लगावमें शान्तिकी असम्भवता—अब तक यह जीव कुटुम्बमें, वैभवमें, बाहरी बातोंमें, इज्जत प्रतिष्ठामें तृष्णा करता चला आया, उनमें लगाव करता चला आया, पर इनमें लगाव कर-करके क्या कोई कभी शान्त हो पाया आज तक ? बहुत बढ़िया संयोग मिले

हो किसीको स्त्री पुत्रादिकके, सभी बड़े आज्ञाकारी है, विनयशील हैं, मगर क्योंकि पहली बात तो यह है कि जिनका संयोग है उनका वियोग जरूर होगा। चाहे कितना ही भला मिला हुआ हो, पर वियोग अवश्य होगा। तो जब वियोग होगा तब यह जीव कितना दुःखी होगा, क्योंकि मोह करता आया ना। अब मोहकी आदत तो बनी है, उनको अपनेमें समा लेनेकी भावना बनी है, और हो गया वियोग तो उसे बड़ा कष्ट होता है। दूसरी बात यह है कि जब तक संयोग है तब तक भी इष्ट पदार्थोंसे शान्ति नहीं मिलती, किन्तु घबड़ाहट और आकुलता ही रहेगी। उसकी ओर आकर्षण रहे तो अपनेको और भुला दिया और बाह्यपदार्थों में हमने अपना दिल लगा दिया, वहाँ कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए वहाँ भी दुःख होगा। इसलिए भाई जितना जीवन शेष है उस जीवनका सदुपयोग यह है कि शुद्ध आत्माकी पहिचान करें और अपने आपके स्वरूपकी पहिचान करें, बस प्रारम्भिक धर्म इसीमें है और इसी में हमनेको चारित्र्य बोलते हैं। शुद्ध आत्मा कौन है? ये ससारी जीव तो मलीन है, बन्धनमें है। कर्म, शरीर और जीव—इन तीनका चक्र चल रहा है यह, पर जो शुद्ध आत्मा है प्रभु अरहत सिद्ध, वे समस्त विकल्पोंसे रहित है। रागद्वेष मोहका भाव वहाँ उतरा ही नहीं है, मूलसे नष्ट हो गया है, इसलिए उनको अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनंत आनंद उत्पन्न हुआ है। दृष्टिका फर्क है। दृष्टि अगर परके लगावकी आ जाती है तो उस लगावमें लगाव बढ़ता जाता है और वह हैरान हो जाता है। दृष्टि अगर प्रभुकी ओर, आत्माकी ओर लगती है और ऐसा ही सत्संग मिलता है कि एक दूसरेको प्रेरणा देने वाला बनता है तो उसकी पवित्रता बढ़ती है, और यह सुखी हो जाता।

वस्तुस्वातंत्र्य तत्त्वके बोधामृतका पान होनेपर मोहविषवमनकी संभवता—भैया ! मोहविषपान अगर किया है तो इसका वमन करना होगा। तब यह सुखी शान्त होनेका मार्ग पा सकता है। देखिये काम सहज है और बहुत बड़ा है। प्रत्येक जीवसे ममता हट जाय, मोहबुद्धि दूर हो जाय, अज्ञान मिट जाय, यह मेरा है, यह मेरा सर्वस्व है, इससे ही मेरा महत्त्व है, इससे ही मेरा गुजारा है, ऐसी जो एक आति बना रखी है, यह दूर हो जाय वह उपाय बनानेका काम पड़ा हुआ है। सारी जिंदगी करनेका काम वास्तविक यह है कि सत्य ज्ञानका प्रकाश हो, सत्य ज्ञानका प्रकाश होनेपर भी जब तक कमजोरी है, गृहस्थीमें रहते हैं, राग करना पड़ेगा, रागका व्यवहार बनेगा और वह राग-व्यवस्था बनायेगा, फिर भी जहाँ अज्ञान दूर होता है वहाँ फिर घबड़ाहट नहीं रहती। जीवके विह्वल होनेका कारण तो केवल मोहभाव है। इस मोहभावको हटाना है, यह हमारे करनेका काम पड़ा है और यह हटेगा तब, जब वस्तुका सही-सही स्वरूप जान लेंगे कि पदार्थ सब जुदे-जुदे स्वतंत्र-स्वतंत्र है।

तत्त्वज्ञानके उद्यममें लगनेके अर्थ आवश्यक सदाचारकी आवश्यकता—अच्छा तत्त्व का ज्ञान करनेके लिए पहले थोड़ी अपनी तैयारी तो बनावें। जिसके रात-दिन खाने-पीनेकी धुन लगी है तो उस सस्कारमें आत्मज्ञानकी सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। कुछ सयोग करना पड़ेगा, जो अपने आलस्यमें, व्यसनमें अथवा हिंसामें लगा है उसका चित्त इतना बेठौर हो जाता है कि वह अपने आत्माका ज्ञान करनेका पात्र नहीं रहता, इसलिए थोड़ा बाह्यमें सदाचार रहे और अंतरंगमें आत्माके ज्ञानकी धुन रहे। कमसे कम इतना सदाचार तो हो कि जो अभक्ष्य चीजें हैं, मद्य, मांस, मधु वगैरा उनका सम्बन्ध न रहे, रात्रिभोजनसे हमारा सम्बन्ध न रहे। लोग सोचते जरूर हैं ऐसा कि क्या बात है? खूब उजेला रहता है, रात्रिमें बिजलीका उजेला कर लो—क्या दोष है? मगर उसमें एक तो आध्यात्मिक दोष और एक बहिरङ्ग दोष, दोनों ही बताते हैं। आध्यात्मिक दोष तो यह है कि रात्रिका वातावरण ऐसा होता है कि उस वातावरणमें उस रात्रिमें जिनको भोजनकी रुचि है उनको आसक्ति विशेष होती है, राग उनके विशेष होता है अन्यथा वह सुलभ है। दिनमें खा लिया जाय। रात्रि में भोजन लोग क्यों खाते कि उसके प्रति राग, आसक्ति, ममता आदि विशेष है। लोग रात्रि भोजन करते हैं, पर उससे एक विकट कर्मबन्ध होता है। दूसरी बात यह है कि रात्रिके समय कितना ही आप प्रयोग कर लें, जतुबोका संचार बहुत रहता है। कितना ही प्रकाश बना लें। यह प्राकृतिक बात है कि सूर्यके प्रकाशमें कीटाणु नहीं ठहरते, और रात्रिके समयमें वे सब उमड़ आते हैं। देखा होगा आपने कि जहाँ रात्रिको मच्छर बहुत अधिक होते हैं वहाँ दिनमें बहुत कम रहते हैं, अथवा मिलते भी नहीं और रात्रिमें चारों ओरसे कितने भुडके भुंड आ जाते हैं। ऐसी ही अन्न सब कीटोंकी बात है। दिनके प्रकाशमें कीट नहीं होते, रात्रिमें कीट होते हैं।

हिंसाका दोष लगना, आसक्तिका दोष लगना और आत्मज्ञानका पात्र न रहना, सबसे बड़ा भारी नुक्सान है। हिंसासाध्य भोजन न करें, जहाँ तक हो पवित्रतासे भोजन बनायें, कभी किसीकी भूठी गवाही न दें, कभी किसीके प्रति भूठ न बोलें, किसीकी निन्दा करनेका भाव न रहे, किसी परस्त्रीपर कुदृष्टि न रहे और चित्तमें तृष्णा न रहे कि अधिक धन जुड़े। अगर ऐसा कुछ समय थोड़ा-थोड़ा बन सक रहा है तो प्रभुभक्ति और आत्मज्ञान दोनोंमें प्रवेश होनेका मार्ग पाया जा सकता। अन्यथा परिग्रहकी तो तृष्णा लगी है और भगवानकी भक्ति कर रहे हैं तो मन जहाँ बैठा है भक्ति तो उसको कहलायगी। प्रभुकी भक्ति वहाँ रही? अगर प्रभुमें चित्त गया है तो प्रभुकी भक्ति कहलायगी। तो अपनेको आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान पानेके लिए मनका ऐसा सदुपयोग बनायें कि थोड़ा समय रहे, सत्संग

की रुचि रहे, ज्ञानार्जनका प्रयत्न रहे तो यह जीव अपने आत्माका बोध कर सकता है ।

विनश्वर पदार्थमें लगाव रखनेका अनौचित्य—अब जरा अपने-अपने आत्माकी बात सोचो कि मैं कौन हूँ ? बारबार अपने को अनुभव करो कि मैं कौन हूँ ? तो अन्तरसे एक आवाज आयगी कि जो बाननहार है, जो समझने वाला है, जिसमें ज्ञान है वह मैं हूँ । इस मुझका जगतके किसी बाहरी प्रसंगसे कुछ सम्बन्ध है क्या ? जिस घरमें रह रहे है वह घर आपका है क्या ? घर छोड़कर न जाना पड़ेगा क्या ? सारा वैभव छूटेगा नहीं क्या ? इस जगतमें मेरा है क्या ? कुछ भी नहीं है । एक साधु जा रहा था नगरमें, एक बड़ी हवेली मिली । वहाँ एक चौकीदार बैठा था तो साधु पूछता है कि यह धर्मशाला किसकी है ? तो चौकीदार बोला—महाराज यह धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो आगे है । साधु बोला—मैं यह नहीं पूछता, यह बतलावो कि यह धर्मशाला किसकी है ? तो फिर चौकीदार बोला—महाराज यह तो अमुक सेठकी हवेली है, धर्मशाला तो आगे है । इतनेमें उस मकानका मालिक जो ऊपरसे सुन रहा था उसने साधु महाराजको बुलाया और कहा—महाराज आपको ठहरना हो तो यहाँ ठहर जाइये, पर यह धर्मशाला नहीं है । धर्मशाला तो आगे है, यह तो आपकी हवेली है । तो साधु बोला—भाई हमें ठहरना नहीं है । हमने तो यों ही पूछा कि यह धर्मशाला किसकी है ? तो फिर वह सेठ बोला—महाराज यह धर्मशाला नहीं है, यह तो हमारी हवेली है । अच्छा इसको किसने बनवाया ? हमारे बाबाने । वे इसमें कितने दिन रहे ? महाराज वे तो पूरी हवेली बनवा भी न पाये थे कि गुजर गए थे । फिर किसने पूरी बनवायी ? हमारे पिताने । वह इसमें कितने दिन रहे ? कुल ५ वर्ष । और आप अब कितने दिन इसमें रहेंगे ? बस इतनी बात सुनते ही सेठकी आँखें खुल गईं और सब बात समझ गया । साधुके पैरोमें गिरकर बोला—महाराज सचमुच यह धर्मशाला है, हवेली नहीं । तो यहाँके ये मकान महल धर्मशालाकी तरह समझो, कोई कितने दिन रह रहा, कोई कितने दिन ? बल्कि धर्मशालामें तो मंत्री वगैरासे प्रार्थना कर लो तो १०-५ दिन और भी ठहर सकते, पर ये मकान महल तो ऐसी धर्मशाला हैं कि आयुका क्षय होने पर कितनी ही मिन्नतें करो पर एक क्षण भी ठहर नहीं सकते ।

स्व-पर अर्थका तात्त्विक ज्ञान पानेमें हित—जरा अपने आपपर करुणा करके सोचो तो सही कि मेरेको अब क्या करना चाहिए जिससे मुझे इस भवमें भी शान्ति मिले और भविष्यमें भी शान्ति मिले । वह काम है यह कि सही तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें । अज्ञान चित्तमें मत बसावें । सही-सही जान लें कि यहाँ दिखने वाला जो कुछ है यह क्या है ? दिखने वाला जो यह मैं हूँ वह क्या है ? जरा इन दो बातोंका सही-सही निर्णय कर लो । जो दिखने वाली

चीज है यह सब माया है, ये सब विनाशीक हैं, परमार्थ नहीं हैं। परमार्थ तो एक-एक परमाणु है। अब जहाँ बहुतसे परमाणु जुड़ गए और एक यह शक्ल बन गई तो ये परमाणु बिखरेंगे नहीं क्या? अवश्य बिखरेंगे। तब ये टूट जायेंगे। बतलावो महावीर भगवानका महल कहीं पर है? राजघरानेके तो थे ना, बड़े अच्छे महल थे, मगर अब कहीं है वे महल और उनसे पहले भी जो चक्रवर्ती आदिक हुए उनके महल कहीं है? थे तो ये सब, पर सब नष्ट हो गए। तो ऐसे ऊँचे पक्के महल भी न रहे उन बड़े पुरुषोंके तो फिर हम आपकी साधारण भौपडियोंकी तो बात ही क्या? बताओ कौरव पाण्डवोंका, रामचन्द्रजी का कितना सुखद परिवार था, कैसा उनका आपसमें मेल था, एक दूसरे पर अपने आपका कैसा बलिदान करने वाले थे, पर कोई रहा क्या? जब बड़े-बड़े पुरुष जिनके जमानेमें उनका बहुत बड़ा प्रताप फैला था वे भी न रहे तो फिर हम आपकी तो बात ही क्या है? हम आपकी यह छोटीसी जिन्दगी भी जल्दी ही व्यतीत हो जायगी। कुछ रहनेका नहीं है इसलिए इन चीजों में लुभाना न चाहिए और एक तत्त्वज्ञान उत्पन्न करनेमें लगें।

मनका विषय श्रुत है इस प्रकारके परिचयसे आत्मशिक्षणका दिग्दर्शन—असलमें मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे शान्ति रहे इसका प्रयोगात्मक ज्ञान करें। यहाँ कोई किसी मजहब (धर्म) की बात नहीं कह रहे, यह तो एक आत्माके धर्मकी बात कही जा रही है। चाहे किसी भी विरादरीका हो, सबके आत्माकी बात चल रही है कि यदि अपनेको शान्त होना है तो पहला काम यह है कि अपने स्वरूपका सही ज्ञान करना चाहिए कि मैं देहसे भी न्यारा, प्रसङ्गोंसे भी न्यारा, विकारोंसे भी न्यारा एक ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ। देखो आत्माके समझनेकी बात अगर कठिन लगे तो कठिन-कठिन बात कुछ दिन सुनते रहेंगे तो एक दिन वही बात सरल बन जायगी और दूसरे सरल-सरल दिलपसंद बातें सुननेमें मन लगाया तो उससे आपको कुछ फायदा न मिल पायगा। रागके सस्कारमें यह जीव रह रहा है और रागभरी बातोंके सुननेमें ही चित्त लगाया, कुछ दिल खुश हो गया तो उस दिल खुश कर लेनेसे फायदा कुछ न निकलेगा। ज्ञान और वैराग्य बिना इस जीवकी आकुलता दूर नहीं हो सकती।

अब ज्ञानके बजाय रहे अज्ञान और वैराग्यके बजाय रहे राग तो जहाँ अज्ञान और राग बस रहे उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रह सकता। कोई उसका फिर एक मार्ग बनाने वाला नहीं बन सकता। अज्ञानको दूर करें, रागको दूर करें, वस्तुकी सही समझ बनायें। अपने आपके आत्मासे प्रीति जगेगी तो आत्माका कल्याण होगा। मुक्ति पाने ससारके सर्व सकटोंसे छुटकारा पानेका मार्ग बताया है तत्त्वार्थसूत्रमें मोक्षशास्त्रमें। मोक्षशास्त्रकी बात

बताते हुए जीवतत्त्वके वर्णनके एक यह प्रकरण 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' सूत्रमे है कि मनका विषय श्रुत है । तत्त्वज्ञान, विवेक, विचार, कल्याणकी भावना—ये सब मनके विषय है ।

शुभोपयोग द्वारा चंचल मनका नियन्त्रण करके शुद्धोपयोगकी भूमिकामे प्रवेश करने का संदेश—मन पाया है तो चाहे तो इस मनको विषयोमे लगा सकते और चाहे तो इस मनको ज्ञान और वैराग्यके साधनोमे लगा सकते, मगर ज्ञान और वैराग्यकी ओर मनको लगा देंगे तो सदाके लिए संकट छूट सकेंगे और विषयकषायोमे मन लगाते रहेंगे तो जो दुर्दशा आज तक हुई है संसारमे रलते-रलते वही दशा आगे भी रहेगी । इससे जरा मनको समझायें कि रे मन तू बदरकी तरह चंचल है, तू अपनी चंचलताको छोड़ । चंचलता कैसे छूटेगी ? ज्ञान और वैराग्यका नियंत्रण हो तो इस मन बदरकी चंचलता छूटेगी ।

किसी राजाको एक देव सिद्ध हो गया । अब वह देव इतना कठिन कि एकदम आते ही बोला—राजन् । बोलो क्या काम है ? तुम जो काम बताओगे वही हम कर दिखायेंगे । तुम जो माँग करोगे वह हम ला हाजिर करेंगे । मगर एक बात याद रखना, कुछ न कुछ काम बताते रहना । यदि काम न बताओगे तो हम तुम्हे खा जायेंगे । अब क्या था ? राजाने कहा—अच्छा एक बहुत बड़ा तालाब बना दो । लो तालाब बन गया । राजन् काम बताओ । अच्छा एक बड़ी सड़क बना दो । लो बन गई सड़क । राजन् काम बताओ । अच्छा एक ६० हाथ लम्बी जंजीर लावो । लो आ गई जंजीर । राजन् काम बताओ । इस जंजीरका एक छोर इस खम्भेमें बाँध दो और एक छोर अपने गलेमे बाँध लो । लो बंध गई । राजन् काम बताओ । अब तुम बदरकी भाँति इस खम्भेपर चढ़ो और उतरो जब तक कि हम मना न करें । लो चढ़ गया तो अब उतरनेका काम पड़ा है और उतर आया तो चढ़नेका काम पड़ा है । वह देव बड़ा हैरान होकर उस राजाके चरणोमे गिरा और बोला माफ करो राजन्, हम अपनी बात वापिस लेते हैं, तुम जब जब याद करोगे तब तब हम तुम्हारी सेवामे हाजिर होंगे । तो भाई ऐसे ही यह मन बदरकी तरह चंचल है । यह हरदम जीव राजासे कहता है राजन काम बताओ । इसे कुछ न कुछ काम चाहिए । अगर इसे किसी काममे न लगाया जाय तो यह मनबंदर सचमुच ही बरबाद कर देगा इस जीव राजाको । इसे व्यसनोमे, खोटी बातोमे लगाकर बरबाद कर देगा । तो यह मनबंदर कहता है जीव राजासे कि राजन काम बताओ । तो यह जीवराजा परेशान हो गया । इस जीवराजाको मनबंदर ऐसा सिद्ध हुआ कि अनादि कालसे तो यह मन इसे मिला ही न था और जब यह मन मिला तो ऐसा बेढब मिला कि यह हर समय कहता कि काम बताओ । तो ज्ञानी जनोने एक युक्ति निकाल ली । इस मनको परोपकारमे लगाओ, स्वाध्यायमे लगाओ, सत्संगमे बैठो,

साधुसेवा करो, ये शुभोपयोगके काम अगर इस मनको बताते रहेंगे, रोज-रोज शुभोपयोग करते रहेगे तो यह मन शान्त रह सकेगा और इस शुद्ध तत्त्वके ध्यानकी पात्रतासे विछुड न पायगा ।

शुद्धोपयोगकी शुभोपयोगान्तरभाविता—भैया ! आखिर तो शुद्धोपयोग ही लक्ष्य होना चाहिए । आत्माका जो शुद्ध स्वभाव है उस शुद्ध स्वरूपकी दृष्टि हो, यह ही लक्ष्य करना है, मगर जो जीव अशुभोपयोगकी दुर्गन्धमे बसते चले आये है उनमे शुद्धोपयोगकी बात एकदम कहाँमे ला देवें ? जिसके भी शुद्धोपयोग बनता है उसके शुभोपयोगके बाद बनता है । शुभोपयोगसे गुजरे बिना शुद्धोपयोग कहाँसे हो सकेगा ? तो यह पर्याय है ना, कोई व्यसन आदिकमे डूबा है, कोई हिंसा, झूठ आदिक अशुभोपयोगमे चल रहा है उस अशुभोपयोगके बाद एकदम शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता । उस अशुभोपयोगके बाद कुछ विवेक बनेगा, विचार चलेगा, कुछ शुभ भावना बनेगी, कुछ शुभोपयोग बनेगा । तो शुभोपयोग आया ना बीचमे ? तो जानकर करनेका काम क्या है ? शुभोपयोग । और लक्ष्यमे रखें शुद्ध तत्त्व, बस यही करनेकी चीज है । तो जरा समयमे अपने मनको लगायेंगे तो आत्मज्ञानके हम पात्र रह सकेंगे, और आत्मज्ञान बन गया तो समझो कि हमे सर्वसिद्धि मिल गई । सो समझ लीजिए — “धन कन कचन राज सुख, सर्वाहि सुलभ कर जान । दुर्लभ है ससारमे एक यथार्थ ज्ञान ।” एक तत्त्वज्ञान, वस्तुके स्वरूपकी पहिचान दुर्लभ है । मैं आत्मा केवल ज्ञानानन्दमय हूँ, इसका किसी जीवसे रचमात्र सम्बन्ध नहीं, सबसे निराला है, ऐसा अपने आपको अपने स्वभावमे निरखा जायगा तो ऐसी प्रसन्नता होगी, ऐसा ज्ञानावरण बनेगा कि जिसमे आनन्द ही आनन्द रहे, केशका रचमात्र भी नाम नहीं, ऐसी अपने आपमे गहराई पाना है ।

अन्तस्तत्त्वका लक्ष्य और अन्तस्तत्त्वमे प्रवेश कराने वाले श्रुतको मनका विषय बनाने का अनुरोध—अन्तस्तत्त्वकी गहराई पानेके लिये थोडा वैराग्य अवश्य होना चाहिए, समय अवश्य होना चाहिए । रात्रिभोजनका त्याग करें, विषयवासनाओका त्याग करें और लगन लगावें, इसे जानें तो सही कि मैं कौन हूँ और इसका उत्तर जहाँ मिने वहाँ जायें, रहे, स्वाध्याय करें, आत्माकी खोज बना लें कि मैं आत्मा हूँ क्या ? बस सब सुखका गैल मिल जायगा, सब शान्तिका मार्ग मिल जायगा । हमको किस ढंगमे चलना है, तो मोटे रूपसे यह बात है कि क्रोध, मान, माया, लोभ—ये चारों कषायें न रहेगी तो शान्ति अपने आप मिल जायेगी । मगर ये चारो कषायें न रहे उसका कुछ उपाय है क्या ? हाँ, उसका उपाय है आत्मानुभव ।

मैं केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं है, यह दृष्टि बनेगी तो हमारी कषायें

अध्याय २, सूत्र २१

शान्त होंगी और यह दृष्टि नहीं है तो हम परका लगाव रखेंगे अब पर पर ही है। हम चाहे कि ये अमुक भाई इस तरह बैठे, इस तरह बात करें तो वह हमारे अधिकारकी बात तो नहीं है और हमारी इच्छाके अनुसार बात न बनेगी तो हम उसमें दुःख मानेंगे, और यह अपना आत्मा भगवान, यह ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा अपने-अपने पास है, कभी यह अपनेसे बाहर नहीं है। जब दृष्टि दें तब ही उसका आनंद लें, और बाह्य वस्तु हमारे अधिकारकी बात नहीं है, हम उसपर दृष्टि रखते हैं तो हमको दुःखी होनेका बराबर मौका आता है। इसलिए समस्त बाह्य प्रसंगोंको मायारूप जानकर उपेक्षा करके कुछ आत्माके ज्ञानकी ओर हमें बढना है। हाँ गृहस्थ है तो गृहस्थीके नाते ५-६ घंटे आजीविकाका भी काम देखें, उसका विरोध नहीं कर रहे, मगर मुख्य ध्येय यह बनायें कि मैं जीव हूँ, मेरेको शांति चाहिए, मेरेको कल्याण चाहिए, मैं सदाके लिए शान्त रह सकूँ वह उपाय मुझे चाहिए, अन्य यहाँके प्रसंग इनसे हमारा कोई गुजारा न चलेगा। ऐसा एक ध्येय बनायें और रोज-रोज ज्ञान द्वारा वस्तुस्वरूपका दृढ अभ्यास बनायें। सारी जिंदगी काम करना है तत्त्वज्ञानका तो वह दृढ होगी भावना और हम ससारके सकटोंके जो कर्मबन्धन हैं उनसे छूट जायेंगे, केवल स्वतंत्र हम ही आत्मा रह जायेंगे। इसीको ही तो सिद्धभगवान कहते हैं। वह है हमारी आखिरी मंजिल, जहाँ पहुँचकर हम कृतकृत्य हो जायेंगे, फिर हमको करनेके लिए कुछ शेष न रहेगा। ऐसे श्रुतज्ञानको मनका विषय बनाइये।

जीवकी द्विविधताका प्रसंग—जीवका परिचय हो जानेपर, संसारी, मुक्त सभी जीवों का परिचय हो जाने पर एक अलौकिक प्रकाश मिलता है। मैं कौन हूँ, ये कौन है, मेरेको क्या करना था, क्या करता आया, क्या करना चाहिए? ये सब बातें जीवोंके नाना प्रकारके परिचय करने पर स्वयं बन जाते हैं। जीवके परिचयकी ही बात कह रहे हैं कि जीव किसे कहते हैं? जो ज्ञानानन्दस्वरूप पदार्थ है उसका नाम जीव है। जिसमें चेतना है उसे जीव कहते हैं। कोई अगर यह कहे कि जीव जीव कुछ नहीं हैं, सब गलत बात है तो ऐसी समझ जिसे बन रही वही तो जीव है। जो जीवको मना कर रहा है कि जीव कही नहीं है तो उससे कहो कि क्या कह रहे हो भाई, क्या समझ हो गई तुम्हारी, तो वह कहेगा कि मेरी समझमें यह आता है कि जीव कुछ नहीं है।

तो समझा दो उसे कि देखो जिसकी समझमें आता है ऐसा कि जीव कुछ नहीं है वही जीव है। जिसमें चेतना है, जो जाननहार है उसको जीव कहते हैं। ऐसे जीव दो प्रकार के हैं— एक तो वह जिस जीवके साथ दूसरी चीज लगी हुई है, एक वह जिसके साथ कोई दूसरी चीज नहीं लगी। केवल जीव ही जीव है। जब कोई चीज होती है तो उसके दो रूप

होते हैं, एक तो संग वाला रूप और एक संगरहित रूप । तो जिस जीवके साथ और कुछ नहीं लगा उनका तो नाम है मुक्त जीव और जिस जीवके साथ कुछ लगा है उसका नाम है ससारी जीव । देखिये—जीव सब एक समान है, पर लगाकर अन्तर आ गया । तो लगाव तो एक बाहरकी चीज है ना । लगाव तो कुछ होने वाली चीज है ना दूर की जा सकती है ना ? जो लगाव हमको ससारमें रुलाता है वह लगाव अगर न करें तो ससारके संकटोंसे छूट जायें और यह स्वस्थता बहुत सरल बात है । हम व्यर्थ क्यों परपदार्थोंसे लगाव लगायें और दुःखी हो ? लेकिन कैसा इस पर एक मालिन्य छाया है कि बताने बताने पर भी, पढ़ने पढ़ने पर भी, ध्यान किए जानेपर भी यह मान्यता छूटती नहीं है । तो आज ही इसके लिए कोई दृढ बन जाय कि मुझको तो मेरे चैतन्यस्वरूपके अतिरिक्त किसी भी अन्य तत्त्वसे लगाव नहीं करना तो यह आज ही सुखी हो जाय, शान्त हो जाय ।

मोहमहापराधका दुष्परिणाम—यदि हम चित्तत्वके अनुरूप नहीं अमल कर पाते तो कमसे कम समझ तो बना लें । जितना अमल होते बने हो, पर समझमें अगर भूल की, सम्यग्ज्ञानमें यदि प्रमाद किया तो यह महान अपराध कहलायगा । चारित्र्यमें हम न बढ़ सकें यह महान अपराध नहीं है । है तो अपराध, मगर हम सही ज्ञान न करें, यथार्थ बात न जानें तो इसको कहते हैं महाअपराध याने मिथ्यात्व महाअपराध है, असंयम अपराध है । तो ज्ञान द्वारा जानना है और उसका बहुत सीधा मार्ग है, फिर भी हम वस्तुके स्वरूपको यथार्थरूपमें जानना न चाहे तो हमें क्षमा नहीं हो सकती । क्या वजह है कि यह जीव पेड़ पौधोंमें पैदा होता, कीड़ा मकोड़ाकी पर्यायोंमें पैदा होता । कौनसा अपराध किया इस जीवने कि यह जीव डाली डाली, पत्ते पत्ते सबमें फैला ? और ऐसा विडरूप बना । यह किस अपराधका फल है ? यह अज्ञानका, मोहका फल है । कोई कहे कि एक पुरुष किसीसे लड़ता नहीं, किसी को पीटता नहीं, किसी पर कुछ अत्याचार करता नहीं, अपने घरमें बैठा है और अपने शरीरमें बस इतना मान रहा कि यह मैं हूँ और दुनियाको कुछ नहीं सता रहा, न किसी पर क्रोध करता, न विकल्प करता, न किसीके साथ छल करता, न कोई बातका लोभ करता । बस शरीरको मान लिया कि यह मैं हूँ और अपने इस शरीरके सुखमें अपना ग्रस्त है तो यह कोई बड़ा अपराध है क्या कि जिसके फलमें पेड़ पौधोंमें पैदा होना पड़े ? निगोद जैसी दुर्गतियोंमें उत्पन्न होना पड़े ।

तो सोचो जरा यह कितना बड़ा अपराध है ? एक तो अनंत शक्तिमान निज आत्मा भगवान् पर इमने अत्याचार किया । जब भगवान् स्वरूप मेश मेरी दृष्टिमें नहीं रहता तो इतना बड़ा जो अन्याय किया, इस भगवानका घात किया तो इसका फल कितना बड़ा होना

चाहिए, और इतना ही नहीं, जगतके अनंत जीवोंको भी कुछ न समझा। उनका भी तिरस्कार किया तो यह अनंत भगवंतोपर इस मिथ्यात्वी जीवने अन्याय किया तो इसके फलमे अगर नरक निगोदमे जन्म-मरण करना पडा तो यह कोई कठोर दंड नहीं है। यह तो न्याय की बात है। सर्वाधिक लाभकी बात इस जीवको सम्यक्त्वलाभ है। प्रारम्भ तो सम्यक्त्वसे होता है। धर्म तो चारित्र्य है, पर धर्मकी जड़ सम्यक्त्व है। जैसे जड़के बिना पेड़ नहीं बन सकता, ऐसे ही सम्यक्त्वके बिना चारित्र्यमे वृद्धि नहीं हो सकती। तो हमें सही-सही ज्ञान करना चाहिए।

संसारी जीवकी पहिली दशाश्रोंका परिचय — जीव दो प्रकारके कहे गए—एक उपाधिसहित और एक उपाधिरहित। उपाधिरहित तो है सिद्धभगवान और उपाधिसहित हैं संसारी जीव। अब संसारी जीवोका विस्तार देखो और साथ ही यह सोचते जाइये कि यह जीव जब अपने स्वरूपमे नहीं ठहरता और मोह रागद्वेषके चक्रमे पडा रहता तो उसको ऐसे-ऐसे भव धारण करने पडते। यह जीव अनादिसे तो निगोदमे रहा जहाँ एक श्वासमें १८ बार जन्म-मरण करना पडा। वह श्वास भी कौनसी कि हाथकी नाडीके एक बार उचकनेमें जितना समय लगे उतने समयमे १८ बार जन्म-मरण किया। मुश्किलसे वहाँसे निकले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येकवनस्पति हुए। बड़ी दुर्लभतासे यह जीव त्रस पर्याय पाता है और त्रसमे भी मनुष्य बनना यह बहुत दुर्लभ बात है। इतना बननेके बाद भी अगर हम इस भगवान आत्मापर अन्याय करे, गायने आत्माकी महिमा न जानें, आत्माका आदर न करें, आत्माकी सुध न लें और बाहरी असार विषयोको महत्व दें तो यह निज भगवान आत्मापर बहुत बड़ा अन्याय कहलायगा, और उसका फल यह होगा कि फिरसे यह निगोद बन जायगा। तो कुछ सावधानी बर्तनी चाहिए, कुछ अपने आपपर दया करनी चाहिए। यह जीव अनंतकाल एकेन्द्रियमे भ्रमण करता आया। उस एकेन्द्रियकी चर्चा हो रही है। इन्द्रिय—जो संसारी आत्माकी पहिचान है उसे इन्द्रिय कहते हैं। वे इन्द्रियाँ ५ हैं। स्पर्शन—जो सारे शरीरमे फैला है एक वह इन्द्रिय जिसमे कि ठंड गर्मीका ज्ञान चलता है। रसना इन्द्रिय (जिभ्या) जो थोड़ीसी जगह है। घ्राणेन्द्रिय जो उससे भी कम जगहमे है और चक्षु, उससे भी कम जगहमे है। तो यहाँ एकेन्द्रिय जीवकी चर्चा चल रही है कि एकेन्द्रिय किसे कहते हैं? तत्त्वार्थसूत्रमे अभी यह प्रकरण आया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये स्थावर कहलाते हैं।

सूत्र कहते हैं—‘पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।’ देखिये थोड़ा आचार्योंकी सूत्र-रचना पर ध्यान दो, यह भी एक कामकी बात है। हम अपने ऋषि सतजनोके आगमसे परि-

श्रमसे अपरिचित रहे और विषयोके परिचयमे तो बहुत आगे बढे रहे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम आप लोग ऐसा सोच समझ बैठते हैं कि कठिन बात हमारी समझमे नहीं आती, तो आप यह बतलाओ कि कठिन बात क्या पत्थरोकी समझमे आयगी? हम आप जीव है जिसकी समझमें आये। जैसे वे वैसे हम आप। ज्ञान तो सब प्रकारका है और भला बतलावो कि जो बड़ा व्यापार करनेमे, धन कमानेमे, बडे-बडे हिसाब लगानेमे, बड़ी-बड़ी फॅक्ट-रियोके संचालनमे जिसका दिमाग बहुत चल रहा है। क्या वह दिमाग, वह बुद्धि एक सहज ज्ञानस्वरूप आत्माको जाननेमे कुछ कठिनाई मानेगा? अरे कठिनाई तो इसमे है कि ये बाहरी चीजें खूब जोड़ लिया, खूब लौकिक व्यवस्था कर लिया। क्योंकि वे बाहरी चीजें हैं। उनपर हमारे आपके अधिकारकी बात नहीं है, और जो निज आत्माकी बात है वह अत्यंत सुगम चीज है। जरा अपनी दृष्टि लगायी तब ही अपने आपके स्वरूपको निहार लो, यह भगवान् आत्मा नित्य अतःप्रकाशमान सदा शाश्वत निरंतर अपने आपके अदर विराजमान है। बस यह उपयोग दृष्ट नहीं होता, इसलिए यह सारी परेशानी है, पर अतःस्वरूप तो सदा विराजमान है। एक अपने आपके मार्गको मोड़ने भरकी देर है, फिर अपना कल्याण अवश्य है।

वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

एकेन्द्रिय जीवोके विभाग—पहले सूत्रमे यह बात आयी थी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये स्थावर है। इसके बाद फिर आया कि द्वीन्द्रिय आदिक त्रस हैं। अब देखो क्या क्रम बना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। तो वनस्पति है अन्तमे जिसके तो यहाँ अतः शब्दका अर्थ समीप अगर ले लिया जाय तो इसका अर्थ है कि वायु और त्रस ये स्थावर है, इसलिए इसका अन्त शब्द लेना चाहिए कि प्रथम पृथ्वीसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जितने जीव है उन सबके एक इन्द्रिय है। कौनसी इन्द्रिय? स्पर्शनइन्द्रिय। देखो ससारमे सबसे अधिक सख्या किसकी है? ५ है कि जीव है—एकइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। तो सबसे अधिक जीव कौन हो सकते हैं? एकेन्द्रिय। उन एकेन्द्रियमे भी वनस्पतिके दो भेद करके निगोद और प्रत्येकवनस्पति, उनमे भी निगोद, सर्वाधिक हैं। निगोद तो असख्यात है, निगोद तो अनन है, कितने जीवोकी सख्या है। और हम आप भी कभी निगोद जीव थे। पूर्व समयमे भी हम मनुष्य हो, और ऐसा घर बसा हो, स्त्री पुत्र भी मिले हुए हो, यह बात नहीं है, यह नियम नहीं है। न जाने क्या थे? कहो एकेन्द्रियसे निकलकर मनुष्य हुए हो। बात यह सोचनी चाहिए बड़ी गम्भीरतासे कि हम यदि अपने आत्माके मिलनका काम न कर सके, मेरा ज्ञान मेरे ही सहज ज्ञानस्वरूपको ज्ञान मे ले, जहाँ ऐसी सामान्य स्थिति होती है कि कोई विकल्प नहीं और ज्ञानमे ज्ञानका ही

अनुभव है, जिस अनुभवमे विशुद्ध सहज आनंद प्रकट होता है, जो भी एक सारभूत बात है वह अगर हम न कर सके तो हमारा जीवन एक व्यर्थसा है और देखो उसके जीवनकी व्यर्थता समझता हो तो गुजरे समयपर दृष्टि दें। गुजरा हुआ जो समय है इस भवका, किस किससे प्रेम बसाया, किस किससे मोह किया, मगर वे सब साथ निभा सकें क्या ? जो गुजर गए, किसीकी माँ गुजर गई, किसीके पिता गुजर गए, किसीकी स्त्री गुजर गई, किसीका पुत्र गुजर गया, तो उससे पहले सयोगके समयमे जो प्रवृत्ति करते थे बताओ वह स्वप्न जैसा लगता या नहीं ? एक व्यर्थ जीवन गवाया। और आज सोचते होंगे कि न मोह करते वहाँ उन लोगोमे तो हम अपने आत्माकी रक्षा तो बनाये रहते। तो जो गया सो गया। वैसी ही बात अब वर्तमानकी समझिये। अब यदि हम वर्तमानमे भी न चेतें और भविष्यमे भी न चेतें तो हमारा अब भला होनेका नहीं है।

अन्तस्तत्त्वके प्रसादसे समनस्क अवस्था पानेपर अन्तस्तत्त्वपर अत्याचार करनेका परिणाम पुनः अति निम्न दशामें पतन—यदि हम समनस्क होकर भी अन्तस्तत्त्वपर अन्याय करते रहे तो स्थिति ही ऐसी बनेगी जैसे एक छोटा कथानक है कि एक साधुके पास कोई चूहा रहा करता था, तो उस चूहेपर एक बार एक बिलाव झपटा तो चूहा डरके मारे एक बिलमे घुस गया। साधुने उस चूहेकी ऐसी दशा देखकर चूहेको आशीष दिया—विडालो भव याने तू भी बिलाव बन जा। लो वह चूहा भी बिलाव बन गया। फिर एक बार उस बिलाव पर झपटा कुत्ता तो फिर साधुने आशीष दिया—स्वानो भव याने तू भी कुत्ता बन जा। वह बिलाव कुत्ता बन गया। एक बार उस कुत्तेपर झपटा व्याघ्र तो साधुने आशीष दिया—व्याघ्रो भव याने तू भी व्याघ्र बन जा। तो वह व्याघ्र बन गया। अब उसे व्याघ्रका भी डर न रहा। एक बार उस व्याघ्रपर झपटा सिंह तो फिर साधुने आशीष दिया—सिंहो भव याने तू भी सिंह बन जा, लो वह सिंह बन गया। अब उसे डर किस बातका ? जब उसे कडाके की भूख लगी तो सोचा कि अब भूख कैसे मिटाई जाय ? समझमे आया कि यह साधु महाराज बैठे हैं, इन्हीको खाकर क्यों न भूख मिटा लें ? लो वह सिंह झपटा उस साधुपर। साधु ने उस सिंहके मनकी बात समझ ली और पुनः आशीष दिया—पुनर्मूषको भव याने तू फिरसे चूहा बन जा। लो वह सिंह फिर चूहा बन गया। तो जैसे जिस साधुकी कृपासे चूहा सिंह बना उसीके भक्षण करनेके भावसे पुनः चूहा बना, ऐसे ही यह ससारी प्राणी इस भगवान् आत्माके प्रसादसे नरक निगोदकी दुर्गतियोसे निकल-निकलकर आज उत्तम मानवदेहमे आया, यहाँ यदि इस जीवने आत्मा भगवानपर विषयकषायोका हमला किया तो इसका फल यह होगा कि इसे फिर वही आशीष मिलेगा—पुनर्निगोदो भव, याने तू फिरसे निगोद बन

जा । -

आत्माके अनुप्रयोगकी दिशा— देखिये— सुनने पढ़ने आदिकी बातें तो बहुत हैं, मगर करें कुछ नहीं तो उससे लाभ क्या ? करनेकी एक धुन तो बनायें, प्रोग्राम तो बनायें । जितना बन सके उतना करें । उस करनेका फल अवश्य मिलेगा । आज हम आप बड़ी अच्छी स्थितिमें हैं । यह चाहिए कि हम अन्तर्दृष्टि बनायें, और भीतरके आत्माको पहिचानें और यहांके इन मायामयी समागमोंमें अपना मन न दें, अपना दिल न बहलायें, इसके लिए अपना जीवन न समझें । जीवन है मेरा मेरे उपकारके लिए, और मेरा उपकार है धर्ममें, और धर्म यह ही है कि अपने स्वरूपको जानू और वैसा ही अपनेको मानता रहूँ कि मैं यह हूँ, बताओ ऐसा धर्मपालन कुछ कठिन है क्या ? कोई कहे कि मेरे पास धन नहीं है तो कैसे धर्म करें ? तो यह धर्म क्या धनसे होता है ? कोई कहे कि मेरे घरमें कोई अच्छा परिवार नहीं है, स्त्री पुत्रादिक नहीं हैं तो हम कैसे धर्म कर सकेंगे ? अरे धर्म इन बाहरी चीजोंमें नहीं है । अपने आत्माका सच्चा बोध करनेमें डट जाओ कि मैं तो यह हूँ और कुछ नहीं हूँ, एक इसी बातपर दृढ़ हो जाओ तो सब बात मिल जायेगी और जो इससे विचलित रहेगा उसको कुछ लाभ नहीं मिलनेका । एक अपनी भावना बनाओ कि मैं सहज ज्ञानज्योति हूँ । मैं अग्रवाल, जायसवाल, खण्डेलवाल आदि ये कुछ नहीं हूँ । मैं पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं । पुरुष और स्त्री होना क्या ये आत्माके चिन्ह हैं ? ये तो शरीरके चिन्ह हैं, भले ही उसमें कारण इस जीवके भाव बनें, जैसा भाव किया वैसा कर्मबन्ध हुआ, जैसा उदय आया वैसा यहाँ परिणमन बना, सो ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग तो है, पर आत्माके ये चिन्ह नहीं हैं । तब ही तो देखो पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद—इन तीनों वेदोंका विनाश एवं गुणस्थानमें हो जाता है । एक पुरुषवेद जो अरहत भगवानके बना रहा वह तो द्रव्यवेद है । चूँकि द्रव्यवेदसे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वह अकिञ्चित्कर है, मेरा विघात करनेमें समर्थ नहीं, तो पुरुष भी मैं नहीं हूँ, स्त्री भी मैं नहीं हूँ, ये देहधारी भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक ज्ञानज्योति पुञ्ज हूँ । देखो जैसे हड्डिका फोटो लिया जाता ना एक्सरा यन्त्रसे तो वह यन्त्र न तो रोमका फोटो लेता, न चमड़ेका, न खून, मांस मज्जा आदिका, वह तो सीधा हड्डिका ही फोटो ले लेता है, है ना एक गजब जैसी बात कि रोम, चाम, लहू, मांस आदिक इन सबके भीतर है हड्डी, मगर वह एक्सरा यन्त्र बाकी सबको छोड़कर केवल हड्डिका फोटो ले लेता है । जब इन अचेतन यंत्रोंमें भी यह तारीफ है तो हम आप तो चेतन यन्त्र हैं, हम आप सबको छोड़ दें मायने जिस समय हम अपने अतः भगवान आत्माको सहज परमात्मतत्त्वको जानने लें तो इसके ऊपर आवरण बहुत पड़ा है, शरीर है, कर्म है, विकार हैं, कषाय हैं, विचार है, ऐसे बहुत आवरण पड़े हैं,

पर तारीफ है उसकी कि इन आवरणोंको ग्रहण ही न करें, और इन सबके बीच बसे हुए उस ज्ञानपुञ्जको दृष्टिमें लें और यह निर्णय रखें कि मैं तो यह हूँ ।

तत्त्वज्ञका पौरुषोद्यम—देखिये तत्त्वज्ञने कितनी काट-छांट कर लिया । कर्म तो उसके कटते हैं । कोई बाहरसे देखकर कि मैं ऐसी यात्रा करूँ, ऐसा पूजनका विधान बनाऊँ, ऐसा उपवास करूँ, अमुक अमुक व्रत कर लू तो मेरे कर्म कट जायेंगे, तो इससे कर्म नहीं कटते । कर्म केवल आत्माके इस रत्नत्रय भावसे कटते हैं । आप सोचेंगे कि फिर ये क्यों किये जायें जब इनसे कर्म कटते ही नहीं ? तो किये यो जाने चाहिएँ कि यदि ये न कटेंगे तो फिर क्या परिस्थिति गुजरेगी ? अगर शुभोपयोग न करे, सत्कार्य न करें तो फिर क्या परिस्थिति गुजरेगी ? पाप करेंगे, व्यसनोमें रहेंगे । तो उसमें तो हम आत्माकी सुधके पात्र ही न रह पायेंगे, इसलिए परिस्थिति हमसे शुभोपयोगी करायेगी अगर उन्नतिपथमें जाना है तो, और ये किए जाते हैं, और इन स्थितियोंमें एक आत्माकी सुध आनेके बहुत सुगम अवसर आते हैं, इसलिए ये कार्य करने योग्य बताये हैं, पर कोई ऐसा अज्ञान बसाये कि इस तरह फल उठावो, यो थालीमें धरो, ऐसी-ऐसी क्रियायें करो, इससे कर्म कटते हैं, तो यह अज्ञान है । तो अपना समय अच्छा गुजारनेके लिए, भक्तिमें हमारा कुछ समय लगे इसके लिए आलम्बन मात्र है । इससे कर्मबन्धन नहीं मिटता । अपने आत्माके सत्यस्वरूपकी सुध आये और उसके लिए ये सब कर्म किए जाते हैं । ये कार्य व्यर्थ नहीं हैं, किये जाने योग्य हैं, मगर सच्चा ज्ञान बनावें कि यह तो आत्माकी सुध आ जाय, ऐसी योग्यता बनाये रखनेके लिए यह काम है । ऐसा एक सही लक्ष्य रख करके काम करे तो उसे एक लाभ मिलेगा और जो लक्ष्य ही न बनायेगा उसे कुछ लाभ नहीं मिलनेका । जैसे कोई मनुष्य किसी नदीमें बिना लक्ष्य बनाये नाव खेता रहे तो कभी किसी दिशामें, कभी किसी दिशामें नाव बहती रहेगी, वह किसी ठिकाने न लग सकेगी, मजधारमें ही पड़ी रहेगी, क्योंकि उसने अपना कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया कि कहाँ जाना है ? वह तो पागल ही कहलायगा । तो लक्ष्य बिना जैसे वह उन्मत्त चेष्टा है ऐसे ही लक्ष्य बिना हम आपके अशुभोपयोग और शुभोपयोग वाली चेष्टा ये उन्मत्त चेष्टा है । लक्ष्य बनाया जाय तो यह शुभोपयोग चार चाँद लगा देगा, और लक्ष्य सही न बने तो शुभोपयोग अज्ञानका ही बढ़ावा दे रहा है । इससे मुक्ति नहीं मिलती । तो मुख्य चीज यह है कि हम वस्तुका यथार्थ परिचय करें ।

एकेन्द्रिय जीवमें भी अन्तःस्वरूपके दर्शनका प्रताप—यहाँ एक सूत्रकी व्याख्यामें कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति पर्यन्त जीवके एकइन्द्रिय होती है । यहाँ अतका अर्थ पर्यंत लेना चाहिए । सो इनके एक इन्द्रिय होती है यह तो कह दिया । लेकिन हम कहेगे

कि आँख होती है । कोई कहेगा कि नाक होती है । वह एक कौन इन्द्रिय होती है ? तो भाई एक शब्दके कई अर्थ होते हैं । एक शब्दका १ सख्या भी अर्थ है । एक इन्द्रिय होती है, दो-तीन नहीं होती, और एकका प्रथम अर्थ भी होता है । वह तो एक ही है मायने प्रथम है । तो यहाँ एकका अर्थ प्रथम लेना । एक इन्द्रिय है मायने प्रथम इन्द्रिय है स्पर्शनइन्द्रिय । देखिये—जीवपरिचयमे एकेन्द्रियकी चर्चा चल रही है । उसके सहारे समस्त जीवोंका परिचय साथ-साथ चल रहा है, क्योंकि किसी जीवको उसका जो सहजस्वरूप है उस दृष्टिसे देखा तो सारे जीवोंको उसने जान लिया । तो हम अपने आपमे ऐसा अनुभव बनायें कि मैं सहज ज्ञानज्योति मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, अगर कहीं लाखका नुक्सान है तो उससे मेरा कुछ नुक्सान नहीं, वह तो एक पुद्गलकी चीज है, अगर लाखका फायदा है तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं । वह तो पुण्य-पापके उदयकी बात है । हो रहा है ऐसा, पर मेरा उससे कोई फायदा नहीं है । और कोई कहे कि यह तीनों लोककी विभूति यह सब मैंने आपको दे दी तो बताओ तीनों लोककी विभूति पा जानेपर भी होगा क्या इस जीवका ? इस जीवके काम सम्पदा नहीं आने की, मित्रजन इसके काम नहीं आनेके, ये प्राप्त समागम इसके काम नहीं आनेके । इस जीव का काम तो इसको ही स्वरूपदृष्टि देगी, क्योंकि इसका इतना अतुल प्रताप है कि इसके फल में यह त्रिलोकपति हो जावेगा । मैं यह ज्ञानज्योति पुञ्ज हूँ, यह दृष्टि बने ईमानदारीसे यानि किसी परपदार्थमे मेरी दृष्टि न अटके, केवल एक सहज ज्ञानस्वरूप निज आत्मतत्त्वको ही अपनाकर रह जायें तो मेरे भव-भवके कर्म कहेगे, एक मुखसाताका वातावरण बनेगा । इसलिए इन मायावी समागमोंसे लाभ-हानिका व्योरा मत बनावें । अज्ञान है तो मेरी हानि है और सम्यग्ज्ञान चल रहा है तो मेरा लाभ है । इस तरह अपनी अध्यात्महानि और अध्यात्म-लाभको सोचें ऐसा पौरुष बनायें कि जिससे मेरे आत्माका बोध दृढतम बन जाय और मैं यह ही निरन्तर अनुभव करता रहूँ कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ । इस समाधिभावके प्रसादसे सर्व प्रकारका आनन्द मिलता है ।

एकेन्द्रियके स्वरूपके परिचयसे शिक्षा — मोक्षशास्त्रके द्वितीय अध्यायका २२ वाँ सूत्र था, जिसमें यह बताया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके सिर्फ एक स्पर्शनइन्द्रिय होती है । ये सब जीव हमारी ही जातिके हैं । कभी ऐसे हम आप भी थे और करनी ठीक न करें तो ऐसे हम हो सकते हैं । तो इन एकेन्द्रिय जीवोंकी दशा देखो—मन नहीं, रसनाइन्द्रिय आदिक नहीं । केवल एक स्पर्शनइन्द्रिय द्वारा वे ज्ञान कर पाते हैं, उनका प्य लेआहार है, अर्थात् मिट्टी, पानी पड़ा है, लिप गया और वे जड़ोंमें उसके अणु आते हैं और इस तरह उनका जीवन रहता है । जिनका विस्तार देखो कैसा बेढंगा है ? पेड़ोंका कैसा

विस्तार ? पृथ्वी, पत्थर आदिकका कैसा विस्तार ? ऐसे विचित्र भेषमे इस जीवको अज्ञानके कारण रहना पडता है । अभी तक एकेन्द्रिय जीवोंका तो वर्णन किया, अब ससारमे जो अन्य और जीव है उस, उनके विषयमें कहते है ।

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

अस जीवोंकी विशेषता और सब जीवोंमें स्वयंका स्थापन—कृमि, लट, पिपीलिका (चीटी) भ्रमर (भंवरा) और मनुष्यादिककी एक-एक इन्द्रिय बढ-बढकर याने स्पर्शन पर एक बढाया तो स्पर्शन रसना, ये लट आदिक जीवोंमें पायी जाती हैं । उससे एक इन्द्रिय और बढी तो तीन इन्द्रिय जीव चीटा चीटी आदिक हुआ, एक इन्द्रिय और बढी तो भंवरा, ततैया आदिक चारइन्द्रिय जीव हुआ, फिर एक इन्द्रिय और बढी तो पञ्चेन्द्रिय जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य, देव आदिक हुआ । जगतके जीवोका परिचय पानेके लिए मार्गणा बहुत सहायक हैं । जब हम जीव पदार्थको भली प्रकार पहिचानेंगे तो हम उनकी दया कर सकते हैं और हममे एक विरक्ति उत्पन्न हो सकती है । अहो—जीवकी ऐसी ऐसी घटनायें होती हैं अज्ञानभावके कारण । जगतमे, लोकमे ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिस जगह यह जीव अनन्त बार न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन फिर भी यह जीव जिस जगह जन्म लेता है उस क्षेत्रको अपना लेना है । यह मेरा गाँव है, यह मेरा मोहल्ला है, यह मेरा घर है । अरे तेरा घर तो तेरा सारा लोक बना फिरा और कही तू ठिक न सका, आज एक इस छोटेसे घरमे तू ममता बुद्धि कर रहा कि यह मेरा है । यहाँ कौन किसका हो सका ? बडे-बडे महापुरुष जिनका उनके समय मे बडा यश छाया था आज वे यहाँ नहीं रहे तो फिर हम आपकी तो बात हो क्या ? किसी का एक पलका भी भरोसा नहीं । तो जिस चीजका कुछ विश्वास नहीं उसके प्रति विश्वास बनाये हुए हैं ये मोही जन कि ये मुझे कभी छोखा नहीं दे सकते । और जो अपने आपमे ही नित्य अन्त प्रकाशमान अपना सहज स्वरूप है उसकी ओर दृष्टि भी नहीं देते, तो इसका फल यह होगा कि ससारमे जन्ममरण करना होगा । जैसे लोग कहते है कि घट-घटमे बसा है भगवान । तो वह कोई अलगसे भगवान घट घटमें नहीं बसा, किन्तु घट घटमें प्रत्येक जीव स्वयं भगवान स्वरूप है, लोग कहते है कि यह सब प्रभुकी लीला है, ईश्वरने बनाया है, अरे हम आपसे अलग कोई एक ईश्वर हम आपको बनाने वाला नहीं, किन्तु हम आप ही स्वयं ऐश्वर्य सम्पन्न है, ईश्वर हैं, प्रभु है स्वभावसे, पर विकल्प हालतमें इस उपाधि दशामें हम आपकी ये सब सृष्टियाँ हो रही है । स्वयंके लिए स्वयं महान हैं, स्वयंका स्वयं रक्षक है, स्वयंका स्वयं ही मंगलस्वरूप है । मुझको तारने कोई दूसरा न आयागा, किन्तु जो तिर चुके है ऐसे प्रभुकी भक्ति हमारे हृदयको स्वच्छ करती है और हमे अपने आपमे बसे हुए

परमात्मतत्त्वको दिखा देती है। इस कारण ज्ञानी जन प्रभुभक्ति करते हैं, पर-प्रभु भी हम को तार दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो प्रभुको या तो पक्षपाती कहो या असमर्थ कहो। सबको क्यों नहीं तार देते। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही सुख दुःख देना उनसे यह पूछो कि ईश्वरको तो दयालु मानते हो, वह सबको सुख क्यों नहीं देता, दुःख क्यों देता ? तो लोग उत्तर देते हैं कि जिसकी जैसी करनी है, जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार वह सुख दुःख देता, तो फिर ईश्वर पराधीन हो गया याने करनी करेगा बुरी तो उसे ईश्वर सुख नहीं दे सकता। तो फिर अलगसे ईश्वरको ही क्यों सुख दुःखके बीच भिड़ाते हो ? उसे तो वीतराग रहने दो, उसे तो सर्वज्ञ मानो। परमात्मा है, सर्वज्ञ है, वीतराग है, त्रिलोकपति है इस ढंगसे समझो और यहाँ निमित्तनैमित्तिक भावसे यह सब व्यवस्था चल रही है।

निमित्तनैमित्तिक योगमें विषम सृष्टि—जैसा कर्मका उदय होता है वैसी ही जीवकी स्थितियाँ बनती हैं। जिसके दोइन्द्रिय जाति नामकर्मका उदय है जिसके स्पर्शनावरण, रसनावरणका क्षयोपशम है, वीर्यन्तरायका क्षयोपशम है, ऐसे जीव दोइन्द्रिय बनते हैं। यह सब अपने आप व्यवस्था है। तो इसमें कभी बाधा नहीं आती। कोई एकके जिम्मे बात होती ससारकी व्यवस्थाकी, तो की ही नहीं जा सकती थी। हाँ तो त्रस पर्याय। देखो यह जीव चिरकाल एकेन्द्रिय पर्यायमे रहता है। एकेन्द्रिय पर्यायमे रहते-रहते कभी-कभी यह त्रस बन पाता है, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय बनता है, तो त्रस पर्यायका काल कुछ अधिक दो हजार सागर है। इतनेमे यदि यह जीव मुक्त हो गया तो ससारके सकट छूट गए और न मुक्त हो सका तो इसे स्थावर ही बनना पड़ेगा। तो स्थावर बननेसे फिर ससार मे रुलेगा। हम ससारमे न रुल सके—इसका उपाय क्या खोजा ? हमारे जन्म मरणके कष्ट न रहे, इसके उपायमे क्या सोचा ? अरे जन्म न हो तो कभी मरण न होगा और मरण न हो तो कभी जन्म न होगा। अगर मरण न चाहिए तो जन्म न होवे, भव न मिले। शरीर न मिले, ऐसी स्थिति चाहिए।

अपने भविष्यको शान्त रखनेके पौरुषमे बुद्धिमान्—देखो जो कुछ यहाँ मिला है लोकायतिककी तरह, यह न समझें कि भोग भोगें मरनेके बाद फिर कुछ रहेगा नहीं। जीव कहाँ रहता है ? इसलिए जो सुख समागम पाया उनको खूब भोगो। ऐसी बात लोग यों समझते हैं कि वे यह जानते हैं कि मरनेके बाद तो यह जीव रहनेका ही नहीं, लेकिन इस जीवके पूर्वभव थे और आगे भी भव होंगे। पूर्वभव थे, इसकी क्या निशानी है ? देखो बच्चा उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही जब उसका मुख माताके दूधमे लगा दिया जाता तो वह

कैसे पी जाता, कैसे गुटक जाता ? अरे उसके आहार करनेका संस्कार था, पूर्वभवमे भी आहार करता रहा, इसलिए उस संज्ञा संस्कारकी वजहमे उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे दूध पियो और ऐसे गुटक जावो । कोई बिल्कुल नई बात हो जो पहले थी ही नहीं, - उसके लिए तो कुछ सिखाया जाना पड़ेगा, मगर जो तुरन्तका बच्चा भी दूध गुटकने लगता है तो यह पहला संस्कार है आहारसंज्ञाका कि जिससे उसे बाधा नहीं पड़ती । दूसरी बात—जाति स्मरणके अनेक उदाहरण सुने गए हैं और किन्ही-किन्ही लोगोंने देखा भी होगा । छोटे-छोटे बालक अपने पूर्व भवके घरको बता देते हैं । मेरा वह घर है, मेरा वह पिता है और वहाँ धन गड़ा है आदिक बातें कहते हैं । और बात सच निकल बैठती है तो इससे समझना कि पूर्वभव था हमारा, और जब पूर्वभव था तो उत्तरभव भी रहेगा । हम बिल्कुल विनाशको प्राप्त न होंगे, पर्याय ही हमने बदल लिया तो हम नष्ट न होंगे कभी, और पर्याय हमारी बदलती रहेगी । तो हम कैसी पर्याय पायें कि हमें सुख-शान्ति रहे ? तो ससारमें पर्याय तो कोई ऐसी है नहीं जो वास्तविक शांति दे, पर आत्मस्वभावका दर्शन और अपने आपमें ऐसा मानकर रह जाता कि मैं एक स्वच्छ ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञान ही ज्ञान हूँ, जिसमे विकारका प्रवेश नहीं, नाम नहीं । विकार होते तो हैं, पर वे परद्रव्यका सन्निधान पाकर होते हैं, मेरे स्वरूपकी चीज नहीं । मैं स्वरूपसे एक स्वच्छ ज्ञानपुञ्ज हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो और फिर कभी दुःख हो जाय, यह कभी हो नहीं सकता ।

जैन्तवका लाम होनेपर वलेशका अभाव—निजको निज व परको पर स्वरूपकी श्रद्धा वाले को ही जैन कहते हैं । जिनेन्द्रदेवने जो तत्त्व बताया, जो आत्मस्वरूप बताया उसकी श्रद्धा जिसे है उसका नाम है जैन । कभी दुःखी न हो सकेगा यह जिसने कि आत्माके स्वरूपका अनुभव किया । क्यों न होगा दुःख ? अच्छा दुःखके कारण क्या माने जाते हैं लोक मे ? किसीका पिता गुजर गया, पुत्र गुजर गया, स्त्री गुजर गई, तो लोग दुःख मानते हैं और यह ज्ञानी जीव जाता रहता है । वह दूसरा जीव था, उसकी इतनी ही आयु थी, उसका परिणमन उसमे है, मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, स्वरूप निराला, स्वभाव निराला, परिणति न्यारी । मेरा क्या सम्बन्ध है ? हो गया ऐसा । जैसा जगतमे अन्य अनन्त जीवोंके हुआ करता है वैसा हो गया, इसका वह जाता रहता है, कष्ट नहीं पाता । मानो लाखोंका टोटा पड़ गया तो वह जानता है कि सोना, चाँदी, रुपया पैसा यह तो सब पौद्गलिक ठाठ है, यहाँ न रहा, और किसी जगह चला गया, सत्ता तो हमारी नहीं मिटी । यहाँ रहता तो उससे आत्मामे कौन सुधार और यहाँ न रहा धन तो उससे आत्मामे कौनसा बिगाड ? वह जाता रहता है । ज्ञानीमे यह कला है कि वह सत्यस्वरूप जाननेके कारण मात्र जाननहार रहता है । जो केवल

जाननहार रहे उसको कष्ट नहीं होता और जो उसमें कुछ दखल देना चाहे तो उसे कष्ट होगा। जैसे यात्री लोग अजायबघर देखने जाते हैं तो वहाँ यह आदेश होता है कि देख लो सब चीजें, किसी चीजको छुवो नहीं। अगर किसी चीजको छुवा तो वहाँका निरीक्षक निकाल बाहर करेगा या उचित दंड देगा।

तो ऐसे ही यह सारा संसार अजायबघर है, लोग तो 'अजायब घरमें एकसे एक विचित्र पशु-पक्षी वगैरा देखकर बड़े खुश होते हैं—अहा कैसा यह मगर है, कैसा यह विचित्र हिरण है, कैसा है सूकर है' पर सोचो तो सही कि वे सब जीव कहाँसे आये? आखिर वे सब ससारी जीव ही तो हैं, पकड़-पकड़कर वे एक जगह इकट्ठे कर दिए गए हैं। यहाँ जो लोग नाटक, थियेटर, सिनेमा वगैरा देखने जाते हैं वह भी कोई नई चीज है क्या? अरे उसके अंदर दिखाई जाने वाली चीजें सब संसारकी ही तो हैं। इस तरह बोला, 'ऐसे-ऐसे सम्भव हुआ, इस तरहसे विरोध हुआ, इस-इस तरहसे बने, इस-इस तरहसे बिगड़े। अरे वहाँ नाटक क्या देखते? यह संसार ही स्वयं एक नाटक है। जो बात वहाँके पात्र करते हैं, सिनेमामें दिखाते हैं वही बात यहाँ साक्षात् जीव कर रहे हैं। वे बातें तो बनावटी हैं। यहाँ सहज नाटक हो रहा है। यहाँका नाटक देखो ना। कैसे-कैसे लोग, कैसा व्यवहार, कैसा धोखा दिया, कैसी प्रीति किया, कैसा साथ निभाया, ये सारी बातें यहाँ देखनेमें आ सकती हैं।

तो यह संसार एक महान् नाटक है। यहाँ देख लो नाटक देखना है तो और नाटक का अर्थ क्या है? न अटक, जिसमें न अटकना चाहिए उसे नाटक कहते हैं। जैसे लोग नाम धरते हैं ना हिन्दू होटल, जैन होटल, तो इसका अर्थ है कि हिन्दू हो तो टल जावो, जैन हो तो टल जावो, यहाँ न आवो, ऐसे ही नाटक याने अटको नहीं, हट जावो। आवो, स्वरूपको देखो, यह सारा जगत नाटक है, क्या रखा है बाह्य पदार्थोंसे प्रीति करनेमें? कोई प्रीति करेगा बाह्य पदार्थोंसे तो उसका ही यह फल है कि ऐसे दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियमें उत्पन्न होना पड़ता।

जीवोंके सही परिचयसे हित-प्राप्ति व अहित-परिहारकी प्रेरणा—संसारके समस्त जीव ५ प्रकारके मिलते हैं और इन्द्रिय मार्गणा द्वारा जो यह ५ तरहका परिचय कराया जाता है यह उपयोगी अधिक क्यों है? एक तो यह सुगम है, आँखों दिख जाता है। दूसरे इस आधारपर इस जीवके ज्ञानका अनुमान हो जाता है। जीवका लक्षण ज्ञान ही तो है। और उस ज्ञानका अनुमान होता है इस इन्द्रियको देखकर। अरे यह दो इन्द्रिय है। जित्ना है तो यह रसका भी ज्ञान कर लेता है। इसके नेत्र हैं तो यह चारइन्द्रिय जीव है, यह रूपका भी ज्ञान कर लेता है। इसका इतना विकास हो गया। धर्म क्या? आत्माके योग्य विकास

का नाम धर्म है। आत्मविकास—आत्मविकास जहाँ पूरा हो गया वह है भगवान। [पूर्ण आत्मविकासका जो प्रयत्न करते हैं वे हैं गुरु और आत्मविकास करनेका जो मार्ग जान गया है वह कहलाता है सम्यग्दृष्टि, और जिसमें आत्मविकासकी योग्यता ही नहीं हो रही, मन ही नहीं है, उस कालमें वह कहलाता है असंजी जीव। ऐसे जीव ये हैं दोइन्द्रिय आदिक। क्या करें? आज कुछ सुविधा पायी, पुण्यका ठाट पाया, उसे भोग रहे हैं। ये विषयसाधन बड़े सुगम लग रहे हैं, पर यह पता नहीं कि जो सुलभ लग रहे हैं ये विषय प्रसंग, ये कितने महंगे पड़ेंगे? इसका इस मोही जीवको पता नहीं रहता। कितने महंगे पड़ेंगे ये संसारके सुख? इन दोइन्द्रिय आदिक जीवोंको देख लो आज इस मनुष्यभवको पाकर अपनी शानमें मरे जा रहे, किसी की दो बात सहन नहीं कर पाते और उसमें अपनी तारीफ समझते हैं। साहब हममें यह ऐब है कि हमको दूसरेकी बात बरदाश्त नहीं है।

तो देखो वह अपना ऐब नहीं कह रहा मुखसे, वह अपने गुण कह रहा है, वह अपनी तारीफ बता रहा, लेकिन वह ऐसे शब्दोंमें कहता है कि लोग उसका अर्थ जल्दी-जल्दी समझ नहीं पाते। यहाँ तो आज शानके लिए मरे जा रहे पर मरकर यदि दो इन्द्रिय जीव हो गए कीड़ा मकौड़ा हो गए तो फिर क्या शान रहेगी? यहाँ तो लोग जरा जरा सी बातोंमें शान और हठ किया करते हैं, मगर मरकर दुर्गंतियोंमें पहुँच गए तो फिर कहाँ रहेगी वह शान? ये मोही और अज्ञानी बस ये ही संसारके नेता हैं। जो संसारको बढ़ावा दें, जो संसारकी रक्षा करें वे कौन हैं? मोही और अज्ञानी। जो जन्ममरणकी परम्परा बढ़ायें ऐसे जीवोंके नेता ये ही हैं मोहेन्द्र और अज्ञानी।

किसीके बहकावेमें न आने वालेकी विवेकशीलता—जैसे जुवाकी जगह खेलने वाला पुरुष ऐसा फस जाता है कि वह वहाँसे हटना चाहे तो उसको हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वह सोचता कि अरे मैं तो हारता ही जा रहा हूँ, अब तो मैं जो कुछ बचा उसे लेकर चला जाऊँ तो वहाँ बैठे खिलाडी लोग उसे चिढ़ाते हैं—बस इतना ही दम था, फिर वही वह खेलने लग जाता है तो ऐसे ही यह संसार सारा जुवाका फड है, यहाँसे हटना बड़ा कठिन लग रहा। किसीके अगर थोड़ासा वैराग्य जगे तो वह काम नहीं कर पाता, क्योंकि बाहरी प्रसंगोंकी ओरसे ऐसे-ऐसे उत्तर आते हैं कि वह फिर उनमें फस जाता है। इसके लिए बड़ा प्रबल ज्ञान चाहिए। इस तरह किसीके बहकावेमें हम न आयें और अपना जो कर्तव्य है सदाचार, सत्यश्रद्धा, आत्मपरिचय, आत्मामें मग्न होनेकी धुन, इन सब बातोंमें दृढ़ रहें, दुनिया कुछ कहे कहने दो, ये कहने वाले लोग भी न रहेंगे और जिसको कहा जा रहा वह भी न रहेगा। मैं तो एक सबसे निराला ज्ञानज्योतिर्मय तत्त्व हूँ। उसकी सम्हाल करे।

स्वयं धर्म न कर धर्मोपदेशप्रचारमें ही लगनेमें अप्रभावनाका रूप—निज ज्ञान-ज्योतिर्मयकी सभाल भी कितनी सरल है, बस ऐसा अपने आपको अनुभव करना कि मैं यह ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ, यह ही अपने आपकी सभाल है। लोग धर्मात्मा बनते हैं, क्या करते कि इनको उपदेश दें, इनको सिखायें, इनको मार्गमें लगायें, इनको प्रेरणा दें, बस दूसरोको धर्ममें लगावें, धर्मकी प्रेरणा दें, इस बातको समझते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। अरे इस तरह धर्मात्मापन नहीं होता। स्वयं धर्ममें आवें, स्वयं आचारमें आयें, स्वयं अपने आपकी सत्य श्रद्धा करें तो धर्मात्मा बनेंगे और यदि ऐसा ही करते रहे तो मानो जैसे १०० आदमी हैं और सभीके सभी धर्मके लिए बड़ी कमर कसे हैं और ऐसा प्रचार करते हैं कि जिससे खूब प्रभावना हो। तो बताओ उनमें से एक भी धर्मात्मा है क्या? नहीं है, क्योंकि स्वयंके कल्याणकी कोई भावना नहीं है और उन १०० में से अगर एक दो पुरुष भी ऐसा करें कि स्वयंकी श्रद्धा, स्वयंका ज्ञान और स्वयंका दर्शन, स्वयंमें तुष्ट होना, यह सब अपने प्रयोगमें करें तो जिसने किया वह तो हो गया धर्मात्मा और फिर उसके पास जो सत्सगमें रहेगा उस पर सत्य छाप पड़ेगी। कोई यह सोचे कि अजी धर्म तो हमारे त्यागी जी करते ही है। अगर हम लोग न चलें उस आचार विचारपर तो इस धर्मकी क्या हानि होती? ये तो सभाले हुए हैं। ऐसा ही अगर सब लोग सोच लें तो फिर उत्थानका मार्ग कहाँ रहेगा?

एक राजाके मंत्रियोंने उसकी प्रजाकी बड़ी प्रशंसा की। राजाने जब प्रजाकी प्रशंसा सुनी तो राजा पूछने लगा कि क्या हमारी प्रजाके सभी लोग ईमानदार हैं या कोई ईमानदारी से रहित भी है? तो एक वृद्ध मंत्री बोला—महाराज आपकी प्रजाके सभी लोग ईमानदार हैं और सभी ईमानदारीसे रहित भी हैं। कैसे? अच्छा महाराज आपको दिखा दूँगे। मंत्रीने अपने राज्यमें यह घोषणा करा दी कि राजाको आज बहुत अधिक दूधकी जरूरत है, कई टन दूध चाहिए इसलिए एक हीज राजदरबारके आगे बनाया गया है। सब लोग रात्रि को ११ बजेसे लेकर दो बजे तक अपने अपने घरसे १-१ सेर दूध लेकर हीजमें डाल जायें। अब सभी लोगोंने अपने-अपने घरमें ऐसा सोच लिया कि सभी लोग तो दूध ले ही जायेंगे, एक हम दूध न ले गए, पानी ही डाल आये तो क्या फर्क पड़ेगा? किसीको पता ही न पड़ेगा। यह बात सभीने सोच ली। जब रात्रिको सभी लोग अपने-अपने घरसे एक एक सेर पानी ले गए तो सारा हीज पानीसे भर गया। सवेरा होनेपर जब देखा गया तो सारा हीज पानीसे भरा हुआ था, उसमें दूधका नाम न था। वहाँ राजाने समझ लिया कि वास्तवमें हमारा मंत्री ठीक ही कहता था कि राज्यके सभी लोग ईमानदार भी हैं और ईमानदारीसे रहित भी। तो धर्मकी जिम्मेदारी खुदपर भी समझनी चाहिए। ऐसा न सोचना चाहिए कि करने वाले तो और लोग हैं, यदि हमने न किया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? यदि ऐसा

प्रमाद किया जायगा तो जैन नाम धराकर समझ लो कि हम जैन धर्मकी अभावना कर रहे हैं ।

यथाशक्ति संयमरूप प्रवर्तनसे कल्याणलाभ करनेका संदेश—भैया ! यह तो बड़ा सुयोग है कि हमें जैन वातावरण मिला, जैन नाम पाया । अगर जैन नाम धराया है तो उसका पालन करो अब । देखो ये छोटी छोटी बातें भी आचार-विचारको नहीं निभा पाते जैसे कि रात्रिभोजनका त्याग । यह कोई कठिन बात नहीं है, मगर देखिये एक इस नियमको भी नहीं निभा पाते । कैसी एक निशाचरी (राक्षसी) वृत्ति है ? उसमें आसक्तिका बड़ा भारी दोष है । कामकाजके ठिकाने न रहनेका दोष, धर्म पालन न कर सकनेका दोष, स्वास्थ्यके लिए दोष । सभी वैद्य बतलाते हैं कि खाना खानेके बाद कमसे कम दो-तीन घंटे बाद सोवो । जब तक कोई काम करो, श्रम करो । खाना खाकर कोई तुरन्त सो जाय तो वह स्वास्थ्यके लिए भी नुकसानदायक है । फिर रात्रिमें अनेक प्रकारके जीव जन्तु उड़ते रहते हैं ।

सुना है कि किसी बरातमें रातको खाना बन रहा था, उसमें कोई छिपकली गिरकर पक गई । उस भोजनके करनेसे अनेक लोग मर गए । तो रात्रि-भोजन करनेसे सब हानि ही हानि है । ऐसे छोटे-छोटे नियमोंसे भी अगर डरें तो ठीक है, आज जैसा चाहे कर लें, पर कुछ ही समय बाद जब यहांसे मरण करके दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिककी खोटी गतियों में जन्म ले लेंगे तो फिर क्या हाल होगा ? क्या आप लोगोको वह दशा मंजूर है ? आज तो यहां आराममें जरा भी दखल आये तो वह बात मंजूर नहीं होती, पर उन कीट पतंगा वगैराकी खोटी पर्यायोमें पहुँच गए तो फिर क्या हाल होगा ? इससे कुछ तो सोचना चाहिए । बहुतसे लोग तो कह देते हैं कि भाई क्या करें सरकारी नौकरी है, रातको खाना पड़ता है तो उनका यह कहना बेकार है । अरे एक बार तो घरसे खाकर ही काम करने जाते । वैसे तो स्वास्थ्यके लिए एक बार ही भोजन कर लेना पर्याप्त है, पर यदि दुबारा भोजन करना ही है तो अपने साथ टिपेनबाक्स वगैरहमें कुछ खानेके ले लिए गए और दिनमें ही खा लिया । वहां यह कहना ठीक नहीं कि रातको खाये बिना नहीं चलता । तो भाई अपनी सामर्थ्य न छुपाकर यथाशक्ति संयम करो, प्रभुभक्ति करो, आत्मज्ञान करो, तत्त्वज्ञान बनाओ, जिससे आत्माकी सुध रहे । यही एक उपाय है कि हमें फिर इन एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय आदिक की खोटी योनियोंमें जन्म मरण न करना पड़ेगा ।

सज्जिनः समनस्काः ॥२४॥

पञ्चेन्द्रियोमें मूलभेद—इसका अर्थ है कि जो मनसहित जीव है वे सजी जीव कहना चाहते हैं । ससारमें कितने जीव हैं ? अनन्तानन्त जीव हैं । जिनमेंसे अनन्त मोक्ष चले गए, फिर

भी कितने हैं ? अनन्तानन्त । अनन्त काल तक और भी मोक्ष जायेंगे फिर भी कितने बचेंगे ? अनन्तानन्त । जैसे गणित अनन्तमे से अनन्त निकले तो कितना बचेगा ? अनन्त । जैसे किसी घटेमे से कितने ही शब्द निकलें, फिर भी कितने शब्द और निकल सकेंगे ? जैसे आकाश प्रदेशपर चलते घले जावो तो आखिर बहुत दूर चले जानेपर भी, मानो अनन्त योजन जानेपर भी आकाश कितना और बचेगा ? अनन्त । अनन्तका अर्थ ही यह है कि जिसका कभी अंत न हो । लोग संख्यावोका ज्यादा परिचय होनेके कारण ऐसी आशंका कर लेते हैं कि आखिर ससारसे जीव मुक्त होते हैं तो कभी संसार खाली हो जायगा तो यह शका यो व्यर्थ है कि पहला तो प्रमाण आजकी स्थितिमे है । अबसे पहिले कितना काल व्यतीत हो गया ? अनन्त-काल । क्या कभी ऐसा भी दिन था कि जिस दिनसे काल (समय) का प्रारम्भ हुआ हो ? ऐसा कोई समय न था । अनन्तकाल गुजर गया । अनन्तकालसे मोक्ष जा रहे हैं, अनन्त मोक्ष गए, फिर भी ससार वैसाका वैसा ही दिख रहा ।

तो इस ससारमे हम आप जीवोंने अनन्तकाल एकेन्द्रिय आदिक पर्यायोंमे व्यतीत किया । एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय होना कठिन है, क्योंकि दोइन्द्रियमे कुछ आत्मविकास है ना ? कोई खास विकास नहीं, पर कुछ विकास हुआ तो सही । उससे तीनइन्द्रिय जीव होना कठिन है, फिर उससे चारइन्द्रिय जीव होना कठिन है, फिर उससे पञ्चेन्द्रिय जीव बनना बहुत कठिन है और फिर उनमे भी संजी जीव बनना बहुत कठिन । देखिये आत्मोद्धारका प्रारम्भ अगर हो सकता है तो मन वाले भवसे ही हो सकता है, क्योंकि मनका अर्थ है—जो हितकी बात प्राप्त कराने और अहितका परिहार करानेमे समर्थ हो । तो पञ्चेन्द्रिय जीव तक वर्णन आया था, फिर एक यह शका हुई कि पञ्चेन्द्रियमे भी कोई एक तरहके पञ्चेन्द्रिय होते या कई तरहके ? तो पहला भेद यह बताया कि कोई जीव सजी होते हैं कोई असजी । पञ्चेन्द्रिय मे असजी जीव बहुत कम मिलेंगे । जैसे पानीमे रहने वाले साँप, ऐसे कोई बिरले ही जीव है जो पञ्चेन्द्रिय होकर भी असजी होते हैं । अधिकतर पञ्चेन्द्रिय जीव सजी हुआ करते हैं ।

समनस्क शब्दका प्रकाश—यह मोक्षशास्त्र ग्रन्थ है । देखो आचार्य सतोंने कैसे-कैसे विद्वत्तापूर्ण सूत्रोंकी, गाथाओंकी रचना की, जिन्होंने बड़ा तपश्चरण करके, बड़ा आत्मानुभव करके जीवोंके उपकारके लिए शास्त्ररचना की । हमे बड़ी भक्तिसे बहुत अनुरागसे उनको पढ़ना चाहिए और उनके कला कौशलको समझना चाहिए । यह सूत्र यो कहा गया है—सज्जिन. समनस्काः^१ ।

देखो कोई लोग यह शका कर सकते हैं कि सज्जिनः का वही अर्थ होता है जो समनस्का का है याने विशेष मन वाले हैं, फिर समनस्काः अलगसे शब्द क्यों लिखा ? इतना शब्द

हटा दे, 'संज्ञिनः' इतनी बात कह दें तो सूत्रमे भी लाघव हो गया और अर्थ निकल आया, लेकिन आचार्योंके शब्दोंमें बड़ा रहस्य होता है, उनमें हीनाधिकता नहीं होती। यहाँ शंका-कारने यद्यपि ऐसी बात कही कि संज्ञाका भी यही अर्थ है कि जो हितकी बात प्राप्त करा दे और अहितकी बात छुटा दे सो ही तो संज्ञा है। तो संज्ञिनः मे ही वह अर्थ आ गया तो फिर समनस्काः शब्द क्यों दिया ? और संज्ञा शब्दमें 'इने' प्रत्यय लग जानेपर संज्ञी बन जाता है। जैसे धनसे धनी। पहले संज्ञी कहा फिर समनस्काः शब्द क्यों दिया ? तो उत्तर यह है कि यदि समनस्काः शब्द न देते तो यह अर्थ कैसे निकलता कि पञ्चेन्द्रियमें कुछ संज्ञी है, कुछ असंज्ञी। दूसरी बात—संज्ञा शब्द एक सामान्य है। जो ज्ञान हो वह संज्ञा। संज्ञा वाले सब जीव हैं। तो यो सभी संज्ञी हो गये, फिर भेद क्या रहा ? तो यह जानना कि जो मनसहित हैं वे संज्ञी हैं, चाहे अंडेमें जीव हो चिड़िया वगैरा फिर भी वे मनसहित हैं, चाहे गर्भमें जीव हो, कोई चल-फिर नहीं सकता, फिर भी मनसहित है। जो हिताहितका विवेक करा दे वह मन है, मनसहित पर्याय पाना एक बहुत दुर्लभ वस्तु है।

स्वरसता और नीरसता—देखो चित्त जब एक अपने आपके वास्तविक आत्मत्वकी ओर दें तो ये बाहरी बातें सब नीरस लगने लगती हैं। क्या करना इस संगका ? क्या करना इस समागमका, क्या पूरा पड़ेगा इस ठाट-बाटसे ? और यह समझें कि यह तो मेरे लिए कलक है। यह कोई रमनेके लिए नहीं है। इस शरीरको देखकर खुश होना यह कर्तव्य नहीं है, यह तो कलंक है। अगर यह शरीर न लगा होता और केवल मैं ही मैं होता एक ज्ञानपुञ्ज ज्योतिर्मय एक आत्मतत्त्व वह ही मात्र होता तो वह तो अनुपम अनन्त आनन्दमय, अनन्त ज्ञानमय और सर्वसकटोसे अतीत कृतकृत्य होता। उसे करनेको फिर क्या पडा ? इस जीवको एक दुःख यह ही लगा है कि यह सोचता है कि मेरे करनेको यह काम पडा है। वह अपने स्वरूपसे चिग गया। आत्मा तो अमूर्त ज्ञानमात्र है। यह तो हर स्थितिमें ज्ञानका ही काम कर पाता है। यह दूसरे पदार्थका काम नहीं करता।

देखो जगतमें जितने पदार्थ हैं वे अब तक हैं, उनमें गड़बड़ी क्यों नहीं हुई, क्यों मिटे नहीं, कोई कम क्यों नहीं हो गया ? कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं, नाश करने वाला नहीं। सर्व पदार्थ अपने ही सत्त्वसे अपने आपमें रहते हैं, उत्पाद व्यय करते रहते हैं, एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें कोई परिणामन नहीं पहुँचता, इस कारण पदार्थ सब ज्योंके त्यों बने हुए हैं और सदा रहेंगे। तो वस्तुस्वरूप ही यह बतला रहा है कि परम में मुझे कुछ नहीं मिल सकता। देखिये—सत्यतापर आना पड़ेगा तब शान्ति मिलने का समय होगा। परपदार्थसे मुझे कुछ नहीं मिल सकता, यह बात ध्रुव सत्य है, परपदार्थ

अचेतन है और चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, पर मेरे सिवाय और जितने जीव हैं वे चेतन हैं किन्तु पर है। वे मेरे स्वरूपसे न्यारे हैं, तभी तो किसी चेतनसे मेरेको क्या मिलेगा? न अन्य अचेतनसे मेरेको कुछ मिलेगा, क्योंकि वस्तुका स्वरूप ही है ऐसा कि परसे किसीको कुछ नहीं मिलता।

अकर्तृत्वश्रद्धानामृतपातसे संसार रोगका विलय—समस्त परकी अत्यन्त भिन्नता जानकर परसे कर्तृत्वबुद्धिका त्याग कर दें और अपने कषायानुकूल अगर कोई काम नहीं बनता तो उसमें रुसो नहीं, झल्लावो नहीं। वह स्वरूप ही ऐसा है कि दूसरा कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं भी दूसरेका कुछ नहीं कर सकता। जगतमें जो यह बात देखी जा रही है कि राजाने किसीको जेलमें बन्द कर दिया, किसीको फाँसी दे दी, किसीको कुछ कर दी तो वहाँ भी राजाने किसीको कुछ नहीं किया। राजाका जो आत्मा है, उसने अपने आपमें विकल्प किया और उस विकल्पके अनुसार मन, वचन, कायकी चेष्टा की। चेष्टा भी नहीं की। वह भी चेष्टा मन, वचन, कायके परिणमनसे हुई। पर विकल्प उस अनुकूल बना। यहाँ तक उसका काम था, इसके बाद दूसरेका पुण्य पाप और उस परिणतिमें दूसरा निमित्त बनता है। एक दूसरेका कुछ नहीं करता। एक ऐसी कथा है कि एक बार एक धुनिया (रुई धुनने वाला) कही बाहर विदेशसे अपने देश वापिस लौट रहा था। समुद्री जहाजसे आना था। तो रास्तेमें जिस जहाजसे वह आ रहा था उसमें क्या देखा कि हजारों मन रुई लदी हुई थी। आदमी तो कोई दो चार ही थे। तो उतनी अधिक रुईको देखकर उसका मन दग हो गया, सोचा ओह! यह सब रुई हमें धुननी पड़ेगी। उसे इसका इतना गम हुआ कि उसके मिर दब होने लगा, धीरे-धीरे बुखार भी बढ़ आया। बीमार हो गया। बड़ी मुश्किलमें वह अपने घर पहुँचा। वहाँ उसकी इस बीमारीको दूर करनेके लिए बहुतसे डाक्टर वैद्य हकीम आये पर कोई उसे ठीक न कर सका। एक बार कोई बड़ा चतुर पुरुष आया। उसने कहा कि इसका इलाज क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज कर दीजिए इलाज, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अच्छा तुम सभी लोग यहाँसे बाहर चले जावो, इस कमरेमें सिर्फ हम रहेगे और यह रोगी। सब लोग कमरेसे बाहर हो गए। वहाँ वह चतुर पुरुष पूछता है कहो भाई तुम कैसे बीमार हुए? कही बाहर गये थे या घरमें ही थे? वह बीमार पुरुष बोला—भैया! मैं घरमें बीमार नहीं हुआ, मैं तो विदेशसे आ रहा था, सो रास्तेमें बीमार हुआ। किम चीजसे आ रहे थे? समुद्री जहाजसे। उस जहाजमें कितने लोग बैठे थे? अरे आदमी तो उसमें दो तीन ही थे, पर उसमें हजारों लाखों टन रुई लदी हुई थी—उस बीमार पुरुषकी ऐसी गम भरी आवाज सुनकर वह चतुर पुरुष सब बात समझ गया कि

वास्तवमे इसकी बीमारीका कारण क्या है ? सो वह चतुर पुरुष बोला—अरे तुम उस जहाजसे आये। वह तो अगले बन्दरगाहपर पहुँचते ही आग लग जानेसे जलकर राख हो गया। न जहाज बचा, न रुई और न कोई मनुष्य। लो वह बीमार पुरुष चंगा हो गया। तो उसके चित्तमे जो यह बात समा गई थी कि मुझे इतनी रुई धुननेका काम करना पड़ेगा, उससे उसके चित्तकी बीमारी बन गयी थी, पर जब उसके जल जानेकी बात सुनी तो उसके चित्तमें यह बात समा गई कि अरे मुझे करनेको अब वह काम नहीं रहा, लो ठीक हो गया। तो यही अन्तर ज्ञानी और अज्ञानी जनोमे है। अज्ञानी तो सोचता है कि मुझे अभी यह काम करनेको पड़ा है, अभी यह। सो यह सोच सोचकर दुखी रहा करता है और ज्ञानी पुरुष सोचता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं करता। बाहरमे मेरे करनेको कुछ पड़ा ही नहीं, इसलिए उसे कही दुःख नहीं। वह पुरुष जानता है कि सबका भाग्य सबके साथ है, मैं किसीका कुछ नहीं करता, मेरे करनेको यहाँ कुछ पड़ा ही नहीं, इस कारण ज्ञानी पुरुष धीर वीर और सतुष्ट रहता है और अज्ञानी पुरुषको यह सब विवेक न होनेसे वह परका कर्ता बनता है। मैं अमुकको यो करता हूँ, अभी मुझे यह करने को पड़ा है, आदिक बातोंसे वह सदा दुःखी रहा करता है। तो ज्ञानी और अज्ञानीमे यह अन्तर है। देखो ऐसा ज्ञानी बननेमें यह मन काम करता है। यह मन हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमे समर्थ है। तो ऐसा मन वाला भव मिलना बहुत कठिन बात है।

इन्द्रिय अनिन्द्रियको विषयोसे हटाकर शीघ्र ज्ञानस्वरूपमें प्रवेश पानेके उद्यममें विवेक—आज हम आपको जो यह श्रेष्ठ मन मिला है तो यह समझकर स्वच्छन्द न हो जावो कि यह तो मिलना ही था। जो मन चाहे वैसा कर डालनेके लिए कमर न कसे रहो। देखो इस मनको सयमसे नियंत्रित कर दो। मनका नियंत्रण होनेपर कुछ ज्ञान पर्याय बनायें, कुछ ध्यान बनायें तो इस मनकी चंचलता खत्म हो जायगी। अरे पर्याय एक समयमे एक होती है। आत्माका स्वरूप देखो आत्मामे परिणामन एक समयमे एक होगा। अभी इच्छापरिणामन था, अब ज्ञानपरिणामन आया। इच्छापरिणामन बिल्कुल न रहा और ज्ञानपरिणामनमे ज्ञानानुभव करके अलौकिक आनन्द लूटा, और उसका जो प्रसाद मिलता है उम प्रसादके बल से ऐसे आवरणका क्षय हो जाता कि आगे आवरण पैदा न हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। हम आपको सदा पापोंसे, पातकोंसे, विकारोंसे दूर होनेका यत्न करना चाहिए। जैसे कोई धनी पुनः यह सोचता है कि मैं इतना धन कमा लूँ, फिर ठीक हो जायगा, फिर मुझे कुछ न करना पड़ेगा, सुख सातासे रहेगे, मगर जैसे ही इतना धन मिल जाता है वैसे ही आगेकी इच्छा (तृष्णा) बढ़ जाती है। देखिये मुक्ति पानेके लिए कोई यह नियम नहीं है कि धनिका

को ही प्राप्त हो, गरीबोंको नहीं। धन वैभवका होना न होना यह तो एक बाहरी बात है। किसीके पुण्यका उदय है तो धन बहुत इकट्ठा हो गया और किसीके नहीं है पुण्यका उदय तो धन नहीं होता उसके पास। कर्तव्य नो सर्वस्थितियोंमें यही है कि हम अपने इन्द्रिय और मनको वश करें। यह बात न करें, प्रतीक्षा न करें कि पहले तो हम खूब मनके अनुकूल सब भोगोपभोग कर लें, बादमें फिर उनसे विरक्त हो जायेंगे, ऐसी स्वच्छन्दताका प्रवर्तन न करें। देखिये—अनादिकाल बीत गया भोग भोगते-भोगते पर अभी तक विरक्त न हुए। फिर आगे विरक्त होनेकी क्या आशा? आज इस दुर्लभ मानव-जीवनमें हम यह स्वप्न न देखें कि पहले खूब भोग भोग लें पोछे सद्बुद्धि जग जायेगी। यह बात वित्तसे निकाल दें। हम आपको जो मन मिला है यह हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमें समर्थ होता है। जब चेतें तभी भला।

अपनी वेदनामें निमित्तको कर्ता माननेका अविवेक—हाँ तो ज्ञानीकी और अज्ञानीकी बात कह रहे हैं। दूसरी बात और देखिये—ज्ञान और अज्ञानका अन्तर। एक दृष्टांत द्वारा देखिये—दो जीव हैं—सिंह और कुत्ता। अच्छा बताओ—इन दोनोंमें आपके लिए अच्छा कौन है? जो आपके काम आये वही तो आपके लिए अच्छा है। इस दृष्टिसे तो आप कुत्तेको ही अच्छा कहेंगे। कुत्ता आपके घरकी बड़ी पहरेदारी करे, ईमानदारीसे काम करे और दो टुकड़ोपर, और जो दो टुकड़े आप देंगे उन्हें वह बड़े प्रेमसे खायेगा, बड़ा विनय दिखायेगा, और हर जगह आपको बल प्रदान करेगा। अगर कुत्ता आपके साथ है तो आप बहुत निर्भय रहते हैं। और सिंहको अगर देख भी लो तो न जाने क्या हालत हो जाय? तो सिंह और कुत्तेमें परोपकारी जानवर है कुत्ता, मगर किसी बड़ी सभामें यदि किसीको कह दिया जाय कि अमुक साहबका क्या कहना है, वह तो बड़े परोपकारी है, सबका बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े नम्र हैं, विनयशील हैं, वे तो कुत्तेके समान हैं, कुत्ता तो अच्छा जानवर है ना, तो हमने परोपकारी की ही तो उपमा दी, तो यह बात सुनना किसीको भी पसन्द न आयेगा। की तो गई प्रशंसा पर वह उसमें अपना अपमान महसूस करेगा। और यदि कहा जाय कि इन साहबका क्या कहना है? यह तो सिंहके समान है। तो अर्थ तो यह हुआ कि बड़े खूंखार हैं, दिख जाय तो देखने वालेकी दशा बिगड़ जाय, यही तो अर्थ होता है उसका, मगर उस सिंह शब्दको सुनकर वह बड़ा खुश हो जाता है। तो इन दोनोंमें फर्क क्या है? फर्क एक चीजका है जिससे हर बातमें कुत्ता बड़ा होनेपर भी कुत्तेकी उपमा किसीको नहीं सुहाती और सिंहमें एक गुण ऐसा है कि जिस गुणके कारण उसकी उपमा सुहा जाती है। क्या है वह गुण सिंहमें? तो वह गुण यह है कि कुत्तेको अगर कोई लाठी मारे तो कुत्ता किसे चबायेगा? लाठीको। वह

मारने वालेपर हमला न करेगा, क्योंकि उसको यह सही ज्ञान नहीं है कि हमको मारने वाला पुरुष है, वह जानता है कि हमें लाठीने मारा, और सिंहको अगर कोई लाठी तलवार मारे तो वह लाठीपर, तलवारपर आक्रमण नहीं करता, किन्तु सीधे मारने वालेपर आक्रमण करता है। सिंहको ऐसा सही ज्ञान है कि हमको मारने वाला यह पुरुष है, लाठी नहीं। तो फर्क है इस ज्ञानका और अज्ञानका। बस यही अन्तर है ज्ञानीमें और अज्ञानीमें। ज्ञानी जीवको सही ज्ञान है कि मेरे बाधक हैं रागद्वेष मोहादिक और अज्ञानीको यह ज्ञान नहीं है कि मेरा बाधक मेरा ही विकल्प, मेरा ही अज्ञान, मेरे ही रागद्वेषादिक भाव है। अज्ञानी जीव इन बाह्य वस्तुओंको बाधक मानता है। इसने ऐसा किया, इसलिए मेरा काम खराब हो गया, इसने यह बाधा डाली, इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। अज्ञानी जीवको न तो अपने अज्ञानका पता है, न अपने बाधकका। तो अज्ञान ही अज्ञान जहाँ बसा है वही तो ससार है।

अज्ञान अंधेरीकी विडम्बना—जहाँ अज्ञान ही अज्ञान बसा उस ससारकी क्या हालत होती? जैसे कहते हैं कि 'अधेरनगरी बेबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खा जा।' इस कहावतका कथानक इस प्रकार है कि एक बार कोई गुरु और चेला घूमते घूमते किसी नगरी में पहुँचे। वहाँ वे ठहर गए। वह थी अधेरनगरी। वहाँ गुरुने शिष्यसे कहा—जावो बेटा बाजारसे आटा, दाल, चावल, नमक, साग-सब्जी वगैरा भोजन सामग्री ले आवो। पहुँचा वह बाजार तो क्या देखा कि वहाँ हर चीज टका सेर बिक रही थी। जब वह मिठाइयोंकी दुकानपर पहुँचा तो वे भी टका सेर थी। वह शिष्य सोचने लगा कि जब टका सेर सभी चीजें मिलती हैं तो फिर भोजन बनानेका भी क्यों कष्ट करें? टका सेर रसगुल्ले, पेड़े बरफी आदि मिठाइया ही क्यों न लेकर खा लिया करें? सो वह शिष्य एक टके में सेर भर मिठाई खरीद लाया, गुरु शिष्य दोनोंने खूब खाया। शिष्यने गुरुजीसे बताया कि महाराज यहाँ तो सभी चीजें टका सेर बिकती हैं, यह तो बड़ी अच्छी नगरी मालूम होती है। आपसे प्रार्थना है कि कुछ दिन यहाँ ठहर जाइये। तो गुरु बोला—बेटा यह अधेरनगरी है, यहाँ ठहरना योग्य नहीं। जब शिष्यने बड़ा आग्रह किया तो गुरुको उस नगरीमें ठहरना पड़ा। वहाँ वह शिष्य टके सेर मिठाइयाँ खूब खा-खाकर बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया। कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक घटना घटी, क्या कि कोई बाबूजी किसी सड़कसे जा रहे थे। रास्तेमें देखा कि एक मकानका एक ईंटा भीतसे खिसक गया था, बाबू जी ने सोचा कि इस मकान मालिककी यह गल्ती है जो भीतमें से ईंटा खिसक गया है। इसने ऐसी कच्ची भीत क्यों बनवायी? मैं इधर से जा रहा था, कदाचित् यह ईंटा गिर जाता और मेरा सिर फट जाता तो क्या होता? यह सोचकर बाबू जी ने उस मकान मालिकके नाम रिपोर्ट राजाके पास भेज दी। राजाने पेशी

पडने पर सभीको बुलवाया । राजाने उस मकान मालिकसे कहा—अब तूने ऐसी कच्ची भीत क्यों चिनवायी जिसमेसे ईंट खिसक गया ? कदाचित् वह ईंट बाबूजी के सिरपर गिर जाता तब तो बाबू जी का सिर फट जाता । तुझे सजा दी जायगी । वह मकान मालिक घबड़ाया और बोला—महाराज इसमे मेरा क्या कसूर ? मैंने तो पूरा पेमेण्ट किया था, इस मकान के बनवानेमे गलती तो उस कारीगरकी है जिसने गलत भीतकी चिनाई की । ठीक है । कारीगर बुलाया गया । राजा बोला—अब कारीगर तूने ऐसी भीत क्यों चिना जिसमे से ईंट खिसका, बोल, तुझे सजा दी जायगी । कारीगर बोला—महाराज आप इसे अच्छी तरहसे नाप तोलकर देख ले, चिनाई करनेमे मेरा कोई कसूर नहीं । कसूर है उस गारा बनाने वाले मजदूरका जिसने गारेमे पानी ज्यादा डाल दिया और गारा गीला हो गया, जिससे भीतमे से ईंट खिसका । ठीक है । गारा बनाने वाला बुलाया गया । राजा बोले—अब तू ने इतना पतला गारा क्यों बनाया जिससे भीतमे से ईंट खिसकी ? तो वह गारा वाला बोला—महाराज इसमे मेरा क्या दोष ? दोष तो है मसक बनाने वालेका । उसने मसक बड़ी बना दी, पानी उसमे ज्यादा भर गया, जिससे गारा गीला हुआ । ठीक है । मसक बनाने वाला बुलाया गया । राजा बोला—अब तूने इतनी बड़ी मसक क्यों बना दी जिससे पानी ज्यादा भर गया, गारा गीला हो गया और बाबूजी का सिर फटने तककी नौबत आयी ? तो वह मसक बनाने वाला बोला—महाराज इसमे मेरा क्या दोष ? दोष है बड़ा जानवर बेचने वालेका । उसने बड़ा जानवर बेचा, उसके मरनेपर बड़ी मसक बनी । उसमे मेरा क्या दोष ? अब बड़ा जानवर बेचने वाला बुलाया गया तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था । राजाको उसपर क्रोध आया और बोला—बस अपराधी तू है, तुझे फाँसी दी जायगी । जल्लादको राजाने आदेश दिया कि इस बड़ा जानवर बेचने वाले किसानको फाँसीके तख्तपर चढ़ाकर फाँसी दे दो । जब जल्लाद लोगोने उसे फाँसीके तख्तपर चढ़ाया, फाँसीका फंदा उसके गलेमे डाला तो उसका गला इतना दुबला-पतला था कि फाँसीका फंदा ठीक-ठीक बैठे ही नहीं । तो जल्लाद लोग बोले—महाराज, इसका गला तो इतना दुबला पतला है कि फाँसीके फन्देमे ही नहीं आता और फाँसी देनेका मुहूर्त निकला जा रहा है । तो राजा बोला—अब तो किसी मोटे गले वालेको लाकर फाँसी दे दो । वे जल्लाद निकले मोटे गले वालीको तलाशमे तो वही शिष्य मिला जो टके सेर रसगुल्ले खा खाकर खूब मोटा हो रहा था । शिष्य बोला—अरे क्या कर रहे ? तो जल्लाद बोले—चुप रहो । हम तुम्हे राजाके आदेशानुसार पकड़कर फाँसी देनेके लिए ले जायेंगे । वह शिष्य घबड़ाया और गुरुजी से बोला—गुरु जी बचाओ । तो गुरुजी ने कहा—देखो बेटा, हम कहते थे कि यह अघेरनगरी है, यहाँ ठहरना योग्य नहीं,

पर तुम नहीं माने । खैर गुरुने सब बात समझा दी । जब शिष्य फांसीके तख्तपर चढ़ने लगा तो नीचेसे गुरु बोला—ऐ शिष्य तुम नीचे उतरो, फांसीके तख्तपर हम चढ़ेंगे । यही बात शिष्य कहे । दोनोंको भगडते देखकर राजा बोला—तुम लोग फांसी लेनेके लिए क्यों भगडते ? तो गुरु बोला—तुम चुप रहो राजन् ! इस समय इतना शुभ मुहूर्त है कि फांसीके तख्तपर चढ़ कर जो फांसी लेगा वह सीधे बैकुण्ठ जायगा । तो सजा बोला—अच्छा तुम दोनों न भगडो इस फांसीके तख्तपर चढ़कर हमें ही फांसी ले लेने दो । तो देखिये यह ससार ऐसी ही तो अधेरनगरी है ? यहाँ कोई सोचे कि हम पहले तो खूब भोग भोग लें, पीछे विरक्त होकर आत्मकल्याण कर लेंगे, सो बात ठीक नहीं ।

अहितके कार्यसे शीघ्र हटनेमें समनस्कताका सदुपयोग—भैया ! इन भोगोंमें रहते हुए तो अनन्त काल बीत गया, पर इनसे विरक्त कहां हो सके ? यह आत्मज्ञान ही हम आपके कष्टोंको भेट सकेगा । इस जीवनमें अधिकाधिक समय अपना आत्मचिन्तनमें, तत्त्वज्ञानके अर्जन में बितायें, अपने विचार विशुद्ध रखें, सत्संगमें विशेष रहे, इसीके फलसे भव-भवके कर्म कटेंगे । कर्मोंकी निर्जरा हो, अपनेको मुक्ति नजर आयें तो यह कहलाता है मनका काम । सूत्र क्या बताया गया है ? सगिनः समनस्काः । संज्ञी जीव मनसहित होते हैं । तो संज्ञीका अर्थ क्या ? जो मन सहित हो सो संज्ञी । यहाँ एक शंका और बनती है । संज्ञा मायने हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रहकी इच्छा, संस्कार, ये संज्ञायें जिनमें हैं उन्हें संज्ञी कहते हैं । यह अर्थ लगाओ । उत्तर यह है कि ऐसा अर्थ लगानेसे यह आपत्ति है कि संज्ञा वाले तो ये संसारके सभी जीव हैं प्रायः फिर संज्ञी असंज्ञीमें भेद क्या रहा ? सब संज्ञी हो गए । यह अर्थ लगेगा । और फिर दूसरी बात—जब मनसहितको संज्ञी कहते हैं तो मनसहित जीव हीवा हो तब भी संज्ञी है । अडेमे हो तब भी संज्ञी है और इस जीवका फिर जागृत-अवस्थामें एक विकास होता है । इस मनके द्वारा हम हितकी बात खोजें और अहितकी बात दूर करें, अहितके काममें यह श्रद्धा न बनायें कि यह अहितका काम तो अभी कर लें, पीछे निपट लेंगे । अरे श्रद्धा प्रति समय अहितसे दूर होनेकी रखें और कर्मका वेग है, अहितमें लगना पड़े तो बड़े खेदके साथ उसमें गुजरियेगा तो एक अपनेको हितका मार्ग मिलेगा । ऐसा हितकी प्राप्ति करानेमें समर्थ मन है और मन जिनके होता उन्हें संज्ञी कहते हैं । जीवके दो भेद किए थे—संसारी और मुक्त । संसारीके ५ भेद किए एकेन्द्रिय, दोन्द्रिय आदिक । उनमेंसे एकेन्द्रियसे लेकर चार-इन्द्रिय तकके सभी प्राणी असंज्ञी हैं । पञ्चेन्द्रिय जीव ही संज्ञी हो पाते हैं । यह बताना इस सूत्रका प्रयोजन है ।

विग्रहगती कर्मयोगः ॥२५॥

पूर्व शरीर छोड़नेके बाद नवीन शरीर धारण करनेके लिये होने वाली गतिमें कारण—चर्चा चल रही है ससारी जीवोंकी । उपयोग लक्षण वाला यह जीव ससारमें घूम रहा है और संसारमें इसकी क्या-क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं, इन सबका वर्णन आया । तो ससारी जीवोंके भेद बताते-बताते अब तक यह बता चुके कि ससारी जीव ५ प्रकारके हैं—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय । और पञ्चेन्द्रियमें दो प्रकार हैं—सजी और असजी । यहाँ तक जो वर्णन हुआ वह सब उपयोगसे सम्बन्धित रहा, इन्द्रिय का भी वर्णन हुआ तो केवल द्रव्येन्द्रियको इन्द्रिय नहीं कहा, किन्तु द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय दोनों प्रकारकी इन्द्रियाँ जिनके हैं उनका वर्णन रहा । तो उपयोग सम्बन्धित सब वर्णन था । अब एकाएक मनमें यह जिज्ञासा हुई कि यह जीव एक भवको छोड़ता है और दूसरे भवमें जाता है, तो नये शरीरके प्रति जिसका जाना है और पहला शरीर उसका छूट गया और शरीर छूट गया तो इन्द्रियाँ भी छूट गईं और मन भी छूट गया । द्रव्येन्द्रियाँ न रही और द्रव्य मन भी न रहा तो यह जीव फिर जाता किस तरह है ? उसका समाधान इस सूत्रमें किया गया है । यहाँ तो जितनी क्रिया करता है यह जीव, जीव—क्या करता है, निमित्त-नैमित्तिक योगमें जो निरखा जाता है उसे ही कह लीजिए इस समय, चलता है, खाता है, दौड़ता है, शरीरकी चेष्टायें करता है, वचन बोलता है तो ये सारी क्रियायें यह शरीर है, इसलिए हो रही हैं । तो शरीर तो यह छूट गया तो कौनसा बल है ऐसा कि जिस बलपर यह जीव नये शरीरके स्थान तक चला जाता है ? उसका उत्तर दिया गया है कि विग्रहगति में जीवके कार्माणकाययोग होता है । यह शरीर न रहा, अगला शरीर मिलेगा, दोनों शरीरों से यह इस समय अलग है, लेकिन इसके साथ सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है । तैजस और कार्माण शरीर जो अनादिकालसे जीवके साथ चले आ रहे हैं, परम्परया उनमेंसे कार्माणकायका योग होता है याने कार्माणशरीरके परिस्पदका निमित्त । पाकर इस जीवके प्रदेशोंकी क्रियारूपसे परिस्पद चलता है और यह दूसरे भवके स्थानपर पहुँच जाता है ।

विग्रहगतिमें हेतुरूप कार्माणकाययोगका संक्षिप्त परिचय—अब जरा उस कर्मका स्वरूप समझिये क्या है जिसके कि ऐसा योग चलता है । कर्म एक जगत्में भरे हुए सूक्ष्म कार्माण जातिके परमाणु पुञ्ज हैं, वे जीवके साथ विस्रसोपचयके रूपमें भी लगे हुए हैं, याने जो कर्म तो नहीं बने, मगर कर्म बननेकी जातिमें हैं वे, ऐसे परमाणु पुञ्ज इस जीवके साथ म्व-भावसे लगे हुए हैं । जब जीव मोह रागद्वेषरूप परिणमन करता है तो वे कार्माणवर्गणा स्वयं कर्मरूपसे परिणत हो जाती है । द्रव्य अलग-अलग हैं, जीवने कर्मका परिणमन नहीं किया, कर्मने जीवका परिणमन नहीं किया । कर रहे सब अपना ही परिणमन, मगर जो विषम

परिणमन हो रहा वह औपाधिक है, नैमित्तिक हैं। किसी निमित्त सन्निधानमे हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि जीव उपाधिनिरपेक्ष होकर याने उपाधिरहित होकर स्वयं ही अपने स्वभावसे विभावरूप परिणम जाता है। परिणमता है यह जीव ही अपने विभावरूप, परिणमता कर्म ही अपने विभावरूप, लेकिन विभावरूप परिणमनमे किसी परद्रव्यका सन्निधान निमित्त होता है तो इस जीवके कषायभावोका निमित्त पाकर जो कार्माणवर्गणामे कर्मरूपता आयी है उनका जो पुञ्ज है वह कार्माण शरीर है। इस शरीरका योग विग्रहगतिमे कारण होता है।

अविकारस्वभाव भगवान् आत्मापर कर्ममायाके योगकी लीला—देखना जीवको क्या जरूरी है ससारके सकटोसे छूटनेके लिए ? स्वभावदृष्टिकी आवश्यकता है। यह जीव अपनेको स्वभाव रूपमे अनुभव करता कि मैं यह हूँ। मैं एक सहज ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ऐसा अपने आपको सहजस्वरूपमे अनुभव करें तो यह है वह औषधि कि जिसके प्रतापसे वे सारे विकार रोग, कर्मरोग समाप्त हो जाते हैं। आत्माको सहज ज्ञानानन्द स्वभावरूपमे अनुभव करना यह है वह अग्निकणिका कि जिससे कर्मईंधन सब भस्म हो जाता है। तो ऐसा यह एक सहज परमात्मतत्त्व आखिर क्यों ऐसा विकृत बन गया, क्यों यह नाना दुःखोका पात्र बन गया ? उसका कारण है कि अपने ही कषायपरिणामोसे जो कुछ बधन बन गया, कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन गईं, उनमे उस ही प्रकारका अनुभाग बन गया। उस अनुभागका जब उदय होता है, अनुभाग जब खिलता है तो उस अनुभागका फल कर्ममे ही हुआ वास्तवमे। मगर कर्म अजीव हैं, वे उसका क्या अनुभव करें ? कर्मपर बीती वह सब बात।

जैसे क्रोधप्रकृतिका उदय आया तो कर्ममे उस ही क्रोधका प्रभाव पड़ा वस्तुतः, मगर ऐसे अनुभाग वाले कर्मका उदय हुआ तो निमित्तनैमित्तिक योगमे इस उपयोग लक्षण जीवपर एक अंधकार छाया, प्रतिफलन हुआ। बस जैसे दर्पणके सामने हाथ आ जाय तो दर्पणमे छाया पड़ जाती है, वह छाया किसकी ? दर्पणकी। मगर वह छाया हाथका सन्निधान पाकर हुई है, हाथने नहीं किया, मगर ऐसा योग है कि हाथ सामने हो तो दर्पणमे ऐसा छायाका परिणमन होता है। ऐसे ही कर्मका उदय जब आया इस जीवपर तो इस जीवमे उसके अनुभागको छाया हुई। अब उस प्रतिफलनमे इस जीवने अपना उपयोग जोड़ा और उस समय यह महसूस करने लगा कि मैं तो यह हूँ। उपयोगका जो विशुद्ध स्वरूप है उसका तो हो गया तिरस्कार और वहाँ आ गया क्रोधादिक बातोंका प्रतिफलन, अब यह जीव उसको अपनाने लगा और यह जीव मोही अज्ञानी बनकर ससारमे जन्म-मरण करता ही है। जब यह जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरके लिए गमन करता है तो वह कार्माणशरीरका योग इस जीवको ले जाने

का निमित्त बनता है । विग्रहगतिमे कार्माणकाययोग होता है ।

पूर्व शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करनेके समाचारप्रसंगमे अनेक लोकवादोका समाधान—अभी आगे बताया जायगा कि यह जीव कितने समयमे दूसरे शरीरमे पहुच जाता है ? इसमे बड़ा समाधान मिलेगा । लोगोने स्वार्थवश कितनी प्रकारकी मान्यतायें गढ़ डाली ? यह जीव मरता है तो १०-१२ दिन तक भटकता रहता है । अब चाहे ब्राह्मण जनोको कह लो, चाहे अपनी बिरादरीके लोगोको कह लो । अरे १२-१३ दिनमे भली प्रकारसे सबको भोजन कराओ, सबको खुश करो तो उस जीवका भटकना दूर होगा और तब वह ठीक जगह पहुच जायगा । यो कितनी ही बातें लोगोने गढ़ ली । अरे वह तो अपने जन्मस्थानमे मरणके बाद ज्यादासे ज्यादा ३ समयमे पहुच जाता है । इसी प्रकार कहा जाता है, कहाँ भटकता है ? तो अनेक लोग ऐसा कहने लगे हैं कि चूल्हेमे जरासी राख शामको छोड़ दिया और बड़े सवेरे उठकर देखा तो उसमे चूहा या बिल्ली वगैराके पञ्जे जैसे कुछ चिह्न तो बन ही जाते हैं । उन्हें देखकर कहते कि देखो वह तो अमुक जीव बन गया । ऐसी बहुतसी मनगढ़त बातें चलती है, पर उन सबका समाधान इस प्रसंगमे भली प्रकारसे होता है । विग्रहगतिमे जीवके कार्माण काय योग होता है । विग्रहगतिका अर्थ क्या है ? विग्रह मायने शरीर । नया शरीर पानेके लिए जो गति होती है उसका नाम है विग्रहगति । विग्रहका नाम शरीर कैसे पड़ गया ? विग्रह शब्दमे दो शब्द है—वि और ग्रह । वि का अर्थ है नाना प्रकारके (विविध) और ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना । नाना प्रकारके परमाणु पुञ्जको ग्रहण करना, नाना प्रकारके जो परमाणु पिण्ड ग्रहण किया है उसका नाम विग्रह है । वह क्या है ? शरीर । उस शरीरके लिए जो गमन है उसको विग्रहगति कहते हैं । कोई शब्दशास्त्रका जाननहार यह शका कर सकता है कि अगर इसका यह अर्थ हो कि विग्रह पानेके लिए गति तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी—विग्रहायगतौ, लेकिन समासमे यह ध्वनित नहीं हो रहा । उत्तर उसका यह है कि समास होनेपर भी 'विग्रहके लिए गति' ऐसा अर्थ बन जाता है । तत्पुरुष समास केवल षष्ठी विभक्तिका ही नहीं है । यह सम्प्रदान वालेका भी समास हो जाता है ।

जैसे कहते हैं अश्वघास, मायने यह घोड़ेके लिए घास आयी है, तो उसे बोलते हैं अश्वघास । उसका चतुर्थीमे भी समास बनता है । अर्थ यह हुआ कि नये शरीरको ग्रहण करनेके लिए जो जीवका गमन होता है उस समय कार्माणकाययोग होता है । यहाँ एक आशङ्काल्ल और रखते हैं लोग कि जब कोई जीव मरा तो पहले यह जीव ऊपर जाता है, फिर जहाँ जाना हुआ उस जगह जाता है, क्योंकि यह जीवका एक स्वभाव है कि यह ऊपरको

जाय, किन्तु ऐसा चिन्तवन ठीक क्यों नहीं है कि जब जीवके कर्म उपाधि न रहे तब तो जीव का यह स्वभाव सही रहता है कि यह ऊपर ही जायगा, किन्तु जब तक कर्मका लेप लगा है तब तक जैसा उदय है, जैसा इसको जन्म लेना है वहाँके लिए जो भी छोटा रास्ता मिलता है उस रास्तेसे चला जाता है, मगर वहाँ इतना नियंत्रण है जैसा कि अगले सूत्रमे कहा जायगा। आकाशकी श्रेणियोंके अनुसार गमन होता है याने ऊपरसे नीचे और पूरबसे पश्चिम, दक्षिणसे उत्तर अगर कोई पापी जीव नरकमे जायगा तो एकदम नीचे चला जायगा। पहले ऊपर आये फिर नीचे ऐसी वहाँ आवश्यकता नहीं है।

कर्मकी देहबीजरूपता और कर्मच्छायासे उपयोगको विविक्त कर लेनेकी मोक्षमार्ग-रूपता—नया विग्रह पानेके लिये जो गति है वह विग्रह गति है। विग्रह गतिके लिए जो गति होती है उसमे कार्माण काययोग होता है। ये कर्म समस्त शरीरको उभाड़नेके लिए समर्थ है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरको पानेके लिए बीज जैसा काम करता है। तो वह शरीर रहता ही है सूक्ष्म शरीर और उसमे भी कार्माण शरीर, उसके योगसे यह जीव अन्य भवके लिए गमन करता है। योग क्या चीज है? आत्मप्रदेशमे हलन-चलन होना सो योग है। जैसे अभी हम हाथ हिलायें तो हाथ हिलनेका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोमे भी योग होता है। तो जीवके प्रदेशमे जो परिस्पंद हुआ वह योग है और वह हमारे इस शरीरके परिस्पंदका निमित्त पाकर होता है। तो ऐसे ही इस विग्रह गतिमे जीवके कार्माण शरीर है। उस कार्माण शरीर की हलन-चलनका निमित्त पाकर इस जीवमे वे क्रियायें हुई हैं, और इस तरह यह जीव पूर्वभवके धामको त्यागकर उत्तर भवके धाममे पहुँच जाता है।

देखिये शरीर क्या है? निमित्तनैमित्तिक योगका जो फल है वह ससार है और मोक्ष क्या है? निमित्तनैमित्तिक योगका रगडा भगडा मिट जानेका नाम है मोक्ष। तब वह मोक्ष मिलता कैसे है? स्वभावदृष्टि करें तो मुक्तिका मार्ग मिलेगा। स्वभावमे विकार नहीं तो निमित्तनैमित्तिक योगकी चर्चा भी नहीं। और अगर हैरान कर रही है ये कषायें तो वहा निमित्तनैमित्तिक योगसे शिक्षा लें कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं क्यों इसमे लगूँ? यह तो कर्मविपाकका प्रतिफलन है, नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है, यह मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा एक यथार्थ तत्त्व जानकर उन औपाधिक भावोसे उपेक्षा कर लें। जो पुरुष अपने ज्ञानको सत्य समझना है, ज्ञानस्वरूपमे तृप्त होता है, ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव करता है उसको अपने आप ही सहज अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है।

देखिये कल्याणका मार्ग जरा भी कठिन नहीं है बल्कि रुपया पैसोकी कमाई यह कठिन चीज है। यह क्यों कठिन है कि यह परवस्तु है, उसपर आत्माका अधिकार नहीं। पृथ्वी

पापके योगमे स्वयमेव प्राप्त हो रहा है। उसमे आत्माका परिणाम कुछ नहीं कर पाता है और आत्मकल्याणकी बात, स्वभावदृष्टिकी बात क्यों सरल है कि स्वभावमे होना है। और मुझमे ही स्वभावकी दृष्टि करनी है। तो यह तो इतना सरल है कि जैसे कोई विछे विछाये पलग पर बैठा हुआ हो और जरा भी नींद सताये तो उसे लुठकने और नींद लेनेमे कुछ कठिनाई नहीं होती। यह एक मोटी बात कही है दृष्टान्तमे, एक देश ही लेना, ऐसे ही जब खुदमे अपना स्वभाव है और खुद ही उस स्वभावको पसंद कर रहे हैं, और उस ही स्वभावमे रत होना चाहे तो इसमे कौनसी कठिनाई है जिससे यह कठिन काम बन सके? कठिन क्या असम्भव है परपदार्थका काम करना और असम्भव नहीं, कठिन भी नहीं किन्तु सुगम है अपने आपके सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टि करना, क्योंकि वहाँ खुद है, खुदको ही करना है, खुदमे ही रमना है, ऐसा अनुभव कर नहीं पाते लोग तो उपादानकी ओरसे तो यह उत्तर है कि इसके ऐसी कमजोरी है, ऐसी योग्यता है कि जो अपने स्वरूपमे नहीं रम पाता, पर मात्र इतना ही समाधान करनेसे तो बात स्पष्ट होती नहीं। कोई कहे कि ऐसी योग्यता इसके क्यों हुई? तो कहते कि वाह ऐसा ही स्वभाव है। तो ऐसे खोटे परिणमनका क्या जीवका स्वभाव है? तो उत्तर देना ही पड़ेगा कि आत्मामे पूर्ववद्ध कर्मका उदय हुआ, हुआ तो वह मनुष्यमे ही और उसके अनुभागका फल पहुँचा कर्ममे ही, मगर चूँकि यह उपयोगमात्र है सो अनिवार्यरूपसे उस कर्मोदयका प्रतिफलन हो गया। अब जीवकी रक्षा कर लेनेका तो यह प्रसंग है कि इस प्रतिफलनमे यह जीव आत्मा रूपसे अनुभव नहीं करता कि मैं यह हूँ। ऐसा नहीं मानता और ठीक समझता रहा कि यह तो कर्मानुभागका प्रतिफलन है, यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो विशुद्ध सहज ज्ञानस्वरूप हूँ। ऐसा निज आत्मतत्त्वका अनुभव जगे तो ये कार्माणवर्गणाके सारे प्रभाव समाप्त हो जायें।

विग्रहगतिके परिचयका एक प्रकाश—यह जीव विग्रहगतिसे जाता है तो बस इस कार्माण शरीरके योगके बलपर जाता है। क्यों ऐसी गति हुई? तो इसका भी अर्थ विग्रह गति शब्दमें आ गया। तब यह समास आ जाता है—विग्रहेण गति याने जो पहले शरीरका निरोध हो गया उस शरीरमे अब नये आहारवर्गणा न आये, वे खद हो गए तो इस जीवको यहाँसे एकदम चला जाना पड़ा। एक तो विग्रहगतिका यह अर्थ है। दूसरा यह अर्थ है कि नवीन शरीरको पानेके लिए यह जीव चला। एक समस्या प्रायः लोगोंके चित्तमे रहती ही है कि जब कोई कठिन रोग होता है तो उसमे वेदना आयी या समझ लो मरण हो गया तो उस समय हुआ क्या? कोई लोग तो यह मानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुका संयोग होनेसे एक उसमे चेतना आ गयी थी, और अब पृथ्वी पृथ्वीमे मिल गई, जल जलमे मिल गया,

आग आगमे मिल गई, वायु वायुमे चली गई। इसलिए जब इन पदार्थोंका वियोग हो गया तो वह चेतना न रही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस देहमे जो रूह है अब वह काम नहीं कर रही, इसलिए वह देह मुर्दा हो गया। उस देहको जमीनमे गड़ा दो, जलाओ मत। गड़ा दोगे तो वह रूह हजार दस हजार वर्ष जितने वर्ष बाद नम्बर आयगा प्रभुकी कचहरी लगने तक। तो उन सब रूहोंको बुलाया जायगा और सबकी बारी-बारीसे पेशी लगेगी, वहाँ खुदा न्याय करेगा। जिसका जैसा कसूर होगा उसे वहाँ भेज दिया जायगा तो फिर शरीर मिल जायगा। तो एक शरीरके बाद दूसरा शरीर मिलनेके बीचमे कुछ हजार वर्षका अन्तर आ जाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ १२ दिनका ही अन्तर बताते हैं, पर वास्तवमे होता क्या है वहाँ, वह सब बात इस प्रसंगमे आयेगी। तो एक-दो तीन समय कितना कहलाता है कि एक शरीर छोड़नेके बाद भट दूसरा शरीर मिलता है। आँखकी एक पलक गिरनेमे असंख्याते समय हो जाते हैं, उनमे एक दो या तीन समयमे ही यह जीव मरनेके बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है।

क्लेशमय जन्म, मरण और जीवनके परिचयसे हितमार्गका अवलोकन—उक्त चर्चाओं से अपने चित्तमे यह बात आनी चाहिए कि ससार तो जन्ममरणकी परिपाटी बनानेका नाम है। मरण हुआ, जन्म हुआ, बस पैदा होना मरना, फिर पैदा होना मरना, इसी सिलसिलेका नाम ही ससार है, और उस सिलसिलेमे कितना क्लेश होता है जीवको, उसके लिए एक दृष्टांत दिया है—गुणभद्राचार्यने आत्मानुशासनमे कहा है कि जैसे बाँसकी एक पोर जिसके ओर छोर में दोनों ओर आग लग जाय और उसके बीच पड़ा हुआ कीड़ा तड़फता है, ऐसे ही जन्म-मरण के बीच रहने वाले इस जीवकी तड़फन है। यह जिन्दगी क्या है? जिसके ओर छोरमें जन्ममरणकी आग लगी हो उसे कहते हैं जिन्दगी। जिन्दगीके शुरूमे तो जन्मकी आग है और जन्मके अन्तमे मरणकी आग है और दोनों आगोंके बीचमे यह एक जीव सुलग रहा है, तप्त हो रहा है और इस जीवनके बीचमे जितने क्षण हैं उतने क्षणोंमे कितने प्रकारके और क्लेश हैं? इस सहज परमात्मतत्त्वस्वरूप भगवान् आत्माकी इस कर्मविभव होनेके कारण कैसी आदत बन गई है कि यह कष्ट सहता है और उस कष्टमे ही राजी रहता है। अगर कष्टमे दुःख मे राजी न रहे तो एकदम यह साहस बनेगा कि मुझे इन दुःखोंका कोई काम नहीं करना है। दुःख क्या है? मोह। मोहके कारण दुःख होता है। मोहका परिणाम स्वयं दुःखरूप है। उस मोहमे बड़े कष्ट पाता है फिर भी यह मोहको ही अपनाता है। कुटुम्बके लोग कितना ही तकलीफके कारण बन रहे हों, लेकिन इस कुटुम्बमे रमनेमे ही खुश होते हैं, और और भी जितने सग परिग्रह हैं, इनके सम्बन्धमे सिवाय कष्टके और क्या मिलता है? लेकिन यह राजी

उनमे ही रहता है, जैसे विष्टाका कीड़ा विष्टामे ही राजी रहता है ऐसे ही यह दुःखका कीड़ा दुःखमे ही राजी रहता है ।

एक कथानक आया है कि एक बार किसी राजाने एक अवधिज्ञानी मुनिराजसे पूछा महाराज हम मरकर क्या वनेंगे ? तो वहाँ उन मुनिराजने जवाब दिया कि आजके ७वें दिन अमुक समयपर मरकर तुम अपनी ही सड़ासमे विष्टाके कीड़ा बनोगे । मुनिराजकी यह बात सुनकर राजा बड़ा दुःखी हुआ । हाय मैं इतने बड़े ऐश्वर्य बाला, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाला और मरकर विष्टाका कीड़ा बनूंगा, यह बात मुझे मजूर नहीं । यह सोचकर राजाने अपने बेटेसे कहा—देखो बेटा मुनिराजने हमें बताया है कि आजके ७वे दिन तुम मरकर अपने ही सड़ासमे विष्टाके कीड़ा बनोगे, सो तुम ऐसा करना कि यदि ऐसा हो तो मुझे तुरन्त आकर मार डालना । मैं विष्टाका कीड़ा बनकर नहीं रहना चाहता । आखिर हुआ ऐसा ही । वह राजा ७वें दिन ठीक उसी समयपर मर गया और मरकर विष्टाका कीड़ा बना । राज-पुत्र पहुँचा । उस सड़ासमे एक लकड़ी लेकर वहाँ वह विष्टाका कीड़ा दिखा, पर ज्यो ही लकड़ी से मारना चाहा कि वह विष्टामे अपने प्राण बचानेके लिए घुस गया—वह राजपुत्र हैरान होकर उन्ही मुनिराजके पास गया । बोला—महाराज हमारे पिताजी ने कहा था कि आज के ७वें दिन हम मरकर विष्टाके कीड़ा वनेंगे सो वहाँ आकर हमें मार डालना, पर हम जब मारने लगे तो वह कीड़ा अपने प्राण बचानेके लिए उसी विष्टामे घुस गया । बताओ अब हम क्या करें ? तो मुनिराज बोले—बेटा तुम उसे मत मारो । इन ससारी जीवोकी ऐसी ही प्रकृति है कि वे जिस पर्यायमे पहुँचते हैं उन्हें उसीमे जिन्दा रहना पसंद आता है । जिन दुःखोको पाकर घबड़ाते हैं उन्ही दुःखोमे राजी रहते हैं । अगर दुःखोमे राजी न रहते तो दुःखोको दूर करनेके लिए जो उपाय बताये गए है उन्हें क्यों न करते ? जब इनके हाथकी बात है, इनके उपयोगकी बात है तो क्यों नहीं ये तुरन्त कल्याणमे प्रवेश करते ?

कार्माणप्रतिबंध व वस्तुस्वातंत्र्यके परिचयका प्रकाश—भाई यह कर्मयोग, यह कार्माण प्रतिबंध इस जीवपर बहुत बुरा लगा है । स्वरूपदृष्टिसे तो यह देख लो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कोई परिणमन नहीं करता, इसमे तो रचमात्र सदेह नहीं, मगर विषयपरिणमन जिनमे होते हैं वे परपदार्थका सन्निधान पार होते हैं । आज देखिये यहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं हो रहा इस समय तो सब जानते हैं कि चूँकि बादल छाये हुए हैं, इस कारण जमीनपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा । सो यहाँपर भी जो जमीनपर धूपका प्रकाश नहीं हो रहा तो यह परिणति भी इस भूमिकी है । पहले प्रकाशरूप थी, अब अघकाररूपमे है । जमीन अपनी परिणतिसे प्रकाशरूप हुई और अपनी परिणतिसे अघकाररूप हुई । मगर यह तथ्य भी मना

नही किया जा सकता कि सूर्यका सन्निधान पाकर यह पृथ्वी अपनी परिणतिसे प्रकाशमान हुई और अब बादलका सन्निधान पाकर याने सूर्यका आवरण पाकर, निमित्त पाकर अब यह पृथ्वी अधिकाररूपसे परिणत हो रही । तो विषम पर्यायें जितनी होती है वे निमित्त सन्निधानमें ही होती है, इसी कारण वे विकार कहलाती है । और इसके परिचयसे ज्ञानी जीवको यह साहस जगता है कि इन विकारोंमें लगना व्यर्थ है, क्योंकि यह पुद्गलकी छाया माया है । ये जबर-दस्ती विकार नहीं कराते, किन्तु मैं ही इनमें अपना उपयोग लगा देता हूँ, इन्हें अपना लेता हूँ तो मेरेमें विकार जग जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपनाऊँगा ही नहीं, मैं तो इनका केवल ज्ञाता दृष्टा ही रहूँगा । यह सब पुण्यका उदय है । ये मेरे कोई स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो सहज ज्ञानमात्र है । ऐसा कोई अपने को अनुभव करे तो इस सहज आत्मस्वरूपके आलम्बनके बलसे आवरण भी दूर हो जायगा, विकारभाव दूर हो जायेंगे और एक निर्मल स्वच्छ ज्ञानपर्याय प्रकट होगी, सदाके लिए सर्व संकट दूर हो जायेंगे, सर्व उपाधियोंका सम्बन्ध दूर हो जायगा । फिर न जन्म है, न मरण है, न विग्रहगति होगी, न कार्माण योग होगा । सारे भ्रष्ट एक साथ समाप्त हो जायेंगे । इसलिए हम आपका यह कर्तव्य है कि उस पवित्र स्थितिको पानेके लिए हम अपने आपके इस सहज आत्मस्वरूपका चिन्तन करे और यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी प्रतीतिको दृढ़ बनायें, इससे बढ़कर और कोई कमाई नहीं हो सकती । सब धोखा दे जायेंगे, सब सकटके कारण बन जायेंगे, मगर जीव आत्मस्वरूपको आत्माके रूपमें अनुभवता रहेगा तो यह इस आत्माको पार कर देगा ।

विग्रहगतिकी पद्धति—प्रकरण यह चल रहा है कि जीव जब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तो उस क्षेत्रके लिए यह जा कैसे सकता है, क्योंकि पहला शरीर रहा नहीं, दूसरा शरीर पाया नहीं । तो शरीर तो उसके पास है नहीं और मन भी नहीं है तो मन बिना शरीर बिना यह जीव दूसरे भवमें चला कैसे जाता है ? इसका उत्तर अभी दिया गया है कि विग्रहगतिमें जीवके कार्माणशरीरका योग होता है याने जीवने कषायवश जो अपना परिणाम बताया तो उसका निमित्त पाकर सूक्ष्म परमाणु कार्माण जातिके है वे कर्मरूप बन गए । देखो जब भी कोई विकट विसम विकारदशा बनती है तो नियमसे कोई दूसरा पदार्थ लगा है ससर्गमें तब बनता है, केवल अकेलेमें परके संग बिना, परको उपाधिका निमित्त पाये बिना विकार नहीं जगता, तब ही तो यह समझमें आता कि ये विकार है, नैमित्तिक है, परभाव है, तो भी है कार्माण शरीर, जिसका निमित्त पाकर जीवकी नाना स्थितियाँ बन रही । तो जब यह जीव दूसरा शरीर ग्रहण करनेके लिए जा रहा तो उसके रास्तेमें कार्माण काय योग है । अच्छा यह बात तो जान ला गई, अब दूसरा बात और समझने ला गई

कि जब यह जीव जाता है तो आकाशमे ही तो जा रहा है और आकाशमे हैं श्रेणियाँ । आकाश प्रदेशवान है और आकाशमे हैं श्रेणियाँ । आकाश प्रदेशवान है और ऊपरसे नीचे, पूरबसे पश्चिम, दक्षिणसे उत्तर ऐसी श्रेणियाँ नाना हैं आकाश प्रदेशमे और उस आकाशमे सब जीव पुद्गलको माना जा रहा तो यह बात समझनेको रह गई कि शरीर छोडकर जब जीव जाता है तो इस आकाश प्रदेशमे जब इस जीवकी गति होती है तो क्या उन प्रदेशोंके क्रमसे गति होती है या जैसे हम आप लोग टेढे-मेढे जा रहे, किसी तरह चला करते हैं तो क्या जीव इस तरहसे गमन कर सकता है ? ये दो विकल्प रखे गए । उसके समाधानमे सूत्र आ रहा है ।

अनुश्रेणिगतिः ॥२६॥

शरीर छोड़नेके बाद जीवकी व स्कंधसे हटनेके बाद अणुकी गतिकी विधि—जीव और पुद्गलकी गति आकाश प्रदेशमे बनी हुई श्रेणीके अनुसार है, याने जब शरीरसे छूटा तब जीव जायगा तो श्रेणीके अनुसार जायगा । ऐसे ही पुद्गल परमाणु जब अकेला हो गया तो उसकी भी जो गति होगी वह श्रेणीके अनुसार होगी । वैज्ञानिक लोग इससे पहिचान सकते है कि अभी ऐटम बना या नहीं, परमाणु हुआ या नहीं, परमाणुकी गति ठीक सीधी दिशा मे होती है, वह तिरछा या गोल गमन नहीं कर सकता, इसी प्रकार यह जीव जब एक शरीर छोडकर जाता है तो उसकी भी श्रेणीके अनुसार गति हो गई, वह टेढा न जायगा, और लोकमे किसी भी जगहसे कही उत्पन्न होवे जीव तो उसको मोड लेना पडता है, तो तीन मोडसे अधिक लेनेकी गुजाइश नहीं है । लोक कितना बडा है ? कही भी मरा, कही पैदा हो और जायगा वह सीधी विशामे तो उसे कभी कुछ मोड लेना पडेगा, कही नहीं भी, सीधा बिना मोडके भी जायगा तब कही उस स्थानपर पहुच पायगा । तो मोडा भले ही हो वहाँ भी उसकी गति सीधी बन गई । तो जीवकी गति श्रेणीके अनुसार होती है, पर हा जो शरीरधारी जीव है वे टेढे मेढे कैमे भी चल लें । हम आप चला ही करते हैं ऐसे ही स्कध है, अनेक परमाणुकोका पुञ्ज है । वह भी टेढा-मेढा गोल-मटोल कैसा ही चल ले, पर जो देह छोडकर जा रहा है वह सही न जायगा, इसी प्रकार जो एक पुद्गल परमाणु मर गया वह भी सीधा ही जायगा । तो आकाशके प्रदेशकी जो पंक्ति है ऊपरसे नीचे, पूरबसे पश्चिम, दक्षिणसे उत्तर तो इस प्रकार गति उन श्रेणियोंके अनुसार होती है ।

प्रकृत सूत्रमे जीव और पुद्गलके गुहकी विधि—अब जरा शब्द दृष्टिसे सूत्रपर निगाह दें—अनुश्रेणिगति, शब्दमे तो इतना ही अर्थ भरा है ना कि श्रेणीके अनुसार गमन होता है और इसमे जीव आदि शब्द नहीं हैं । तब यह अर्थ कहाँसे निकाल लिया कि जीव

और पुद्गलकी गति श्रेणीके अनुसार होती है। अगर कोई उत्तर यह दे कि जीवका प्रकरण चल रहा और इससे पहले सूत्रमें जीव शब्द भी आया है तो समझ लो प्रसंगवश कि जीवकी गति श्रेणीके अनुसार होती है, खैर अच्छा यह मान लो पर पुद्गलकी बात तो न आ सकेगी। तो कहते हैं समाधानमें कि जीवकी बात तो प्रकरणसे ले लो अथवा अब अगले सूत्रमें अविग्रहा जीवस्य, ऐसा शब्द दिया है चाहे वहाँसे ले लो, लेकिन जीवका जब प्रकरण था तो वहाँ जीव शब्द देनेकी क्या जरूरत थी? वह शब्द व्यर्थ होकर यह जताता है कि इससे पहलेके सूत्रमें जीव और पुद्गल दोनोंकी गति माननी पड़ती है। दूसरी बात 'गति' शब्द पहले सूत्रमें आया—विग्रहगतौ कर्मयोगः, तो फिर यहाँ गतिः शब्द देनेकी क्या आवश्यकता है? सिर्फ इतना ही सूत्र बनाते—अनुश्रेणि, अर्थ इतना ही आ जाता। तो इसमें जो गति शब्द दिया है उससे यह सिद्ध होता है कि जीव और पुद्गल दोनोंकी गति लेना है। तो यों सूत्रका अर्थ हुआ कि जीव और पुद्गल परमाणु। जीव कौनसा? जो देहको छोड़कर जा रहा इसकी गति आकाश प्रदेशके श्रेणीके अनुसार होती है और विविक्त परमाणुकी भी गति श्रेणीके अनुसार होती है।

योग और उपयोगका ही जीवमें परिणामन—देखिये जीवमें दो प्रकारकी परिणति होती है—(१) उपयोगकी और (२) योगकी। यह खास ध्यान देकर सुननेकी बात है। समयसारमें भी बताया है कि जीवके योग और उपयोगका निमित्त पाकर यह सब संसार, ये सब कर्मबन्धन, सारी बातें चलती हैं। तो निमित्त दृष्टिसे योग और उपयोग करना, पर जीव निमित्त दृष्टिसे भी कर्ता नहीं, जीवद्रव्य तो परका सब विधियोंमें अकर्ता है, अपने आपके अन्दर भी ऐसी ही बात घटावो। योग मायने क्या, उपयोग मायने क्या? उपयोग तो है ज्ञानका परिणाम। उपयोग लगाया, ज्ञानको अभिमुख किया, यह तो कहलाता है उपयोग और योग है प्रदेशका हलन-चलन। हम चलें या वही बैठे ही है, पर आत्माके प्रदेश जैसे गरम पानीमें बूंदोका उलट पुलट होता है ऐसे ही इस कर्माधीन दशामें जीवके प्रदेशमें उलट पुलट चल रहे हैं। तो ऐसे योग और उपयोग ये जीवके समझना चाहिए। तो उपयोगका वर्णन चल रहा था बहुत सूत्रों तक—उपयोगो लक्षणं और उस उपयोगसे सम्बंधित बहुत विषय चला।

अब यह योगका प्रकरण चल रहा है और यह योग शुरू होता है विग्रह गतिसे, याने योग वाले कथनका प्रारम्भ विग्रहगतिसे होता, क्योंकि योगमें कोई शंका न थी, लेकिन जब यह पूछा गया कि एक देह छोड़ा, दूसरा देह मिला नहीं जीवको तो यह जाय कैसे? वहाँ से कार्माण योगकी चर्चा चली। योग और उपयोग है अपने पास। योग और

योग और उपयोगके करने वाले ही बनते हैं अपन लोग । हम आप लोगोकी और कुछ कर-तूत ही नहीं होती, न दूकान चलाते । न धन जोड़ते, न शरीर बनाते, न शरीरको दुबला पतला करते, न मोटा बनाते, अन्य बातें हम कुछ नहीं कर पाते, बस योग बनाते, उपयोग बनाते । इसके अतिरिक्त हमारी कोई करतूत नहीं चलती ।

योग और उपयोग मात्रका कर्तृत्व हो सकनेकी बात ध्यानमें न होनेसे आपत्तियोंका प्रसंग—हम योग और उपयोगको ही कर सकते हैं, यह लोगोके ध्यानमें नहीं है, इसलिए बहुत घमंड उठता है । मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और इतना धन कमाकर दिया, अब यह बालक मेरे प्रतिकूल चल रहा है मेरेको यह पूछता ही नहीं है, तो दुःख मान लिया । अरे भैया यह क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम पहलेसे ही भूल कर रहे, हमने उस बालकको कुछ नहीं किया, उसका ही पुण्यका उदय हुआ तो उसके पोषणमें हम निमित्त बन गए । उसका उदय अनुकूल है तो हम न बनते तो किसी अन्यको निमित्त बनना पड़ता और अगर उसका उदय प्रतिकूल हो तो चाहे कितना ही हम परिश्रम करें मगर उससे कोई सिद्धि नहीं होती । तो ऐसा भ्रम न करें कि मैं बच्चोका पालन-पोषण करता हूँ । अरे सब जीवोके अपने-अपने कर्म हैं, उनका उदय उनके साथ है । उनके उदयानुसार ये सब बातें होती हैं । जब यह बात ज्ञानमें आ जाय कि मैं तो केवल योग और उपयोगको करने वाला हूँ । इसके अतिरिक्त मेरी कोई करतूत नहीं, तो इस जीवको आनन्दका रास्ता मिल जायगा ।

व्लेशका प्रथम कारण अहंकार—जीवको दुःख देने वाले चार प्रकारके परिणाम हैं—(१) अहंकार, (२) ममकार, (३) कर्तृत्वबुद्धि और (४) भोक्तृत्वबुद्धि । जो मैं नहीं उसे मान लिया मैं, बस दुःख उसे नियमसे होगा, क्योंकि मूलमें उसने भूल कर ली । शरीर मैं नहीं हूँ, उसे मान लिया यह हूँ मैं, तो अब सारे सकट उसपर आ घमकेंगे । जब कोई निन्दा करता है तो निन्दा सुनकर यह क्यों घबड़ाता है ? निन्दा करने वालेने तो अपना ही मुख चलाया कि इसमें कुछ उत्पन्न कर दिया ? फिर क्यों दुःखी होते ? अरे वह यो दुःखी होता कि शरीरको माना कि यह मैं हूँ । तो अब इस शरीरको दुनियाकी दृष्टिमें बहुत महत्त्वशाली दिखानेके लिए इसकी चेष्टायें चलती हैं, विकल्प चलते हैं । तो अब यह मान लेता है कि हाय इसने मुझको गाली दी । यहाँ मुझको का अर्थ है शरीर, क्योंकि वही मान रखा इस जीवने, इसलिए दुःखी होता है । और यह जीव जो कि मैं तो एक ज्ञानस्वरूपमय हूँ अब भी गुप्त हूँ, निराला हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ । शरीर तो एक कलक है, उसके लिए इसने गाली दी सो यह तो बहुत कम गाली दी गई, इससे कई गुना अधिक देनी चाहिए थी, क्योंकि यह शरीर ऐसा बेढब कलक हमें मिला कि जिसकी वजहसे ही हम दुःखी हो रहे ।

अब बतलावो आज जिस घरमे उत्पन्न हुए हैं, जिसमे रह रहे हैं वहाँ जो जीव आता है उनमें इसकी समता बन जाती है। कोई सम्बन्ध है क्या किसीसे ? सब स्वतन्त्र वस्तु हैं। अगर शरीरमे आत्मदृष्टि बन गई तो सम्बन्धको भी यह सच्चा मान लेता है, फिर उसके बाद अनेक प्रकारके ऐसे संकट मिलते हैं। तो शरीर तो समस्त ऐवोकी जड़ है। उपाय वह बनाना है कि हमको यह शरीर ही न मिले। दूसरी बात—शरीर तो मिला ही है, अब क्या करें ? तो यह करें कि ऐसा भीतर गहरे अनुभवमें जावें कि अपना जो निज स्वरूपास्तित्व है उसकी दृष्टि बनावें कि हमको यह ही भान न हो कि शरीर भी साथ है क्या ? उत्तम ध्यानकी पहिचान ये तीन है जो कि बादमे मालूम पड़ेंगी। एक तो यह है कि वह शरीररहित है जैसा अपने को अनुभव कर रहा। उत्तम ध्यानकी पहिचान पहिली यह है। यदि शरीरका थोड़ासा भी स्थान है तो वहाँ आत्मध्यान न रहा। कौसा भी देहका ध्यान नहीं कि यहाँ बैठा हूँ। भले ही पद्मासनमे बैठे हैं, अर्द्धपद्मासनसे बैठे हैं, मुद्रासनसे बैठे हैं, वीरासनमे बैठे हैं, अनेक प्रकार के आसन ध्यानके कहें गए हैं, लेकिन इतना ख्याल नहीं है कि आसन भी लगा है, शरीर भी मेरे पास है। एक तो शरीरका भान न होना, दूसरे क्षेत्रका भान न रहना। मैं मंदिरमे बैठा हूँ, घरमे बैठा हूँ, जंगलमे बैठा हूँ या कहीं बैठा हूँ, यो क्षेत्रका भी ध्यान न रहना, 'ख्याल ही नहीं है क्षेत्रका, और तीसरी बात है समयका स्थान नहीं उसको कि मैं शामको बैठा हूँ या सुबह। कितने बजे बैठा हूँ, यह कोई ध्यान नहीं रहता।

तो शरीर, समय और क्षेत्र—इन तीनोंका उसे स्थान नहीं होता जो एक आत्म-ध्यानमे लगा हुआ है। सार बात केवल एक आत्मध्यानकी है। उसके लिए कभी समयको लम्बा बनानेका प्रोग्राम न रखना चाहिए अपनी बुद्धिमे, चाहे काम कभी बने, पर दृष्टि यह लेनी चाहिए कि यह आत्मध्यानका काम तो मेरा तुरन्त बने, अभी बने, बने चाहे कभी, ऐसी प्रियणी धुन है उसके आत्मध्यानकी बात बनेगी। आत्मध्यान मायने क्या ? जानने वाला चीन है ? ज्ञान। तो जानने वाला यह ज्ञान निज ज्ञानके स्वरूपको जाने जाने ज्ञान जानकी जाने तो वहाँ ज्ञानमे जब मात्र ज्ञानस्वरूप ही जाना जा रहा है, अन्य कुछ नहीं जाना जा रहा है, ऐसी स्थिति आत्मानुभवकी होती है।

अब बतलावो जब ज्ञानमें मात्र ज्ञानस्वरूप ही जाना जा रहा है तो यह जानने वाला अपनी ओरसे प्रस्फुर हो जाय तो हो जाय, होता ही है, 'मगर जो जाननेमें आया है उस सम्बन्धको सोचने पड़ेगा नहीं है। यह जानने वाला उपयोग प्रसन्न है, चंचल है, यह जानकर हट भी जाय, मगर जाननेमें जो था रहा है महज निज ज्ञानस्वरूप वह तो नहीं हटता, पर ज्ञानमे न रहा उसका नाम रहना रहनाता है। ज्ञानानुभूतिकी स्थिति सर्वोत्कृष्ट

वैभवकी स्थिति है। जिस जीवने अपने आत्मस्वरूपका परिचय नहीं पाया, अनुभव नहीं पाया वह जीव बाह्यपदार्थोंमें दृष्टि लगाये है। अहंकार शरीरको माना कि यह मैं हूँ, उसका फल है कि सारी विपदायें आ रही है। लोग तो बड़ी शानसे बोलते हैं—अजी मैं कर दूंगा यह, मैंने किया यह, मैं इसे ऐसा कर दूंगा। मेरे सिवाय दूसरा कौन कर सकता है ?... अरे यह मैं मैं जब तक रहता है, अहंकार जब तक रहता है तब तक इसके विकट कर्मबन्ध है, और इसके सतत आकुलता है तो पहली भूल तो है जीवकी अहंकार।

क्लेशका द्वितीय कारण ममकार—दूसरी भूल है ममकार याने ममता करना, यह मेरा है, मेरा है, मेरा बच्चा, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा देश, मेरा मोहल्ला, मेरा गाँव... कितनेमे मेरा मेरा की बुद्धि बन रही है। जब कि ये मेरे हैं कहीं कुछ नहीं। कभी-कभी किसी-किसी बात पर यो झगडा हो जाता है कि कोई चाहता है कि मैं अपनी बात सुनाऊँ, वह समझता है कि मेरा यह विचार तो अच्छा है, पर दूसरा कोई उसकी बातकी काट करता है—अजी यो नहीं यो है, तो वह पुरुष बड़ा दुखी होता है।

अरे भाई क्यों दुःखी होते ? मेरी बातकी इसने काट कर दी।... अरे तुममे अहंकार है, ममकार है अपने विचार परिणाममे। तो यह सोचकर कि मेरे विचारको यह गलत बतलाता मुझको यह गलत कहता। तो कैसे कैसे अन्दरमें दुराशय हैं इस जीवमे जिनके कारण यह जीव जन्म-मरण करता और मरेके बाद दूसरा जन्म पानेके लिए जाता, तो किस तरह जाता तो यहाँ चर्चा चल रही है कि यह जीव आकाश प्रदेशमे श्रेणीके अनुसार जाता है। तो जीवके दोष कह रहे हैं—अहंकार, ममकार, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि।

क्लेशका तृतीय कारण कर्तृत्वबुद्धि—मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं कर सकूँगा, मुझे करना चाहिए आदिक रूपमे जो करनेके विकल्प उठते है ये दुःखके हेतु हैं। तो विचारना चाहिए कि आत्मा केवल योग और उपयोगका करने वाला है, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई गति नहीं है। तो बाह्यपदार्थोंमे मेरा कर्तव्य ही क्या है, फिर भी अज्ञानी बाह्य पदार्थों मे कर्तापन की बुद्धि करता है और दुःखी होजा है, और उस कर्तापनमे हठ बनाते कि मैं तो ऐसा करके ही रहूँगा। मैं तो ऐसा कराके ही रहूँगा। अरे कुछ थोड़ीसी योग्यता पायी है, मनुष्य हुए हैं, बल मिला है, तो यहाँ कुछ हठ बना लें, मगर इसका परिणाम अच्छा नहीं। जैसे बच्चेकी हठ पूरी करना बहुत कठिन होता है ऐसे ही अज्ञानी की हठ पूरी होना कठिन होता है। किसी बच्चे ने हाथी देख लिया तो उसके मनमे आया कि मैं तो हाथी लूँगा, तो वह रोने लगा, मचलने लगा और जमीनमे पडकर हाथ पैर हिलाने लगा। खैर दो चार रुपये महाबतको देकर उस बच्चेके पिताने उस हाथीको अपने घरके सामने खडा करवा दिया और

कहा लो बेटा रोओ मत, यह हाथी आ गया। फिर वह बच्चा हट करने लगा कि इसे तो खरीद दो। तो उसके पिताने महावतसे कहकर अपने बाड़ेके अन्दर हाथी खड़ा करवा दिया और फिर कहा लो बेटा खरीद दिया। अब फिर वह यह हठ करने लगा कि इसे तो मेरी जेबमे धर दो। अब भला बतलावो उसकी यह पूर्ति कौन करे ? तो ऐसी ही हठ अज्ञानी जन करते हैं। बाह्य पदार्थोंके प्रति यह हठ बनाते हैं कि ये मेरे बनकर रहे, तो भला बताओ उनकी यह हट कैसे निभ सकती है ? परपदार्थ पर किसीका अधिकार कुछ है नहीं, पर यह उनके प्रति कर्तृत्वबुद्धि रखता है। यह कर्तृत्वबुद्धि इस जीवको दुःख देती है।

क्लेशका चतुर्थ कारण भोक्तृत्वबुद्धि—भोक्तृत्वबुद्धि मैं भोग रहा हूँ, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, मैं भोजनको भोगता हूँ, कपड़ोंको भोगता हूँ, राज्यको भोगता हूँ, बाहरी पदार्थोंको भोगता हूँ, जिनको कि यह जीव भोग ही नहीं सकता। स्वरूप ही नहीं ऐसा कि यह जीव किसी परपदार्थको भोग सके। फिर जो भोगनेकी बात चल रही है सो किसको भोगता ? परपदार्थोंके ज्ञानको भोगता है, पदार्थको नहीं भोगता यह जीव, किन्तु पदार्थके ज्ञानको भोगता है। सब जगह घटा लो। आपने भोजन किया, आम खाया, मीठा लगता तो बोलो आपने आममे रहने वाले मीठे रसको भोगा क्या ? अरे आममें जो मीठा रस है उसका तादात्म्य तो आमके साथ है। पुद्गलकी गुणपर्यायका तादात्म्य उसी पुद्गलमे है। उसमे से हम क्या निकाल सकते रस ? मैं पुद्गलको रसरहित कर दूँ और उसके गुण निकालकर मैं अपने आत्मामे धर लूँ यह कभी नहीं हो सकता। पुद्गलकी बात पुद्गलमें रहेगी, पर हुआ क्या कि पुद्गलके रसका रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञान किया। यह मीठा है और अब संगमे राग लगा है तो उस ज्ञानमे उस मीठे रसका भ्रम कर लिया। मैं रसको भोगता हूँ, भोग रहा वह ज्ञान और सोच रहे कि मैं इन पदार्थोंको भोग रहा तो यह भोगनेकी बुद्धिमे भ्रम लगा कि नहीं ? बस इन्ही चार दोषोंके कारण यह ससारी जीव जगतमे भ्रमता है और जब भ्रम रहा तो भ्रमणके मायने है जन्म और मरण। मरा अगले भवमे गया, तो अगले भवके लिए जाता तो किस ढंगसे जाता, यह बात इस सूत्रमे बतायी गई है कि आकाश प्रदेशमें जो श्रेणियाँ हैं उन श्रेणियोंके अनुसार इसकी गति होती है।

(यत्तदेह जीवकी व पुद्गलाणुकी अनुश्रेणि गति)—आकाश प्रदेश पक्ति श्रेणिके अनुसार किसकी गति होती है ? जीवकी और पुद्गलकी। कैसे जाना कि पुद्गलकी भी गति श्रेणिके अनुसार होती है ? तो भाई अगले सूत्रमे जीवस्य शब्द देंगे तो जब जीवका प्रकरण है तो जीवस्य शब्द क्यों दिया ? इससे सिद्ध होता कि सूत्रका अर्थ यह लेना कि जीव और

पुद्गलकी गति श्रेणीके अनुसार होती है। अब सूत्रमे तो इतना ही लिखा ना श्रेणीके अनुसार, तो एक शका यह बनती है कि हम तो यहाँ यह देख रहे हैं कि लडके लोग चैंया मैयाका खेल खेलते हैं ना और जब लुवा-छिपीका खेल खेलते हैं तो कोई लडका कही भागता, कोई कही। तो उनका कोई श्रेणीके अनुसार तो गमन नहीं होता। तो कहते हैं कि नहीं, यह प्रकरण है देहको छोड़कर जाने वाले जीवका। काल और देशका नियम लेकर बोलना चाहिए। मरण कालकी यह बात चल रही है और उसीके क्षेत्रकी यह बात चल रही है। तो जीव जब पुराने देहको छोड़कर नया देह धारण करता है तो जीवका आकाश प्रदेशमे पक्तियोंके अनुसार गमन होता है।

अब देखिये—यह गति यह विकृत है, स्वभावकी गति न रही। स्वभावकी गति तो होगी तब जब जीव कर्मरहित होगा। तो दो प्रकारकी गतियाँ हैं—एक तो स्वभाविकी और एक वैभाविकी। तो ससार-अवस्थामे तो यह जीवकी गति अपाधिकी चल रही है। सो शरीर उपाधि साथमे हो तो नाना प्रकारकी गति है और स्थूल शरीर साथ न हो, एक सूक्ष्म शरीर है तो उसकी अनुश्रेणी गति है, और शरीररहित हो जाय तो उसकी भी बिल्कुल एक निशामे ऊर्ध्वगति हो जाती है। तो देखो जीव क्रियाका कर्ता है, परिस्पदका कर्ता है, उपयोग को चलाता है तो अपने आपमे यह जीव काम कर रहा है, बाहरमे यह कुछ नहीं करता।

जन्म, जीवन व मरणसे अतीत होनेका लक्ष्य—भैया। जब जीव बाहर कुछ नहीं करता तो आत्मामे जावो, समाधिमे लगे। वह उपाय क्या है? अरे तुम केवल आत्मा आत्माकी ही बात जानो, केवल आत्माको ही निरखो, आत्माकी कला, आत्माकी शक्ति, आत्माका वैभव, आत्माका स्वरूप, आत्माकी लीला एक आत्माके इस गभीर तत्त्वमे प्रवेश करें तो समाधिभाव बन जायगा। परंपदार्थोंमे लगाव रखते हुए चाहे कि हमें धर्म मिले, समाधि मिले, समता जगे, शान्ति हो तो ये सब एक व्यर्थके स्वप्न है। यह समझना है कि रागद्वेष मोह परिणाम रहते हुए शान्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और निज सहज ज्ञानस्वरूपको दृष्टिमे ले कोई और उसका ही ज्ञान करे, उसमे ही तृप्त रहे, उसमे ही रम जाय तो उसको शान्ति प्राप्त हो सकती है। अब देखो—अपने लिए कौन महान् है? अपने लिए यह आत्मा खुद महान् है, इसके सकट मिटानेके लिए कोई दूसरा न आयगा। खुदका ही ज्ञान-बल खुदके सकटोंको टाल सकता है। जब कि खुदका ही रागबल, खुदका ही यह मोह, खुद की ही यह कलुपता इस ससारमे इस जीवको खलाती रहेगी, जन्म-मरण कराती रहेगी। एक बात और खास समझनेकी है कि जीव जैसे मरा याने एक देह छोड़कर गया, अब दूसरा देह पायगा तो यह बताओ कि वह जिन्दा कब कहलाया? जन्म कब हुआ इसका? तो कुछ

लोग जन्म तो इसे कहते हैं कि जीव जब पेटसे निकला तब जीवका जन्म हुआ, पर बताओ उस दिन उस जीवका जन्म हुआ है क्या ? और पेटमें बिना जन्मके ही रहा क्या ? तो कुछ लोग तो यह कहेंगे कि जिस दिन वह जीव गर्भमें आया उस दिन उसका जन्म हुआ । अच्छा तो एक यह प्रसंग कि जीवको एक देह छोड़नेके बाद दूसरा देह पानेमें दो-तीन समय तक लगते हैं तो फिर उसका जन्म कब कहलाया ? जन्म वाली जगहपर पहुँच जाय तो उसे माना गया जन्म । मरणका नाम जन्म है । जिस समय मरा उसी समय जन्म हुआ । रास्तेमें जा रहा तो जन्म हो गया उसका । दूसरे भवका नाम पड गया उसके और अब जा रहा । जैसे घड़ेको फोड़ दिया तो खपरियाँ बन गईं, तो बताओ खपरियाँ पहले बनी कि घड़ा पहले फूटा ? तो आप तो यही कहेंगे कि ये दोनों ही काम एक साथ हुए । उसी समयमें घड़ा फूटा और उसी समयमें खपरियाँ बनी । ऐसे ही मरण जिस समय हुआ वही समय जन्मका है । पूर्व भवका मरण, अगले भवका जन्म दोनोंका एक समय है । अब वह रास्तेमें जा रहा है, दो तीन समय लग रहे तो उसकी जो गति है वह आकाश प्रदेशमें श्रेणीके अनुसार होती है, यह बात इस सूत्रमें कही गई है । हमें यहाँ यह शिक्षा लेनी है कि जन्म, जीवन व मरणसे अतीत होनेमें ही कल्याण है ।

अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥

मुक्त जीवकी गतिकी विधि—मुक्त जीवकी मोडरहित होती है । इससे पहले सूत्रमें यह बताया था कि जीव और पुद्गलकी गति श्रेणीके अनुसार होती है याने जिसने देह छोड़ा, दूसरा देह धारण नहीं किया उन जीवोंको जो दूसरा देह धारण करनेके लिए गति होती है वह आकाशके प्रदेशोंकी श्रेणीके अनुसार होती है । इसी प्रकार जो एक पुद्गल परमाणु है उसकी भी गति होती है, तो आकाश प्रदेशकी श्रेणीके अनुसार होती है । एक सामान्य कथन था, और ससारी जीवका प्रकरण चल रहा था और संसारी जीवकी बात ही छेड़ी गई थी कि विग्रहगतौ कर्मयोग, उसकी गतिका सम्बन्ध रखते हुए यह प्रकरण चल रहा था । तो यहाँ यह जिज्ञासा होनी प्राकृतिक है कि ससारो जीवोंका तो यह हाल है, पर जो मुक्त हो जाय, जो कर्मबन्धनसे छूट जाय उसको गति किस प्रकारकी होती है ? तो उसका समाधान इस सूत्र में दिया है, और जैसे लोगोंको बहुत शकयें बनी रहती कि जीव मुक्त हो गया तो वह ससार में ही फैल जाता है, सब जगह व्यापक हो जाता है, सो उसका भी समाधान इस सूत्रमें मिल जाता है, फैलता नहीं है वह किन्तु उसकी गति होती है । तो उसकी गति कहाँके लिए होती है ? बस जहाँसे मुक्त हुआ है उसके सीधमें गति होती है । कहाँ तक, जहाँ तक लोकके शून्य में गतिका साधनभूत धर्मास्तिकाय है । गति वहाँ तक ही चलती है । कहीं धर्मास्तिकायन गत

नही करायी, वह तो उदासीन निमित्त है, मगर जो कुछ एक अपूर्व बात होती है तो उसमें कोई न कोई निमित्त होता है, नहीं तो अनादि अनन्त क्यों नहीं होता ? ऐसा ? तो धर्मास्तिकाय निमित्त होता है और जीव पुद्गलकी गति होती है । तो धर्मास्तिकायका जहाँ तक सद्भाव है वहाँ तक इस जीवकी गति होती है । अविग्रहा जीवस्य—मुक्त जीवकी गति विग्रह रहित है ।

अविग्रहाका अर्थ और सूत्रमें “मुक्त” शब्दकी ध्वनिका हेतु—यहाँ विग्रहका अर्थ है मोड़ा, अविग्रहा, कृतिलतारहित गति है । एक ही समयमें यह मुक्त जीव लोकके अतमे जाकर विगजमान हो जाता है । यहाँ एक बात समझनी है कि सूत्रमें तो मुक्त शब्द दिया नहीं । सूत्रमें तो इतना ही कहा है—अविग्रहा जीवस्य, जीवकी अविग्रह गति है । अब किस जीवकी ? उसका कोई विशेषण यहाँ नहीं दिया, फिर तूने मुक्त जीव कैसे अर्थमें ले लिया कि मुक्त जीवकी गति मोड़रहित है । समाधान यह है कि आगे जो सूत्र आयगा उसमें संसारी शब्द पड़ा है, वन कारण इसमें मुक्त अर्थ लिया जायगा । अगर संसारी ही अर्थ लिया जाता तो समारियोका तो यह प्रकरण ही चल रहा था, फिर आगे सूत्रमें संसारी शब्द देनेकी क्या आवश्यकता थी ? तो वह संसारी शब्द यह सिद्ध करना है कि इससे पहले सूत्रमें जो अविग्रहा गति बतलायी वह मुक्त जीवके है, मुक्त मायने क्या ? छूट गया, किससे छूट गया ? उसके अलावा जो कुछ भी चीज हो सबसे छूट गया याने आत्माके अतिरिक्त अन्य जो-जो कुछ चीजें हैं उन सबसे छूट गया, कर्मोंमें छूट गया, शरीरसे छूट गया, रागादिक विकारोंसे छूट गया, अपरिपूर्ण ज्ञान विकाससे छूट गया और क्या रह गया ? जो था सो रह गया । अब देख लो, जो था सो ही तो रहा, तो जो रहा उससे ही यह समझ लो कि आत्मा ऐसा होता है ।

मुक्त जीवके पवित्र स्वरूपका अभिनन्दन—हम आप सब आत्माओंका स्वरूप जान हैं, और स्वभाव ऐसा है कि जो कुछ भी विषय है समस्त विश्वको यह एक साथ स्पष्ट जान ले, ऐसा इसमें स्वभाव पड़ा हुआ है, पर उस स्वभावका आवरण हो गया, वह प्रकट नहीं हो पा रहा । आवरण मिट जाय, जो था सो ही हो गया । इस दृष्टिसे देखें तो भगवानकी तारीफ की कोई बात नहीं है । वह तो आत्माका स्वरूप है । तारीफ तो यहाँ संसारी जीवोंकी है । वे कौसी-कौसी विचित्र परिणतियाँ कर रहे हैं ? छिनमें पेड़-पौधे बन गए, छिनमें हाथी, शेर, उल्लू आदिक पशु-पक्षी बन गए, यह है मदारी जैसा काम । तो तारीफ यहाँ संसारी लोगोंकी है भगवानकी क्या तारीफ ? जो स्वभाव है जो सही बात है वह प्रकट हो गयी । तो इन संसारी जीवोंकी कला भला मुक्त भगवान करके तो दिखा दें । क्यों नहीं दिखा पाते कि वे बिल्कुल सीधे-सादे हैं । उपयोग उनका सीधा, ज्ञान उनका सीधा, गति उनकी सीधी, तब ही

तो कीड़ारहित गति बनती। ज्ञानका जो स्वरूप है, स्वभाव है वह उनके पूर्ण प्रकट है, वहाँ कोई रुकावट नहीं है। जो था सो हो गया। तो भाई जो अभी तारीफकी बात कही सो तारीफ होती है महत्त्वशाली चीजके लिए। यहाँ तो खोटी लीला है। जो महत्त्वशाली हो, उसकी तारीफ की जाती है, तो चूँकि संसारी जीवोंमें वह पवित्रता नहीं है, वह विकास नहीं है कि सारे लोकालोकको जान लें। और भगवान तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंके स्पष्ट ज्ञाता है, इसलिए संसारमें भगवानकी तारीफ है, मगर ऐसा तो आत्माका स्वभाव है, स्वरूप ही है, इसकी दृष्टि जिसे हो गई उसके लिए कोई तारीफकी बात नहीं लगती। वह तो प्रभुका स्वरूप है। आत्माका तो यह स्वरूप है। देखो आत्माके स्वभावका विश्वास हो, 'यह मैं हूँ' ऐसी श्रद्धा हो और ऐसा हो ज्ञान करे तो ऐसी परिणतिमें ही एक सच्ची विभूति है।

स्वरूपोपलब्धिकी सुगमता तथा परप्रसंगकी कठिनाता—ज्ञानपरिणतिके सिवाय बाहरी कितना ही कुछ वैभव मिल जाय तो वह कोई वैभव नहीं है। उसे पाकर क्या चैन पड़ती? बल्कि जितना अधिक वैभव बढ़ता जाता उतना ही अधिक उसके प्रति चिन्तायें बढ़ती जाती हैं। चोर डाकुओंका भय बना रहता, सरकारके कानूनोंका भय बना रहता। क्या सरकार ऐसे कानून बना नहीं सकती कि इतने धनसे अधिक कोई नहीं रख सकता, इससे अधिक धन सरकारका हो जायगा। विदेशोंमें ऐसे कानून चलते भी हैं। यहाँ भी जब चाहे तब सरकार ऐसे कानून बना दे और बना भी है। जरूरत पड़ जानेपर सब कुछ सरकार ले सकती है। जिस मकानमें आप रह रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रार आफिसमें रजिस्ट्री भी है, फिर भी सरकार जब चाहे तब ले ले। कह दे कि सरकारको १५ अ. हम जरूरत है। ऐसा कानून सरकार बनाना चाहे तो बना नही सकती क्या?

तो इस धन वैभवके प्रति लोगोंको अनेक प्रकारकी चिन्तायें बनो रहती हैं। यह धन वैभव शान्तिका कारण नहीं, बल्कि अशान्तिका कारण है। मानो लोकमें कोई हड़जत बढ़ा ली, प्रतिष्ठा बढ़ा ली तो उससे शान्ति है क्या? शान्तिका स्थान तो केवल एक सामान्यप्रतिभास, विकल्परहित ज्ञानका परिणमन है। यह काम कितना सुगम है, अपने हाथका काम है, अपने आधीन काम है। ज्ञान मेरा स्वरूप है, जानने वाला ज्ञान है, फिर कौनसी अड़चन है जो यह ज्ञानस्वरूपको जानकर ज्ञानमें मग्न हो जाय, इसमें बाधा डाले। अगर हम अपने स्वरूपको उसको ही सार समझ पायें तो इस बातको पानेमें ढेर नहीं लग सकती। अड़चन कुछ नहीं है इसमें। बाहरी पदार्थोंकी सत्प्राप्तिमें अड़चन हुआ करती है। अपने आपके पानेमें अड़चन खुद ही डालता है, दूसरा नहीं डालता।

मुक्त जीवोंकी गतिकी अवक्रता और ससारी जीवोंके वृत्तकी वक्रता—जिन्होंने आत्मा के ऐसे शुद्धस्वरूपको पा लिया और ऐसे सत्यस्वरूपमय हो गये उनकी गति टेढ़ी क्यों हो ? उनकी अवस्था टेढ़ी क्यों होगी, उनकी परिणति टेढ़ी क्यों होगी, उनका ज्ञान टेढ़ा क्यों होगा. और ससारी जीवोंकी सारी बातें टेढ़ी होगी । ज्ञान करेंगे तो छल महित, चलेंगे फिरेंगे तो टेढ़ा-टेढ़ा । कोई विचार करेंगे तो बस अनेक तर्क वितर्क लेकर टेढ़ा-मेढ़ा, सारी बातें टेढ़ी बनेंगी । जैसे कोई ऊँटसे कहता है—अरे ऊँट तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों ? तो ऊँट बोला—अरे तुम गर्दनकी बात कहते, हमारा कौनसा अंग मोघा है सो तो बनाओ ? क्या पेट, क्या पीठ, क्या गर्दन, क्या पैर, सभी अंग टेढ़े हैं । तो ऐसे ही ससारी जीवकी कौनसी बात सीधी है ? विचार इसके टेढ़े है । विषयसम्बन्धी विचार बनता है, परपदार्थ सबंधी विचार बनाता है । तो जिनकी टेढ़ा सारी मिट गई उनकी गति मोढ़े रहिन होती है । टेढ़ी गति नहीं होती । जो टेढ़ा चलता है वह टोटेमे रहता है और जो सीधा रहता है वह सम्पन्न हो जाता है । यह बात यहाँ देख लो—ससारी जीवोंकी क्या सम्पन्नता ? अरे अपने अनन्तज्ञान, अनन्त आनन्दकी प्रीति तजकर यहाँके पौद्गलिक ढेला पत्थरमे प्रीति करनेमे कोई विवेककी बात है क्या ? अनन्तनिधान तो छोड़ दिया और इन बाहरी टुकड़ोंके लिए ललचाने लगे तो इसमे इस आत्माका कुछ विवेक है क्या ? अरे वह तो मूर्खता है । बाहरी बातें तो पुण्य-पापके आधीन है, हमारे भावोंके आधीन नहीं । आज जैसा भाव करें सो परपदार्थमे परिणति बन जाय, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है, जिसपर हमारा कुछ वश नहीं, उसके तो पीछे लगे फिर रहे और जिसमे हमारा वश है उसकी सुध भी नहीं लेते तो इसे क्या कहेंगे ? पागलपन, मगर जहाँ सभी पागल हो वहाँ कौन किसे पागल कहेगा ? पागल वही बता सकता जिसको ज्ञान है । ज्ञानी जीव, उनकी दृष्टि मे ही पागल है बहिरात्मा, पर बहिरात्माओंकी दृष्टिमे बहिरात्मा कैसे पागल ? पागलकी दृष्टि मे कोई पागल भी होता है क्या ? जहाँ सब पागल समुदाय हो वहाँका फिर जनना देख लो—कोई किसीको पागल तो नहीं कह सकता ।

तो ससारी जीव, मिथ्यादृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, जिनको बाह्य पदार्थोंमे प्रीति है वे बाह्य पदार्थोंका हिसाब रखते हैं और उन्हें पागलपन नहीं प्रतीत होता । कैसे सही हिसाब रखते हैं । अच्छा तुम्हारे खेतकी रजिस्ट्री हो गई, हाँ हो गई, तुम्हारा ही है, और किसीका नहीं है । मकानकी रजिस्ट्री हो गई । आपने यह जायदाद खरीदी, इसको रजिस्ट्री हो गई ना ?...अभी तो नहीं हुई, तब तो भाई कच्चा काम है । रजिस्ट्री करा लो तो पक्का काम हो जायगा । तो जो अज्ञानी जन है उनकी दुनियामे ये सब बातें ठीक-ठीक समझी जाती है । मगर कितनी ही रजिस्ट्री करा लो, दो चार जगह रजिस्ट्री होती हो एक-एक चीजकी तो रजिस्ट्री करा लो, फिर भी आपकी वह जायदाद रब भी नहीं है, ऐज। सर्वज्ञदेवने बताया है ।

यहाँ तो अज्ञानियोकी समझमें आ रहा कि यह इसकी शीज है। अगर एक बार केवली भगवानके ज्ञानमें भी आ जाना कि यह मकान इस भाईका है तो यह बहुत बड़ी खुशीकी बात होती। फिर आपका मकान कभी आपसे हट ही न सकता था, न आप ही उस मकानसे हट सकते थे। भगवानमें ज्ञानमें रजिस्ट्री हो जाय तो वह पक्की रजिस्ट्री मानी जाय, और यहाँ की तहसीलमें या और कहीं रजिस्ट्री करा ली तो वह कुछ पक्की नहीं है, वह सब कच्ची है। परपदार्थ है, उनपर जबरदस्ती रजिस्ट्री करनेसे क्या वे अपने हो जायेंगे? भगवान नहीं जानते ऐसा कि यह इसका मकान है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। जो नहीं है वह कैसे जाना जायगा? जो पदार्थ है सो झलक रहा, पर यह इसका है यह बात ज्ञानमें नहीं आता। क्योंकि ऐसा है ही नहीं।

कर्मरहित पवित्र आत्माकी गतिकी सरलता—जिन्होंने “निजको निज परको पर जान” ऐसी स्थिति प्राप्त की थी और जिसके अभ्यासके बलसे सूक्ष्म सूक्ष्म भी रागादिक विकार इन सबको जिन्होंने नष्ट कर दिया उनके अब सीधापन प्रकट हो गया। कर्मदशामें इसका सीधापन बिगड़ा था, टेढ़ा था, दबा था, अब कर्मरहित होनेपर अब सीधा हो गया। तो भगवान निर्लेप होनेके कारण एकदम ऊर्ध्वगमन करते हैं। जैसे तूमीमें कीचड़ भरा हो, वह पानीमें डाल दिया जाय तो पानीमें नीचे बैठ जाती है, पर ज्यो-ज्यो वह कीचड़ घुलता जाता है त्यो-त्यो वह तूमी पानीके ऊपर आकर तैरने लगती है, ऐसे ही कर्मोंका कीचड़ जब तक जीवमें बसा है भावकर्मका कीचड़ जब तक जीवमें भरा है तब तक यह ससारसागरमें गोते खा रहा है, नीचे डूब रहा है, और जब सम्यग्ज्ञानके बलसे इसका यह कीचड़ मिट जायगा, ये विकार आदिक हट जायेंगे, शरीररहित, कर्मरहित हो जायगा तो यह जीव इस संसारके ऊपर तैरने लगता है मायने ससारसे पार हो जायगा। लोकके अन्तमें विराजमान होगा।

सिद्धक्षेत्रके ४५ लाख योजन प्रमाण होनेका हेतु—देखो भगवान, सिद्ध आत्मा कितनी जगहमें रहते हैं? ४५ लाख योजनकी जगहमें। ज्यादा जगहमें नहीं है वे। क्यों? ४५ लाख योजनकी जगहमें ही क्यों है वे लोकके अन्तमें कि मुक्त होने की जाँ जगह है वह नीचे ४५ लाख योजन है। एक लाख योजनका जम्बूद्वीप और दोनों तरफ दो-दो लाख योजनका लवण समुद्र, ये हो गए ५ लाख योजन और दूसरा द्वीप दोनों तरफ ४-४ लाख योजनका, इस तरह १३ लाख योजन हुए, और कालोद समुद्र दोनों तरफ ८-८ लाख योजनका, यो २६ लाख योजन हुए, उसके बाद तीसरा द्वीप है १६-१६ लाख योजनका दोनों तरफ। तो उस ३२ लाख योजनके आधेमें मनुष्य नहीं है। तो इस तरह $२६ + १६ = ४५$ लाख योजनकी जगह हुई, जिसमें सिद्धभगवान विराजे हैं। इस छद्म द्वी के अन्दर ही मुनिराज होते हैं और मुक्त होते हैं। जहाँसे मुक्त हुए वहीसे सीधा लोकके अन्तमें

पहुँच जाते हैं। वहाँ भी इतना ही क्षेत्र है। तो देखो जैसे यह बात सत्य है कि लोकका कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ जीवने अनन्त बार जन्म-मरण नहीं किया। यह सारे लोककी बात कह रहे, ऐसे ही यह भी तथ्य है कि इस ढाई द्वीपके अन्दर ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहाँसे मुनिराज मोक्ष न पधारे हो। जहाँ आप बैठे हैं यह भी सिद्धक्षेत्र है। जहाँ आप पैर धर रहे वह भी सिद्धक्षेत्र है। जहाँ आपका गुणलखाना है वह भी सिद्धक्षेत्र है और जहाँ आपका सडास बना है वह स्थान भी सिद्धक्षेत्र है। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँसे सिद्धभगवान न हुए हो। ढाई द्वीपका प्रत्येक प्रदेश यह धरती पूज्य है। अब बतलावो—पूज्य धरतीपर पैर न धरकर चलनेकी जो आदत रखता है बताओ उससे यह बात निभ सकेगी क्या? अरे ढाई द्वीपके अन्दरका प्रत्येक प्रदेश सिद्धक्षेत्र है। उस मोडेरहित गति है, इस कारण जहाँसे जो जीव मुक्त होता है उसके ही सीधमे जाकर लोकके अन्तमे विराजमान होता है।

लवणसमुद्र कालोदसमुद्र मेरुमध्य प्रादि जैसे विषम स्थानोसे मुक्त होनेका विधान—
अब कोई लोग सोच सकते हैं कि धरतीपरसे तो मोक्ष जाते हैं, मगर लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र से कोई मोक्ष कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है कि किसी नावमे बैठकर वहाँ पहुँचे और फिर वहाँसे तपश्चरण करके मोक्ष जाय? तो एक तो मुनियोको ऐसा विकल्प ही नहीं होता, और न कोई ऐसा करता है। यह तो एक बेहूदी बात है। फिर कैसे समुद्रकी जगहसे मोक्ष होगा जीवका? तो कोई उपसर्ग करने वाला बैरी, मनुष्य देव कोई भी जिसमे सामर्थ्य है वह ध्यानस्थ मुनिको उठाकर समुद्रमे पटक दे, आखिर बैरी तो न जाने क्यासे क्या कर दे, और हो जाय वही केवलज्ञान तो देखो वहाँसे मुक्त हो गए कि नहीं? अच्छा, एक बात और जाननेकी है कि जो मेरु पर्वत है, जहा पण्डुशिलार्यो बनी है वे बिल्कुल मेरु पर्वत की चोटी पर नहीं बनी हैं, वे कुछ ऊपर जाकर बनी हैं। एकदम मेरु पर्वतके ऊपरी भागमे नहीं है। वहाँसे तो फिर कई योजनकी और शिखा गई है और मेरु पर्वतका जहाँ अन्त होता है उसके ऊपर केवल एक बालके अन्तर बराबर अन्तर रहता है। वहासे प्रथम स्वर्गका इन्द्रक विमान शुरू हो जाता है। अब कोई यह पूछे कि जहा एक बालका ही अन्तर है उसपर तो कोई मुनिराज बैठ नहीं सकते और उसके कुछ और नीचे भी कोई मुनिराज ध्यान नहीं कर सकते तो उस जगहसे मोक्ष कैसे गए? तब तो वहाँ उतनी जगह खाली रहनी चाहिए ना सिद्ध लोकमे? सो इसका उत्तर यह है कि ऋद्धिधारी मुनि ऋद्धिके बलसे पर्वतके भीतरसे भी विहार कर जाते हैं। ऋद्धिया होती है ऐसी कि उन्हे वज्र भी नहीं छेद सकता। तो कोई ऋद्धिधारी मुनि उस पर्वतके बीचमे से विहार कर रहा और ठीक उस जगहपर पहुँचा जहा वह मेरुको निखरकी चोटी है, उसके नीचेसे जाता है, जहासे आप ऐसी सभावना करते हैं कि

यहां कोई जा नहीं सकता, फिर मुक्ति कैसे ही वहासे ? उसके नीचे पर्वतके बीचमें ऋद्धि मुनि बिहार कर सकते हैं, सो बिहार करते हुए ऋद्धिधारी मुनि हैं और वही ध्यान बन गया, आत्मा ही तो है । बिहार करते-करते ध्यान बन गया, थम गया, रुक गया, मिनट भी तो नहीं लगता । ध्यान योग्य बन जाय और कहो वहीसे मुक्त हो जायें, तो उसके सोधमें ही तो ऊपर जायगा । तो जो सिद्धलोक है वहां खाली जगह नहीं मिलेगी ढाई द्वीपके प्रमाण याने ४५ लाख याजनका जो वह सिद्धक्षेत्र है उस क्षेत्रमें प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त सिद्ध विराजे हैं ।

कर्ममुक्त प्रभुकी अविग्रहा गति और समृद्धि—क्यों हुई मुक्त जीवकी ऐसी अनुश्रेणी-गति ? एक तो जीवकी श्रेणीके अनुसार गति हुई जब कर्मसहित जीवके भी देह छोड़नेके बाद श्रेणीके अनुसार गति हो जाती है तो जिसके देह न रहा, केवल आत्मा ही आत्मा रह गया, उसकी गति श्रेणीके अनुसार होगी ही और मोड़रहित होगी । तो जीवके मुक्तिकी गति मोड़रहित है । इससे यह बात स्पष्ट समझमें आ जाती कि ४५ लाख योजन प्रमाण जो सिद्धक्षेत्र है उसके प्रत्येक प्रदेशपर अनन्तसिद्ध विराजे हैं । कैसे विराजे हैं ? जहाँ एक सिद्ध है वहाँ एक है कि अनेक ? एकमें एक है—यह भी सही है, एकमें अनेक है—यह भी सही बात है । स्वरूप-दृष्टिसे देखो तो एकमें एक है, एक सिद्धमें दूसरेका प्रवेश नहीं, और क्षेत्रकी दृष्टिसे देखें तो एक सिद्धभगवान् जहाँ विराजे हैं वहाँ अनन्तसिद्ध विराजे हैं । तो यह सब इस ही आधारपर समझा गया ।

जो यहाँ दो सूत्र बताये गए हैं कि जीवकी गति श्रेणीके अनुसार है और चूँकि मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो गया है, इसलिए वह और श्रेणियोंमें तो जायगा नहीं, किन्तु जहाँसे मुक्त हुए हैं वहाँसे ही जो ऊर्ध्वकी ओर श्रेणी है उस श्रेणीसे उनकी गति बनेगी । और दूसरा सूत्र कहते हैं कि मुक्त जीवके विग्रहरहित गति है, उनके गमनमें मोड़ नहीं आया करता तो यह भी बात साफ हो गई कि मुक्त जीव मुक्त होकर यहाँ वहाँ नहीं भटकते, यहाँ वहाँ नहीं बिखरते, किन्तु ठीक मोड़रहित गति द्वारा लोकके अन्त तक पहुँच जाते हैं । और वहाँ अनन्तकाल तकके लिए अपने सीधे स्वभाव विकासमें निरन्तर परिणामन करते रहते हैं । अनन्तज्ञान, समस्त पदार्थोंका ज्ञान, और समस्त पदार्थोंका ज्ञान करने वाले निज आत्माका दर्शन, सो भी अनन्तदर्शन, और ऐसा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन बना ही रहे उसमें कमी न आये, ऐसी उनके अनन्तशक्ति प्रकट है, और ऐसे अनन्तज्ञान, दर्शनके समय अनन्तआनन्द चला रहा है । ऐसे अनन्त चतुष्टयस्वरूप भगवान् मोड़रहित गति होनेके कारण सिद्धक्षेत्रमें विराजमान होते हैं ।

विग्रहवन्ती च समर्भरिखः प्राक्चतुर्भ्यः ॥२८॥

संसारी जीवोंकी विग्रहार्थ गतिकी विशेषता—संसारी जीवोंके ४ समयसे पहले तक विग्रहवती भी गति होती है । विग्रह मायने मोड़ा, याने मोड़ा लेकर भी गति होती है । जैसे कोई जीव जहाँसे मरा, उसके सीधमे जन्मस्थान नहीं है, दूसरी जगह है तो वह इस तरह जायगा कि जिसे मुड़ना पड़ेगा मुड़कर जायगा । तो संसारी जीवोंके मरणके बाद जो नया शरीर धारण करनेके लिए गति होती है वह मोड़े वाली भी हो सकती है, मगर कही सीधा उत्पन्न होना है तो मोड़ा लेनेकी जरूरत नहीं होती है । यह सूत्र क्यों कहा गया ? इसका प्रसंग क्या था कि इससे पहले यह बताया गया कि मुक्त जीवोंके गति बिना मोड़ेकी होती है, क्योंकि जो मुनिराज तपश्चरण करते हैं जहाँ भी करते हो ढाई द्वीपके अन्दर तो जहाँ तपश्चरण कर रहे, जहाँ केवलज्ञान होकर ऐसा ध्यान बने कि अब मुक्त हो रहे तो जहाँसे मुक्त हो रहे ठीक उसके सीधमे ही लोकके अन्तमे विराजमान होंगे, इसलिए वहाँ मोड़ेकी जरूरत नहीं पड़ती । तो यह प्रश्न हुआ कि जैसे मुक्त जीवोंकी गतिमे मोड़ नहीं पड़ते, इसी तरहकी बात क्या संसारी जीवोंमे भी है ? याने शरीर उत्पत्तिके बाद जो नया शरीर ग्रहण करनेके लिए जीव जायगा सो क्या वह सीधा ही चला जायगा या कुछ मुड़कर जाना पड़ेगा । ऐसी जिज्ञासा प्राकृतिक है । उसके समाधानमे यह सूत्र कहा गया है कि संसारी जीवोंकी विग्रह (मोड़ा) वाली भी गति होती है । जैसे कोई जीव इस चौकीके एक कोनेसे मरा और चौकीके इस तीसरे किनारेपर उत्पन्न होता है तो यह पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर तो नहीं बैठना सीधा तो वह जैसे इस किनारेसे सीधा उस दूसरे किनारे आया और उससे फिर इस तीसरे किनारे पर आया, जीव सीधा टेडमे न आ सका, क्योंकि आकाशके प्रदेशकी पक्ति वैसी नहीं है । आकाश प्रदेशकी पक्ति ऊपरसे नीचे, पूरबसे ठीक सीधमे पश्चिममें, दक्षिणसे ठीक सीधा उत्तर मे यो श्रेणियाँ हैं । तो संसारी जीव कहां मरता है, कहां उत्पन्न होता है ? इस हिसाबसे इसकी गति मोड़े वाली भी होती है और मोड़ारहित भी होती है ।

प्रकृत सूत्रमे 'च' शब्दकी सार्थकता—इस सूत्रमे दो शब्दोंपर विचार विशेष करना है । एक तो 'च' शब्द दिया वह क्यों दिया—विग्रहवती च, न "च" लगाते तो और सीधा ही सूत्र बन जाता, 'च' के बिना तो क्या हर्ज था ? एक तो शका यो बनती है । दूसरी शका यह बनेगी कि यहाँ कह रहे—'प्राक्चतुर्भ्यं' मायने चार समयसे पहले । तो प्राक्की जगह आ (आड्) भी तो लिख सकते थे । आचतुर्भ्यं कई जगह लगा ना । ज्ञानके प्रकरणमे लगा आचतुर्भ्यं । ४ ज्ञान तक । तो प्राक्की जगह आ भी लगा देते, तीन व्यञ्जन कम हो जाते । क् कम हो जाता, प् र् व्यञ्जन भी कम हो जाता, ऐसा क्यों नहीं किया ? इन दो बातोंका इस सूत्रमे विचार करना । तो पहले 'च' शब्दकी बात लीजिए । विग्रहवती च, यहाँ 'च' शब्द

देनकी क्या मतलब ? यह कि विग्रहरहित भी गति होती है यह अर्थ आ जायगा । जिसे यों कहते हैं और विग्रह वाली गति होती है । तो उस औरके कहनेसे कुछ अन्यका भी बोध होता ना ? तो विग्रहरहित गति मोडारहित गतिका सग्रह करनेके लिए 'च' शब्द दिया है ।

मोक्षशास्त्रके अर्थकी ज्ञातव्यता—देखो तत्त्वार्थसूत्रका इतना महान् आदर है कि बहुत से लोग रोज पाठ करते हैं, पाठ किए बिना भोजन नहीं करते । कोई अष्टमी चतुर्दशीको करते, कोई दशलक्षणमे करते । तो जिस तत्त्वार्थसूत्रके प्रति लोगोका इतना महान् आदर है तो उसमे बात क्या लिखी है यह समझना हम आपका कर्तव्य है या नहीं ? या पाठ तो आदरसे कर रहे है, पर यह पता नहीं कि इसमे क्या लिखा ? तो यह तो ऐसा कूदना हुआ जैसे अन्य लोग कथामे कहते हैं कि जब राम रावणका युद्ध हुआ तो श्री रामकी बदरसेना समुद्र लांघ गई । ठीक है, मान लो लांघ गई, पर उन बंदरोको क्या यह पता पडा कि इस समुद्रमें क्या-क्या रत्न भरे है ? समुद्र लांघ लेनेसे कही रत्नोका पता तो नहीं पडता । ऐसे ही सूत्रजीका पहले अध्यायसे १०वे अध्याय तक कोई पाठ खूब कर ले, उसे लांघ ले, पर इस सूत्रमे क्या रत्न भरे है, क्या विषय बना है, इसका बोध तो नहीं होता । कल्याणार्थी जीवके लिए आवश्यक जो ज्ञान चाहिए वह सब ज्ञान इस सूत्रजीमे भरा है । जीव कैसा होता है, कैसे मरता है, कैसे जाता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे-कैसे हैं, क्यों दुःख भोगते हैं, कैसे दुःख मिटेगा आदि सारी बातोका तो वर्णन है । तो कितना आवश्यक है इसका समझना, इतनेपर भी उसके समझनेका कोई भव न करे या यत्न न करे तो यह उसके लिए एक खेदकी बात होगी ।

उपयोगके सक्षिप्त वर्णनमे बाद योगके प्रासंगिक वर्णनकी संगति—इस प्रसंगमे देखो क्या बतला रहे हैं कि जीवका लक्षण उपयोग तो पहले बताया ही था याने जीवकी पहिचान उपयोगसे होती है । जहाँ उपयोग हो उसे कहो कि यह जीव है । तो उपयोगका बहुत वर्णन चला । उपयोग बिना जीवको तो नहीं समझ सकते । अनुभव करके भी देखो—अगर कोई भीतको लाठी मार रहा तो उसे देखकर कोई यह नहीं कहता—अरे रे रे भाई इसे मत मारो, यो कोई दयाके स्वरसे नहीं बोलता और अगर कोई कुत्ता या गधा वगैराको मारे तो कहते—भाई इसे मत मारो । क्यों मारते हो ? तो इतनी जानकारी तो है लोगोको कि जिसमे उपयोग है सो जीव है और जिममे उपयोग नहीं सो जीव नहीं । उस उपयोगका बहुत वर्णन हुआ । अब यह यागका वर्णन चल रहा है कि जीवमे योग होता है जिससे जीवकी गति बनती है । एक जगहमे दूसरी जगह जीव पहुच जाय तो इसमे योग काम दे रहा है । क्रियावशो शक्ति भी कहा है । अगर क्रियावशो शक्तिका भी उपयोग करने लगे तो योग बिना तो न करेंगे । केवल एक तत्त्वार्थसूत्रकी गति योग जिन है, पर ससारी जीवकी गति याग बिना नहीं बन

सकती । तो उस योगके वर्णनमें यह बात बतला रहे हैं कि जब यह ससारी जीव मरण करता है, एक देह छोड़ता है तो दूसरा देह धारण करनेके लिए जो जाता है सो किस तरह जाता है ? मोड़े लेकर भी जाता और बिना मोड़ेके भी जाता । तो उसको कितना समय लगेगा ? एक शरीर छोड़नेके बाद दूसरा शरीर ग्रहण करनेके बीच समय कितना लगेगा ? ३ समय तो मोड़े तकके हुए, चौथे समयमें अवश्य शरीर पा लेगा और समय कितना बड़ा होता है ? एक सेकेण्डमें अनगिनते समय होते हैं । आँखकी पलकके एक बार जल्दी-जल्दी उठने गिरनेमें जितना समय लगता है उतने समयमें अनगिनते समय हो जाते हैं । उनमेंसे ३-४ समयकी बात बतला रहे तो यह तो न कुछ जैसी बात है । यो कहो कि तुरन्त उत्पन्न हो जाता है । तथ्य यह है ।

भावानुसार लाभ—भैया, जो-जो जिनवाणीमें बात बतायी है, वैज्ञानिकोंने खोज भी की है तो कुछ अंदाज कर सकते हैं, पर इसके विरुद्ध जो लोगोंने दूसरी-दूसरी बात कह डाली वह अपने-अपने स्वार्थसे । जैसे एक बात यह कही कि यह जीव मरनेके बाद १०-१२ दिन चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम इतने-इतने लोगोको खिला-पिला दो तो वह जीव ठीक ठिकाने लग जायगा । यह स्वार्थी लोगोंने ही तो बात कही । कुछ लोग तो ऐसा भी कहते कि देखो सेठजी तो गुजर गए, अब उनके नामपर गायका दान करने दो, पिताजी को दूधका मुख मिल जायगा । जो मरकर दूसरी जगह पैदा हो गया उसके लिए पड़ा लोग कहते कि देखो तुम चारपाई, बिस्तर, जूते, कपड़े, बर्तन आदि तमाम चीजोंका हमें दान कर दो, दान की हुई चीजें उनके पास पहुँच जायेंगी और वे आरामसे रहेंगे । ऐसी-ऐसी बातें भी स्वार्थी जनोंने कहीं । अरे सोचो तो सही कि मरनेके बाद उस मरने वालेके नामपर कितना ही कुछ दान कर दिया जाय, पर उससे उस मरने वालेको लाभ क्या ? हाँ लाभ उसे तो मिल जायगा जो दान करेगा । उसका कुछ पुण्य तो मिल जायगा । मान लो वह सेठ बड़ी कजूस प्रकृतिका था । वह मरकर चला गया, कुछ दान न कर सका । उसके भाई अगर सोचें कि चलो पिताजीके नामपर कुछ दान कर दें तो पिताजीको पुण्यलाभ मिल जायगा, सो बात नहीं हो सकती । पुण्य तो उसको लग सकता जो दान करे, उस मरे हुए व्यक्तिके लिए उससे क्या लाभ ? सबका अपने-अपने भावोंसे ही बंध होता है । तो जहाँ यह बात है कि मरनेके बाद उसके प्रति दूसरा कोई भाव करे तो उसका कोई प्रभाव मरने वालेपर नहीं होता । यह जीव अपने भावोंके अनुसार बंध करता है और उस बंधके अनुसार, उदयके अनुसार यह गति पाता है । तो मरणके बाद दूसरा शरीर पानेके लिए गया तो चौथे समयमें तो वह शरीर-वर्गणाओंका आहार प्राप्त ही कर लेता है । चाहे कितना ही बड़ा मोड़ा लेना पड़ा हो ।

चौथे समयमें संसारीकी अनाहारकताकी असंभवता—‘प्राक्चतुर्म्य’ यह शब्द कहनेसे एक नियम बन गया कि चार समयसे पहले-पहले सब मोड़े निकल जाते हैं। चौथे समयमें आहारक बनता है और शरीर ग्रहण कर लेता है। अब कहाँ मरण करे, कहाँ पैदा हो तो तीन मोड़े लेगा ? इसके लिए थोड़ा एक नक्शेपरसे समझा जा सकता है और कागजके नक्शे पर भी बढिया नहीं समझा जा सकता या तो काठका नक्शा बना हो या ७ आदमी एकसे कदके पीठके पीछे मुख करके लाइनसे खड़े हो जायें और कमरपर हाथ रख लें और पैर पसार लें तो वह लोकका बहुत बढिया नक्शा बन जाता है, क्योंकि लोकके पीछे ७ राजू हैं और सामने नीचे ७ राजू, बीचमें एक राजू, टेहुनीपर ५ और अन्तमें एक राजू, सो वह नक्शा ७ बालकोके आधारपर बहुत बढिया समझाया जा सकता है। वहाँ आप यह जानेंगे कि इस क्षेत्र से मरकर इस क्षेत्रमें पैदा हुआ तो तीन मोड़े लिए बिना जीव वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसे बोलते हैं निष्कुट क्षेत्र। तो यह जीव इस तरह मरणके बाद नवीन शरीर धारण करनेके लिए पहुँच जाता है।

प्रभुकी अपनी व्यक्तिगत कुलीला—यह जो चर्चा चल रही है सो थोड़ा यह समझें कि हमने अनन्त मरण किए और अनन्त जन्म पाये तो ऐसी हालत विग्रहगतिमें हुई है, तो यह कोई प्रशंसाकी बात नहीं चल रही है। यह तो एक कलककी बात बतायी जा रही है। कलंक है सो बताया जा रहा है। जीव आत्मज्ञान बिना, आत्माके रमण बिना इस संसारमें परिभ्रमण करता है, जन्म-मरण लेता है तो मरनेके बाद जन्म लेनेकी उसकी विधि, गति इस प्रकार है। यह जीव तो अमूर्त है, पर कर्मबन्धनके वश होनेसे इसको उपचारसे मूर्तिक कहते हैं और कर्म और तैजस ये तो मूर्तिक है ही, मगर ये सब इनने सूक्ष्म है कि जब जीव शरीर छोड़कर जाता है तो रास्तेमें पहाड़ आये, वज्र आये, पर उनसे जरा भी अटकता नहीं है, जरा भी कुछ आघात नहीं होता। बिना आघातके एकदम तुरन्त ही दूसरे पार निकल जाता है। अगर कोई ऐसा काँचका मकान बना दिया जाय कि जिसमें हवाका बिल्कुल प्रवेश न हो सके और उसके अन्दर किसी मरणहार जीवको लिटा दिया जाय तो उस काँचके मकानसे जीव मरकर बाहर निकल जायगा, वह काँचसे न भिड़ेगा, न काँच उससे फूटेगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि-किसीने ऐसा प्रयोग किया तो प्राण निकलते समय काँच चिटक गया, मगर ऐसा हुआ भी हो तो भी यह समझो कि उस जीवके आघातसे काँच नहीं चिटका, कुछ हवा ही ऐसी बन गई हो, लग गई हो कि जिससे काँच चिटक जाय तो वह बात और है। यह जीव मरकर तो नर्म, कठोर किसी भी चीजपर आघात नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वह ऐसा ही सूक्ष्म शरीर है तैजस और कार्माण कि उसके द्वारा किसी भी वदार्थको आघात नहीं

पहुचता ।

सूत्रमे 'आचतुर्भ्यः' कहकर लाघव न बनाकर 'प्राक्चतुर्भ्यः' कहनेका प्रयोजन—अब एक बात जो पहले कही थी कि 'प्राक्चतुर्भ्यः' इसके बजाय 'आचतुर्भ्यः' कह दिया जाय तो क्या हानि है ? देखिये—सूत्ररचना बहुत कुशल व्यक्ति कर पाते हैं, इसी तरह पद्यरचना भी । एक भी शब्द कम ज्यादा नहीं होता ऐसी सूत्ररचना होती है । एक एक शब्दके लाघव होनेसे ये सूत्रकार बड़ा उल्लास मानते हैं । जैसे गृहस्थजन घरमे पुत्रोत्पत्तिमे समयमे उल्लास मानते हैं या अन्य किन्ही समारोहमे उल्लास मानते हैं ऐसे ही साहित्यरचना करने वाले लोग ठीक ठीक रचना हो जाय तो बड़ा उल्लास मानते हैं । सूत्ररचनामे तो इसका बहुत ध्यान रखना पडता है कि एक भी शब्द कम या ज्यादा न हो । तो शकाकार तब ही तो कह रहा है कि प्र.क्—इसमे कितने अक्षर आये ? प् र् आ क्—ये चार अक्षर आये । स्वर जरूर एक है, मगर आ कहनेमे तो बस एक स्वर ही स्वर आया । व्यजन सब दूर हो गए तो लाघव ही तो हुआ । तब 'आचतुर्भ्यः' बोलना चाहिए । 'आचतुर्भ्यः' का भी यह ही अर्थ होता है—चार समय से पहले और प्राक्चतुर्भ्यः का भी यही अर्थ होता है कि चार समयसे पहले । समाधान इसका यह है कि आ (आङ्) के दो अर्थ होते हैं—१-पहले २-और तक । ४ से पहले याने मर्यादा और चार तक अभिविधि दोनों ही अर्थ होते हैं । इसलिए समझनेमे गौरव न हो अतः प्राक् शब्द दिया है । इसपर यह कहा जा सकता कि सूत्र तो बड़े-बड़े बुद्धिमानोको समझानेके लिए हुआ करते हैं । श्रोता कोई हल्के थोड़े ही होते हैं, समझदार होते हैं । वे बड़े-बड़े सिद्धान्तोंके जानकार होते हैं—अर्थ भी लगा लेंगे कि आचतुर्भ्यः का अर्थ यहाँ मर्यादा है याने चारसे पहले-पहले समय तक यह जीव विग्रहगतिमे रहता है । उत्तर इसका यह है कि जब आ (आङ्) के दो अर्थ हैं तो समझनेमे कुछ अधिक समय लगेगा । तो यहाँकी कसर वहाँ निकाले बिना सीधा प्राक् शब्द कह दिया ताकि किसीको सदेह ही न हो । तब अर्थ यह हुआ कि मरनेके बाद दूसरा शरीर धारण करनेके लिये दूसरे भवमे जो गमन करता है तो ऐसे स्थान मे पैदा हो कि जहाँ सीधा गमन करके एक मोड़ा लेकर पहुँचे, दो मोड़े लेकर पहुँचे । अधिक से अधिक तीन मोड़े लेकर पहुँचता है, सो एक समय और अधिक लगा, चार समय लगता है शरीर लेनेमे, मगर विग्रहगतिमे तीन समय अनाहारक रहता है ।

अविग्रहा व विग्रहवती गतिका उदाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण—देखिये—मोड़ेकी बात दृष्टान्तसे समझिये—बिना मोड़ेकी गति तो ऐसी होती जैसे कि बाणकी गति । बाण सीधा जाता है और लक्ष्यमे जाकर चुभ जाता है । तो जैसे बाण छोड़नेमे कोई मोड़ा नहीं होता, बाण बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसे ही विग्रहरहित गति बिल्कुल सीधी है । यहाँ मरा सीधे और

उसके नीचे या ऊपर, सीधे अगल-बगल पैदा होना है तो एक समयमें ही तुरन्त सीधा पहुँच जायगा। और जहाँ एक मोड़ लेकर जाना पड़े तो जैसे पूरबमें मरा और ठीक कुछ बगलमें पैदा होना है, पश्चिममें हो चाहे दक्षिणमें हो तो एक समय सीधे गया और दूसरे समय मोड़ा लेकर गया तो एक मोड़े वाली गति ऐसी होती है जैसे हाथसे कोई डेला फेंका जाय तो उस फेंके हुए डेलेमें कितने मोड़े आयेंगे? एक मोड़ जहाँ तक वेग है, सो सीधा गया और वेग न रहा तो नीचे गिर गया, इसे बोलते हैं पाणिमुक्त, हाथसे कोई चीज फेंको तो जैसे उस चीज में एक मोड़ा आयगा, फेंका सो सीधा गया, फिर गिरा तो एक मोड़ा लेकर नीचे आ गया, ऐसे ही एक मोड़े वाली गतिका नाम है पाणिमुक्त और जिसमें दो मोड़े लग जायें तब जीव उस जन्मस्थानपर पहुँचे तो ऐसी गतिको कहते हैं लागलिका। लागलिका बदरकी पूँछको बोलते हैं। जैसे लंगूर (काला बदर) की पूँछ बहुत बड़ी होती है। वे पूँछ उठाकर भागते हैं। उनकी पूँछ इतनी बड़ी होती है कि वह घूमकर पीठपर आ जाती है। तो बताओ उस पूँछमें कितने मोड़े पैदा हो जाते हैं? दो मोड़े। और तीन मोड़े वाली गतिका नाम है गोमूत्रिका गति। जैसे गाय या बैल जब चलते हुएमें मूत्र करते हैं तो उनके मूत्रकी शक्ल कैसी होती है? कई मोड़े होते हैं। तो इसी प्रकार तीन मोड़े वाली गति भी होती है। ऐसा यह गतियों से गमन करके जीव जन्मस्थानपर पहुँचते हैं।

मरण करते रहनेका प्रोग्राम स्थगित करनेका अनुरोध—देखो भैया! मरण विग्रह-गति जन्म यह सब तो नटखट है ना सारा। मोड़े लेकर जन्मस्थानपर पहुँचे और जितनी जिन्दगी है उस जिन्दगीमें जो सयोग हुआ उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, आकुलतापूर्वक जीवन बिताया, फिर मरणका समय आ गया, मर गया, फिर वही पाटी शुरू हो गई। इस तरह यह जीव जरासी भूलमें बड़ी विपत्तियोंको पा लेता है। भूल कितनीसो कि जो सहजस्वरूप है उसे न मानकर जो शरीर मिला उसे मान लिया कि यह मैं हूँ, तो देखो यह आत्मा तो परमेश्वर है ना। तो यह परमेश्वर शरीरको मान ले कि 'यह मैं हूँ' तो उसको बात तो खूब रखनी चाहिए ना सो खूब शरीर मिलते हैं उसे। जो मानता है कि यह शरीर मैं हूँ तो उसे मनमाने शरीर मिलते हैं, क्योंकि आखिर परमेश्वर ही तो है। अगर शरीर माँगता है तो उसे खूब डटकर शरीर मिलते रहेगे, रहेंगे, याने तो शरीरमें आत्मबुद्धि करता है उसे शरीर मिलते हैं याने जन्म होता है, जन्म हुआ तो मरण होता है। तो जन्म-मरणमें बहुत संकट हैं। अगर ये संकट पसंद नहो हैं तो ऐसा उपाय बनाओ कि जन्म न होवे, फिर शरीर न मिले। चाहे कितने ही समयमें हम इस प्रोग्राममें सफलता पायें, मगर रचो तो अभीसे प्रोग्राम। वह क्या प्रोग्राम? बिल्कुल सोधी बात है। जो शरीरको माने कि यह मैं हूँ उसका शरीर मिलत

रहेगे। जो शरीरको मैं न माने और शरीरसे भिन्न सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अपने स्वभावको माने कि यह मैं हूँ उसको शरीर मिलना बन्द हो जायगा। अब अपना नफा नुकसान सोच लो—शरीर मिलना बन्द हो जाय उसमें नुकसान है या शरीर मिलते रहे उसमें नुकसान है? यह अपनी-अपनी बात सोच लो—हो जायगा वही काम जो आप चाहेंगे। पर यह अपना-अपना नफा नुकसान सोच लो कि शरीर मिलते रहनेमें इसको मुनाफा है या शरीर न मिलने में मुनाफा है? जरा बड़े विवेक और सच्चाईके साथ सोचा जाय। इस समय चूँकि धर्मकी जगह बैठे हैं सो मुखसे तो यह ही कह बैठेंगे कि शरीर न मिले, इसमें लाभ है। मगर थोड़ी ही देरमें अगर चूँहा ऊपरसे निकल जाय तब फिर उसका उत्तर वह खुद दे देगा कि हम ठीक कह रहे थे कि नहीं? शरीर मिलेंगे तो सारी दिक्कतें महनी पड़ेंगी। यह राग मोह विषय कषायके कारण जो इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है वह शरीरके आधारपर ही तो है और फिर मरणमें तो लोग बहुत घबड़ाते हैं, बड़े दुःखी होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुनार जंत्री यंत्रसे तार खींच रहा हो। जैसे जंत्री यंत्रसे तारका निकलना कुछ इस ढंगसे लगता है कि तारके निकलनेमें बड़ा कष्ट होता है, ऐसे ही इस शरीरसे जीवको निकलनेमें कष्ट होता है। तो शरीरको अपनाकर मरणका प्रोग्राम मत बनाओ।

जन्म लेते रहनेका प्रोग्राम स्थगित करनेका अनुरोध—जो तकलीफ मरण समयमें होती है उससे कम तकलीफ जन्म समयमें नहीं होती है। जन्म उसे मान लो जिस समय जीव पेटसे बाहर निकलता है। तो उस समय वह कैसा भिचकर निकलता है, कितनी तकलीफ पाता है, उसका दुःख तो वही समझता होगा। देखिये—उत्पन्न होते समय प्रत्येक बच्चा रोता है, और कोई बच्चा अगर न रोये तो लोग बड़े हैरान होते कि बात क्या है, यह रोता क्यों नहीं? इसमें कुछ कमी है क्या? पता नहीं यह जिन्दा भी रहेगा कि नहीं? तो जैसा दुःख मरणके समयमें होता है वैसा ही दुःख जन्मके समयमें भी होता है। जब वह बच्चा रोता है तो उसकी आवाज किस तरहकी आती है? कहाँ कहाँ, तो कविजन कहते हैं कि मानो वह बच्चा सोचता है कि अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? उसे वह नई जगह मालूम होती है, इसलिए कहता है—कहाँ-कहाँ। उसके लिए वर्तमान दिमागमें बिल्कुल नई चीज है। पूर्व जन्मसे जो-जो कुछ उसने सब समागम पाया वह सब पूरा नदारत है, कुछ सम्बन्ध नहीं है उसका, पर जो संस्कार था, रागद्वेष मोहका जो संस्कार साथ है उस संस्कारके अनुसार उसपर सब बातें बीतेंगी। तो रहना तो यहाँ कुछ नहीं है, पर भाव बिगाड़कर जो संस्कार पहले बना लिया वह परेशान करेगा आगे। न मकान, महल साथ उजायेंगे, न स्त्री-पुत्रादिक कुटुम्बी जन, न धन वैभव कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है, पर बिना कामका जो एक

संस्कार बना डाला रागद्वेष मोह आदिका, किसी तरहका, बस वह संस्कार साथ जायगा, और इस संस्कारके अनुसार उसको साता असाता, सुख दुःख ये सब बातें उसपर बीतेंगी। इसलिए अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझें और धर्मके लिए समय दे, ज्ञानके लिए उत्साह बनावें तो आत्महित होगा, अन्यथा जैसे अनन्त जन्म मरण किये, ऐसे ही आगे भी जन्म मरण इसे करना पड़ेगा। अतः जन्म लेते रहनेका प्रोग्राम स्थगित करो, उसका उपाय है अपनेको शरीर से विविक्त मानो।

एकसमयाऽविग्रहा ॥२६॥

मोड़रहित गतिकी एकसमयिकिता—विग्रहरहित गति एक समय वाली होती है, याने जीव और पुद्गलके गमनमे यदि कोई मोड़ नहीं आता तो ऐसी मोड़रहित गतिसे इष्ट स्थान पर पहुँचनेके लिए केवल एक समय ही लगता है। पुद्गल परमाणु एक समयमे लोकके अन्त तक पहुँच जाता है। चाहे वह मध्य लोकसे चला, चाहे वह अधोलोकसे चला हो अधः स्थान से चला हो तो १४ राजू एक समयमे पार कर देगा और मध्य लोकसे चला तो ७ राजू एक समयमे पार कर देगा। यह तो है पुद्गलकी बात, और जीवकी भी यह ही बात है, क्योंकि विग्रहरहित गति मुक्त जीवके भी होती है, सो वह तो मध्यलोकसे ही चलेगा, और जगहसे नहीं, और ऋजुगतिसे कोई संसारी चले तो कहींसे चले, नीचेसे चले, ऊपर पहुँचना है तो वह एक समयमे पहुँच जायगा। जैसे १० कोस जगह कोई मनुष्य चार घटेमे पहुँचना है, कोई एक घटेमे पहुँच ले, नाप तो उतना ही रहा, तो ऐसे ही सारा लोक १४ राजू एक समयमें परमाणु गमन करता और ऋजुगति वाला संसारी गमन कर लेता है, क्यों एक समयमे पहुँचते ? तो यह हल्केपनका प्रभाव है, अकेलेपनका प्रभाव है। स्थूल शरीरसे छूटा तो उसमे लघुता आयी। सूक्ष्म शरीर तो लघु होता ही है। तो वहाँ ही एक समयमे कहीं पहुँच जाता है। स्कन्ध छोटा परमाणु केवल एक परमाणु अकेला उसमे इतनी लघुता है, बल्कि उसमें लघु, गुरु स्पर्श भी माना ही नहीं गया, ऐसा वह पुद्गल परमाणु एक समयमे १४ राजू पार कर देता है।

विग्रहवती गतिमें समय अधिक लगनेका कारण—इस स्थूल शरीरसे छूटे हुए संसारी जीवको यदि माड़ लेना पड़ता है तो वहाँ एकसमय अधिक लग जाता है। एकजो स्वस्तिक चिह्न (卐) होता है इसमे कई तत्त्व जाने जा सकते हैं। जो जैसा तत्त्व ग्रहण करे। दो लाइनोसे सांथिया बनता है। यद्यपि उसमे मोड़ है, मगर कागज परसे कलम नहीं उठाये और सांथिया बनाये तो एक बारमे एक लाइन बन गयी और दूसरी बारमे दूसरी लाइन बन गई। तो यहाँ सांथियामे मुख्य दो लाइन हैं। सांथियाकी रचना यह बतलाती है जीव और

पुद्गलके प्रतीक । और जहाँ साँथिया बना वह क्षेत्र है आकाश । अब उस लाइनका जो मोड़ है तो लाइन खिंची, वह है धर्मास्तिकायका प्रतीक । धर्मास्तिकाय है उसका निमित्त पाकर रेखा चलो और जहाँ मोड़ आया तो वह मोड़ है अधर्मास्तिकायका प्रतीक । मोड़ आये तो चलते हुए जीव पुद्गलको रुकना ही पड़े, रुके बिना मुड़ना नहीं बनता । अपने एक हाथको कोई चार अंगुल ही उठाकर फिर दूसरी ओर ले जावो, उसके फेंकनेमें अधिक समय लगेगा और यदि हाथको दो-तीन हाथ दूर तक उठा डालें तो उसमें अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हाथको मोड़ा नहीं । मोड़ा लेनेमें एक क्षणकी अटक आदगी । तो साँथियामें जो मोड़ लगा है वह एक अटक है और वह अधर्मास्तिकायका प्रतीक है । ठहरे बिना मोड़ नहीं हो सकता । और फिर वह जो रेखा बनी वह सब बिन्दुओंका समुदाय है । एक तरहसे देखो वह भले ही जल्दी-जल्दी बनाया, मगर हर क्षण बिन्दु-बिन्दु बनती हुई जो बिन्दुओंकी धारा है मो ही तो रेखा कहलाती है । तो जैसे उस रेखामें सर्वत्र बिन्दु-बिन्दु नजर आते वह है कालद्रव्यका प्रतीक । जैसे कहते कि लोकके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाणु है । यह स्वास्तिक चिह्न षट्द्रव्योका समूह लोक है, इस बातका ज्ञान करा रहा है । वहाँ हम क्या देखें कि जहाँ मोड़ नहीं है वहाँ बहुत कम समय लगता और मोड़ होनेपर एक क्षण ठहर जाता, तो ऐसे व्याघात रहित जीव और पुद्गलकी गति एकसमयमें होती है । जहाँ सप्ताही जीवोंको एक मोड़ा लेकर पैदा होने जाना पड़ता है वहाँ एकसमय ज्यादा लगता है । जैसे पुद्गल स्कन्ध को मोड़ा लेकर जाना पड़ता है उसको समय अधिक लगता । इस प्रकार विग्रहरहित गति एकसमय वाली होती है ।

सूत्रोक्त शब्दोंका अर्थ—अब जरा शब्दोंपर ध्यान दो—सूत्रमें क्या बताया ? एक समया अविग्रहा, उसमें एकसमयाविग्रहा सधि बनी । एकसमया अविग्रहा—ये दो पद दिये हैं उन शब्दोंके अनुसार अर्थ क्या बना ? अविग्रहा एक समयिकी है । अब अविग्रहा विशेषण है, विग्रहरहित, क्या चीज ? तो चूँकि गतिका प्रकरण है । बहुत सूत्रोंसे गतिकी अनुवृत्ति चली आ रही है, तो अर्थ हुआ विग्रहरहित गति । विग्रहरहित गति एकसमय वाली होती है । यहाँ दोनों शब्द स्त्रीलिङ्ग दिए गए हैं, क्योंकि गतिका प्रकरण है । जिसका व्याघात नहीं है ऐसी जीव पुद्गलकी गति एकसमयको लोकपर्यन्त तक हो जाती है ।

आत्माको एक व सर्वव्यापी बताकर क्रियाका अभाव व गतिका अभाव सिद्ध करने की एक आशंका—अब यहाँ एक आशंका उत्पन्न होती है—कोई दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा तो एक है और सर्वव्यापी है । जो सर्वव्यापी है उसमें क्रिया ही सम्भव नहीं, क्योंकि सारे लोकमें फैला । फैला है एक आत्मा । अब वह हिले-डुले कहाँ ? अरे गगरीमें आधा

पानी हो तो वह पानी छलकेगा, अगल-वगल फँलेगा, अब गगरीमे पूरा पानी भरा है तो उसमें हिलने डुलनेकी कहां जगह है ? ऐसे ही आत्मा सर्वव्यापी है, एक है, इसलिए उसमें क्रिया नहीं हो सकती । और जब क्रिया ही नहीं है आत्मामे तो यह सारा वर्णन जो बहुत पहलेसे करते आये हैं, यों गति होती है आदि यह सब व्यर्थका प्रताप है । जब आत्मामें क्रिया ही नहीं है, गति नहीं हो सकती, फिर उस गतिकी बात करना यह कहां तक युक्त है ?

अनन्त आत्माओंकी सिद्धि करते हुए उक्त आरेकाका समाधान—समाधान उक्त शंकाका यह है कि आत्मा सर्वगत नहीं है । देखो पहले तो यह निर्णय करो कि आत्मा कितने हैं ? आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक हैं, अनन्त हैं । जो दार्शनिक आत्माको एक मान रहे हैं वे जरा विचार करें कि यदि आत्मा एक होता तो एक वस्तुकी पहिचान यह है कि जो परिणमन हो वह उग एकमे पूरेमे होगा, आधेमे न होगा । किसी हिस्सेमें न होगा । एककी पहिचान है यह । खूब ध्यानसे सुनो तो बात ठीक-ठीक समझमे आ जायगी । एक किये कहते हैं ? कोई चीज एक है तो एकके मायने क्या कि जो भी परिणमन हुआ, अवस्था बनी, दशा बनी, वह उस समस्त एकमे हो, पूरेमे हो तो वह एक है, मगर उसके किसी भागमे हो अवस्था परिणति तो वह एक नहीं है, वह अनेक है । जैसे चौकी है, अगर एक खूंट जल रही है तो सारी चौकी तो नहीं जल रही, कुछ ही हिस्सा जल रहा, तो जब एक जलनेकी दशामे सारी चौकी नहीं जल रही तो मालूम होता है कि यह चौकी वास्तवमें एक नहीं है, किन्तु यह तो अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है, एक पदार्थ नहीं है चौकी । अनन्त पदार्थोंका पिण्ड है चौकी । तब ही तो जो भाग जल रहा सो ही जल रहा, बाकी पदार्थ नहीं जल रहा । तो एक वस्तु वह होती है कि जिसका परिणमन उस एकमे पूरेमें हो, एक साथ । अब इस कुञ्जीमे जरा देखो कि अगर संसारमे आत्मा एक होता तो एक भी जीवको मुख होता तो सारे जीवों को एक साथ सुखी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जीव एक माना है । उस जीवके कुछ हिस्से मे सुख है, कुछमे दुःख है ऐसा न होना चाहिए, मगर हो रहा है यो । हम किसी वजहसे सुखी हो रहे तो दूसरा दुःखी हो रहा, दूसरा सुखी हो रहा तो हम सुखी हो रहे । और कितने विभिन्न विचार है जीवोंके । एक जीवके विचार दूसरेसे नहीं मिलते, तो विचार भिन्न-भिन्न, विचार भिन्न-भिन्न । कितने ढगमे पाये जाते हैं ? जैसे मनुष्योंकी शक्ल कितनी भिन्न-भिन्न पायी जाती ? चिड़ियोंमे तो पहिचान नहीं कर सकते कि यह चिड़िया दूसरी है, वह दूसरी है, एकसी णवल मिलेगी । तो यद्यपि मनुष्योंकी भी णवल एकसी ही दिख रही है, सबके नाक है, सबके मुख है, सबके कान हैं, सबके आँख हैं । दोनों आँखोंके बीचमे ने ही सबके नाक निकसी, मुखके ऊपर एक नाक है, सबके ऐसा ही हो रहा, मगर आप देखो, किसीकी

शकल किसी दूसरे मनुष्यसे मिलती है क्या ? मैंतर उतना ही है । एक नाकने ही बहुत भेद डाल दिया । मनुष्योकी पहिचान जल्दी नाकसे होती है और पहिचान नाकसे होती है । इसलिए लोग शानका भी नाम नाक रखने लगे । कहते हैं ना—बस इमने तो अपनी नाक रख ली । कोई इज्जत बचा ली या शान रख ली । तो एक मनुष्यकी शकल दूसरेसे नहीं मिलती-जुलती । पशुओमे तो एक जैसी शकल मिल जायगी, यद्यपि भेद वहाँ भी है, पर एक तरहकी चिड़िया हो तो वहाँ भेद न मिलेगा । वैसे नाम सबका चिड़िया है, पर वहाँ भी फर्क है, इससे भी ज्यादा फर्क आत्माकी परिणतियोमे नजर आयगा । किसीका किसी ढाका राग, किसीका किसी डिगीका राग, उनकी जाति अलग, उनके विचार अलग । तो अगर एक आत्मा होता जगतमे तो बस जो होता सो ही होता एक सबमे । यह विभिन्नता क्यों आयी ? यह विभिन्नता यह जाहिर करती है कि आत्मा एक नहीं है, किन्तु अनेक है ।

सभी आत्माओकी सर्वव्यापकता न होनेसे क्रिया व गतिकी संभवता—अच्छा अनेक सही आत्मा, तिसपर भी दार्शनिक । यदि यह कहें कि आत्मा चलो अनेक रहने दो, मगर वे सभीके सभी व्यापक हैं, पूरे लोकमे फैले हुए हैं । तो उनको गड़बड़ करनेका, क्रिया करनेका, हलन-चलनका कहीं अवसर रहा सो इसपर भी जरा विचार करो । आत्मा अनेक हैं, इतना तो अब तक मान लिया जाय, क्योंकि परिणमन सबमे जुदे जुदे पाये जा रहे हैं, और जुदे-जुदे परिणमन इस बातको सिद्ध करते हैं कि जितने मनुष्य हैं उतने ही ये पदार्थ हैं । तो यो अनेक आत्मा हो गए । अब सभी आत्मा सर्वव्यापक माने जायेंगे, तो यह बात यो नहीं घटित होती कि देखो अपने-अपने अनुभवसे विचार करो । मैं आत्मा कितना हूँ ? जितनेमे परिणमन होता उतना ही तो हूँ मैं । जितनेमे सुख-दुःख, कषाय, शान्ति आदिका अनुभव होता उतना ही तो हूँ मैं । अपने-अपने अनुभवसे अपनी-अपनी बात सोचो—अब आप ही देख लो, जब कभी आपको सुखका अनुभव होता है तो कितने क्षेत्रमे होता है ? देहप्रमाण क्षेत्रमे होता है । जितना यह देह मिला है उतनेमे मेरेको सुखका अनुभव, दुःखका अनुभव, विचारका अनुभव, शान्ति, कषाय, क्रोध, मान, मान, माया, लोभादिकके जो भी परिणमन चलते हैं वे सब परिणमन इस देहप्रमाण आत्मप्रदेशमे चलते हैं । तो इससे यह अनुभव बतलाता है कि मैं देहप्रमाण हूँ । और जैसा मैं देहप्रमाण हूँ वैसे जगतके ये सब जोध अपने-अपने पाये हुए देहके प्रमाण हैं । और इनमेसे कोई भगवान बन गया, मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया, तो जिस देहसे सिद्ध हुआ उस देहके प्रमाण वह आत्मा है ।

मुक्त आत्माओकी चरमदेहप्रमाणाता—कोई शंका कर सकता है कि जब देहमे आत्मा अलग हो गया, मुक्त सिद्ध भगवान बन गया तो वह आत्मा तो सारे लोकमें फैल जाना

चाहिए अथवा कोई यह कहता है कि जब देहसे आत्मा निकल गया, मुक्त हो गया हमेशाके लिए तो वह तो एक अणुप्रमाण रह जाना चाहिए । क्यों फैला फैला फिरे ? किन्तु एक बात बतलावो — देखिये जो बात होती है याने कोई नई तरहकी बात बने तो उसमें कोई निमित्त होता है, देह प्रमाणमें आत्मा था जिससे कि वह मुक्त हुआ है तो उस देहप्रमाणके अतिरिक्त अन्य कोई आकार बने आत्माका, सारे लोकमें फैले—चाहे ऐसा समझो, चाहे अणुप्रमाण रहा जाय, ऐसा मान लो । अगर किसी भी प्रकारका अन्य आकार बदलता है तो अन्य आकार बननेका कारण क्या है ? वह कारण बतलावो । अगर वह कारण ठीक जम जाय, युक्तिसिद्ध हो जाय तो मान लो कि सारे लोकमें व्याप जावे या अणु प्रमाण हो जावो । परन्तु अन्य आकार होनेका कोई कारण नहीं । अच्छा तो यह शंकाकार यदि पूछे कि फिर संसार-अवस्था में जो अनेक आकार बदलते रहे जीवके, चीटीके शरीरमें गया तो चीटीके शरीर प्रमाण रहा और हाथीके शरीरमें गया तो हाथीके प्रमाण रहा, तो यह जो आकार बदलता रहा उसका कारण क्या ? उसका कारण तथाविध कर्मोंका उदय है । अब मुक्त होनेपर वे कर्म वहाँ रहे नहीं, तो उस आकारसे न बढ़ सकता है, न घट सकता है । जिस देहसे मुक्त हुआ है सिद्ध भगवानका आकार उस आकारमें ही रहता है ।

अनन्त व देहप्रमाण होनेसे जीवमें गति, क्रिया व योगकी शक्यता—बात यहाँ यह कह रहे हैं कि आत्मा अनन्त है और वह सर्वव्यापक नहीं है, किन्तु देहप्रमाण आकारमें रहने वाला है, कभी-कभी कोई स्थिति होती है जिसका नाम है समुद्रघात, कि यह आत्मा देहसे भी बड़ा बन जाता है, मगर वह एक परिस्थिति है । जैसे किसी मनुष्यको क्रोध तीव्र हुआ तो अब वह उस तीव्र क्रोधमें ऐसा तिलमिला जाता है कि उसके आत्मप्रदेश शरीरसे भी दो-तीन गुने दूर तक फैल जाते हैं । ज्यादासे ज्यादा शरीरसे तीन गुना दूरी तक वे आत्मप्रदेश फैल सकते हैं । तीव्र क्रोधकी ऐसी स्थिति होती है । तभी तो लोकमें यह कहावत प्रसिद्ध है कि साहब आप तो आपसे बाहर हो रहे हैं । तीव्र क्रोध जब होता है तो सचमुच ही जीवकी ऐसी दशा थोड़े समयको हो जाती है । ऐसी और भी स्थितियाँ हैं । कभी तीव्र वेदना होवे तो उस समय भी आत्माके प्रदेश कुछ समयको शरीरसे बाहर हो जाते हैं । ऐसे ही लोकसमुद्रघात होता है केवलीभगवानका । तो एक समयको सारे लोकमें फैल जाते प्रदेश, फिर देह प्रमाण हो जाते । तो भले ही हम समझते हैं ऐसा कि यह जीव शरीरसे कुछ बाहर भी हो जाता है, लेकिन वे स्थितियाँ थोड़े समयकी हैं । तो बात यह कह रहे हैं कि जीव अनन्त है और वे थोड़े-थोड़े क्षेत्रमें होते हैं, लोकव्यापी नहीं है, इस कारण जीवकी क्रिया बन जाते हैं । और जब क्रिया बन गई तो उनकी गति हा गई, गमन हो गया । और जो विग्रहगतिका प्रक-

रण कहा जा रहा वह ठीक बैठा ।

आत्माको सर्वव्यापी मान डालनेपर संसार व मोक्ष आदिका लोपप्रसंग—अब जग वे, दार्शनिक यह बात सोचें जो आत्माको सर्वव्यापी मानते हैं और सर्वव्यापी मानकर जीवको कियारहित, गतिरहित मान डालते हैं वे जरा यह बतलायें कि यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी आत्मामें कोई क्रिया तो बन नहीं सकती । हलन-चलन नहीं बन सकता । परिणति न बनेगी । तो जब क्रिया न रही, योग न रहा तो कर्मबन्धन भी क्यों होगा ? जब कर्मबन्धन न होगा तो संसार ही क्यों होगा ? जब संसार ही न रहा कुछ तो, मोक्षमार्गकी जरूरत क्या और मुक्ति भी क्या ? तो आत्माको सर्वगत मानने-वाले याने-सारे संसारमें फैला हुआ मानने-वालेके सिद्धान्तमें न मोक्ष सिद्ध होगा, न संसार सिद्ध होगा, न धर्म, न पर्याय, ये कुछ भी सिद्ध न होंगे । इस कारण जो बात यथार्थ है उसको मानकर चलना चाहिए । जो बात अनुभव सिद्ध है उसका निसकरण नहीं करना चाहिए । जीव हैं, अनन्तान्त हैं ।

अपने-अपने भावोंके अनुसार विचित्र कर्मबंधनगत जीवोंकी दशाओंमें अविग्रहा गतिका दिग्दर्शन—उन अनन्तान्त जीवोंमें से एक मैं जीव हूँ । अपनी-अपनी बात विचारें । मैं हूँ, कितना हूँ ? जितनेमें अनुभव बन रहा, उतना हूँ । इसमें मैं क्या करता रहता हूँ ? परिस्पद और ज्ञानपरिणामन, क्रिया और ज्ञानविकल्प । हर जगह यह ही बात कर रहा हूँ । कभी एक जगहसे उठकर दूसरी जगह चले गए, क्रिया हो गई, चले या बैठे या कुछ हो, ज्ञानविकल्प होता है यह उपयोग हो गया । तो योग और उपयोग—इन दोका करनहार इस जीव के अपने-अपने बाँधे हुए कर्मके उदयानुसार इस जीवका भावोंमें जन्म होता है । कितने प्रकारके भव हैं ? एक वनस्पतिको ही देख लो—एकेन्द्रिय जीव है, कितनी तरहकी वनस्पतियाँ हैं ? कितने प्रकारके पेड़ पत्ती वाले, कितने प्रकारके बीज वाले, कितने प्रकारके रंगो वाले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक सभीमें भिन्नता है । कीड़ा-मकोड़ा, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि कितनी ही तरहके जीव पाये जाते हैं, और कैसा त्रिनेन्द्रदेवने स्पष्ट बतलाया कि ये सब बन रहे हैं । अपने-अपने परिणामोंके अनुसार, निमित्तनिमित्तिक योगके अनुसार कर्मबन्धन हुआ, उदय हुआ, अपने आप शरीरका ग्रहण हुआ और यह जीव शरीरमें रहने लगा । सारी बातोंका करने वाला यदि कोई एक ईश्वर जैसा होता तो प्रथम बात तो यह थी कि ईश्वर भी दुःखी हो गया होता । यहाँ मनुष्योंको कोई एक फैक्टरीका ही काम पड़ा है तो उसके बारेमें परेशान है, फिर जिसको सारी दुनियाकी फैक्टरी सम्हालनी पड़ जाय उसके क्लेशका तो कहना ही क्या है ? अगर कोई कहे कि वह ईश्वर अविक शक्ति रखता है, इसलिए उसे ज्यादा तकलीफ

नहीं होते, तो भाई ससारमें अनन्त पदार्थ हैं। सब पदार्थोंका परिणमन करना उसका कर्तव्य हो गया, और मानो वह कभी कामकी अधिकतामें किसी पदार्थको भूल गया, तब तो फिर उस पदार्थका परिणमन होना रुक जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इससे यह व्यवस्था नहीं बनती कि सारे जगतका कर्ता ईश्वर है। दूसरी बात—भगवान् तो जानानन्द स्वरूप हैं, जो आनन्दमय है वह तो कृतार्थ होता है। जो कृतार्थ हो बही तो आनन्दमय होता है। जिसको कोई काम करनेको पड़ा वह आनन्दकी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है? तो ईश्वर, भगवान्, परमात्मा पवित्र आत्मा होता है, आत्माके गुणोंका उत्कृष्ट विकास होता है। वहाँ आनन्दमय स्थिति होती है। भगवान् के वाचक शब्द जितने हैं उन शब्दोंमें जो अर्थ पड़ा है सो कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो इस बातको साबित करता हो कि भगवान् लोगोंको सुख दुःख देते या सृष्टि करते या चीज बनाते। परमात्मा कहनेसे पूर्ण विकसित आत्माका बोध हुआ। परम आत्मा, परमका अर्थ है उत्कृष्ट। 'परमा विद्यते यत्र स परमः परमश्चासौ आत्मा चेति परमात्मा। मा कहते हैं लक्ष्मीको। आत्माका लक्ष्मी ज्ञान है। लक्ष्मीका अर्थ क्या? लक्ष्मी, लक्ष्म, लक्षण—ये एकार्थवाचक शब्द है। लक्ष्मी मायने हैं लक्षण। आत्माको लक्षण क्या? ज्ञान। वह ज्ञान जहाँ उत्कृष्ट हो गया उसे कहते हैं परम और परम आत्माका नाम है परमात्मा। यह शब्द बतलाता है कि भगवान् का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। प्रभु, भु के मायने होना है, जो प्रकृष्ट रूपमें हो जाय सो प्रभु। संसारी जीव अधूरे ज्ञान वाले हैं। जो प्रकृष्ट रूपमें जानानन्दमें आ जाय उसका नाम प्रभु है। भगवान्। भगका अर्थ है ज्ञान। उत्कृष्ट ज्ञानवान्। ईश्वर—ऐश्वर्य सम्पन्न। ऐश्वर्य कहीं बाहर नहीं होता किसीका। ऐश्वर्य खुदका खुदमें रहता। कौनसा शब्द ऐसा है प्रभुका वाचक जो इतनी भी गुंजाइश बताता हो कि यह कुछ कर्ता है। कृतकृत्य है प्रभु, सर्वज्ञ है, बीतराग है, आनन्दमय है, उनको रचनेकी क्या बात? यह ही जीव खुद अपने बाँधे हुए कर्मानुसार नाना देहोंको धारण करता है। तो देह धारण करनेके लिए जब यह जीव जाता है और अगर उसे मोड़ा न लेना पड़े ऐसी जगह पैदा होना है तो एक समयमें ही वह उस स्थानपर पहुँच जाता है, और सिद्ध तो एक समयमें पहुँचते ही हैं। परमाणु भी एक समयमें लोकके अन्त तक पहुँच जाता है, यह इस सूत्रका अर्थ है।

एक द्वी त्रीन्विऽनाहारकः ॥३०॥

प्रकृत सूत्रके अर्थका प्रसंग—विग्रहगतिमें यह संसारी जीव एक समयको अथवा दो समयको अथवा ३ समयको अनाहारक रहता है। इस सूत्रके कहनेका प्रसंग क्या हुआ कि इससे पहले यह बताया गया था कि जिन जीवोंके मोड़ारहित भक्ति होती है याने मरणके बाद

शरीर छूटनेके बाद नया शरीर धारण करनेके लिए जो जीव गमन करता है, सो यदि सीधे ही जन्मस्थान है चाहे दिशामे, चाहे ऊपर नीचे । यदि बिल्कुल सीधी धेणीमे स्थान है जन्म लेनेका तो वहाँ मोड़ा नहीं लेना पडता । जीव तुरन्त ही सीधे जन्मको जगह पहुच जाता है । उसमे लगता है एकसमय । इस बातके मुननेके बाद यह जिज्ञासा होती कि जहाँ मोड़ा नहीं लेना होता वहाँ तो एक समय लगता है और मोड़ा ले तो कितना समय लगेगा ? इसका उत्तर इस सूत्रमे दिया है अथवा जहाँ मोड़ा नहीं लेना पडता वहाँ जीव आहारक ही रहता । तो मोड़े वाली गतिमे क्या आहारक रहेगा या अनाहारक ? इसका समाधान इस सूत्रमे दिया है । यह जीव शरीरके परमाणुओंको सदा ग्रहण करता रहता है । इसको कहते है आहारक, और जब ग्रहण नहीं करता तो कहते है अनाहारक । भोजनके आहारमे तो प्रतिबध किया जा सकता, उसमे तो रुकावट है, उपवास करे, न भोजन करना, पर शरीरवर्गणोंको न ग्रहण करना ऐसा उपवास तो कोई नहीं कर सकता । इस वक्त रातके समय जब कि आप लोगोको भोजनका त्याग है तो भी आपकी शरीरवर्गणोंका आहार चारो ओरसे हो रहा है, मुखसे नहीं होता, सभी जगहसे होता है तो इसे कहते हैं आहारक । और जब जीव शरीर छोडकर नया शरीर धारण करनेके लिए जाय और मोड़ा लेकर जाय तो वह कुछ समय अनाहारक रहता है याने शरीर वर्गणोंका ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार इस सूत्रका अर्थ हुआ कि विग्रहगतिमे यह ससारी जीव एक समय दो समय अथवा तीन समयको अनाहारक रहता है जीवकी सर्व परिस्थितियोंकी दशा जाननेसे बहुत प्रकाश मिलता है शान्तिके मार्ग पर चलनेके लिए आत्मज्ञान बिना जीवकी क्या क्या हालतें होती है इसका जब परिचय होता है तो इस जीवको फिर ध्यान होता कि असार बातोमे न रहकर सारभूत अतस्तत्त्वकी उपासनामे लगे । यह जीव किस-किस प्रकारसे अपनी विडम्बनायें कर रहा है, यह सब प्रसंग चल रहा है ।

आत्माको क्षणिक मानने वालोके सिद्धान्तमे व्यवहार, मोक्षमार्ग, धर्मपालन आदि सबका विधान—यहाँ कोई एक आशका रख सकता कि जीव तो एक क्षणके लिए हो उत्पन्न होता, फिर वह जीव नहीं रहता, फिर वहाँ दूसरा जीव उत्पन्न होता है । तो जहाँ चित्त क्षण याने जीवका नाम क्षणिकवादमे रक्खा गया चित्तक्षण । तो जब दूसरे समय जीव रहता ही नहीं तो गति किसकी कहो गई है ? ५-६ सूत्रोसे यह वर्णन चला आ रहा है कि विग्रहगति मे जीव इस-इस तरहसे गमन करता है । जीव जब एक समयको ही रहता है तो इसका गमन कैसे बने ? वह तो स्वरूप लाभके लिए एक समयमे है और इसके बाद वह मिट गया । गमन करनेका कहाँ अवसर मिला ? फिर क्यों सूत्रोको बढ़ाया जा रहा है और व्यर्थ एक बात कही जा रही है । ऐसी एक आशका होती है । तो समाधान अपने अनुभवसे भी कर

सकते, युक्तियोंसे भी कर सकते । 'बोलो—क्या जीव एक क्षण रहता है और दूसरे क्षण बिल्कुल नष्ट हो जाता है ? यह मरने और जीनेके समयकी बात नहीं कह रहे, किन्तु निरन्तर जीव एक समय रहता है, दूसरे समय नहीं । ऐसी आशंका की गई थी, उसका समाधान कर रहे हैं । एक अनुभव बतलाता है ऐसा कि मैं आत्मा क्षणभर को रहा, अब मिट गया तो नया आत्मा बना, अनुभव ऐसा नहीं कहता, युक्ति भी नहीं कहती । भला बतलावो जो बिल्कुल नहीं है, उसका उत्पाद कैसे हो ? कुछ भी बात नहीं, कुछ बज्जुद ही नहीं, फिर उसकी अवस्था कैसे बने ? जो चीज नहीं वह हो नहीं सकती । जो चीज है वह मिट नहीं सकती । जीव है, अनादिसे है, अनन्तकाल तक रहेगा, उस जीवकी गति बताया गई है । दूसरी बात—अगर जीवको एक क्षण तक ठहरना मानें, दूसरे क्षण जीव रहता ही नहीं ऐसा मानें तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा ? लेनदेन कैसे चलेगा ? कोई रुपया ले गया, ६ माह हो गए, अब खुद तो देने नहीं जाता और मालिक अगर मांगे तो यों कह बैठता कि जिस जीवको दिया वह तो तुरन्त मर गया था, अब तो यह नया जीव है । जिसको दिया था उससे ही मांगो । तो भला बताओ इस तरहसे क्या व्यवहार चलेगा ? न चलेगा । तो फिर जीव क्षण भरको ठहरता है—यह सिद्धान्त सही नहीं है । यदि जीव क्षण भरको रहता ऐसा माना जाय तो फिर धर्म क्यों किया जाय ? फिर मोक्षमार्ग क्यों बनाया जाय और मोक्ष किसको दिलाना ? तो धर्म परोपकार आदिककी सभी पद्धतियाँ उस सिद्धान्तके माननेसे बिगड़ जायेंगी । जीव अनादि अनन्त है और उसको जन्म है, मरण है, गति है, गमन है, पवित्र अपवित्र अवस्थाएँ होती हैं । यह सब बात सिद्ध हो जाती हैं ।

आत्माको एकान्तनित्य माननेके सिद्धान्तमें धर्म कर्म ससार मोक्ष सभीका विधात—अच्छा तो कोई दार्शनिक यह भी कह सकता है कि जीव तो कूटस्थ नित्य है, जो है जैसा है वैसा ही सदा रहता है, उसमें कभी कुछ अदल-बदल नहीं होती । फिर गति कैसे बनेगी ? जब जीवमें परिणामन ही नहीं हो पाता, वह तो नित्य ही है तो फिर गमन कैसे बनेगा ? फिर जब गमन न बना जीवका तो फिर यह प्रकरण कैसे छिड़ा कि विग्रहगति है । इस तरह जीव है आदिक । तो उसका भी समाधान यही है कि अगर जीवको नित्य, अपरिणामी माना जाय तो फिर धर्म कर्म, मोक्षमार्ग ये सब नष्ट हो जायेंगे । जब जीवमें कुछ परिणामन ही नहीं होता, कुछ अवस्था ही नहीं होती तो फिर मोक्ष किसका होगा ? तो मोक्षकी विधि सब नष्ट हो जायगी, इसलिए जीवको सर्वथा नित्य मानने वालोंका सिद्धान्त सही नहीं बैठता । तो जो जीव कथञ्चित् नित्य है और कथञ्चित् अनित्य है । सदा रहता है, इस कारण तो नित्य है और अवस्थाएँ बदलनी हैं, इस कारण अनित्य है । तो ऐसी कथञ्चित्

नित्य, कथञ्चित् अनित्य जीवकी गति सिद्ध होती है। और जहाँ जैसा योग है वहाँ उस प्रकार यह जीव गमन करता है।

सूत्रमे निर्धारित अर्थ—क्या कहा जा रहा सूत्रमे, कितने शब्द दिए ? एक, दो, तीन, वा, अनाहारकः—ये ५ पद हैं इसमे। जिसका सही अर्थ क्या होता ? जितने शब्द दिए हैं उसके अनुसार। एक-दो अथवा तीन अनाहारक है। अब बतलाओ क्या समझे कोई ? कौन अनाहारक है और कहाँ है ? तो-सूत्ररचनामे यह कायदा होता कि अगला सूत्र, पिछला सूत्र, इनकी कोई प्रभा आती है, अनुवृत्ति हो जाती है, तो यहाँ तीन शब्द और लाये जायेंगे ऊपर से। जिसका अर्थ बना—एक दो अथवा तीन समयको और एक आयगा संसारी जीव याने अनाहारक है, कौन है ? संसारी जीव। और एक आयगा विग्रहगतिमे। उसीका ही तो यह प्रकरण चल रहा है। तब सूत्रका पूरा अर्थ यह हुआ कि विग्रहगतिमे यह संसारी जीव दो अथवा तीन समयको अनाहारक रहता है। समय शब्द तो पहले वाले सूत्रसे ले लिया। एक समयाऽविग्रहा। उसका समय शब्द खींचकर यहाँ प्रथमे ढाल दिया। शब्द विभक्तिका परिवर्तन सम्बंधके अनुसार हो जाता है और विग्रहगतिका यह प्रकरण ही है, इसलिए उसकी अनुवृत्ति है और संसारिणः शब्द दिया है इससे पहले सूत्रमे उसमे-संसारी जीवकी अनुवृत्ति आती है। तो बात यह बनी कि विग्रहगतिमे संसारी जीव कोई एक समयको अनाहारक है याने जो एक मोड़ा लेकर जायगा वह पहले समयमे अनाहारक है, दूसरे समयमे आहारक हो जायगा, आहारकके मायने क्या कि जीव शरीरवर्गणाओको ग्रहण करे। इस समयको आप अनेक शरीर वर्गणाओको शरीरमे चिपटाये जाते हैं और कुछ निकल भी रहे हैं। बचपनमें, जवानीमें निकलते तो कम हैं और चिपटते ज्यादा हैं शरीर परमाणु, तब ही तो वह उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता है। बुढ़ापेमे शरीरके परमाणु निकलते अधिक हैं और ग्रहण कम किया जाता। जिस दिन ग्रहण करना बिल्कुल खत्म हो जायगा उस दिन मृत्यु हो जायगी। तो इसको कहते हैं आहारक कि शरीरवर्गणाओको ग्रहण करे। तो 'वा' शब्द दिया है सूत्रमे जिसके मायने हैं कि किसीको एक समय अनाहारकत्वमे लगता। जो दो मोड़ा लेकर जन्मस्थानपर जायगा उसको दो समय अनाहारक रहना होगा। तीसरे समयमे आहारक हो जायगा। और जिस किसीको तीन मोड़े लेने पड़ते हैं जन्मस्थानपर जानेके लिए वह तीन समयमे अनाहारक रहता है। चौथे समयमे आहारक हो जाता है। यहाँ जो शब्दशास्त्रके जाननहार हैं वे, परखेंगे कि एक, दो, तीन ये तीन पद द्वितीया विभक्तिके हैं, जिसका अर्थ है कि "को" मगर शका होती है कि द्वितीया विभक्ति नहीं लगनी चाहिए और सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए। जिसका अर्थ हा जायगा—एक समयमे, दो समयमे अथवा तीन समयमे जीव अनाहारक रहता। क्यों नहीं

किया ऐसा ? तो उसका उत्तर यह है कि एक तो थोड़ा समय है और इसमें सयोग विशेष है, सम्बंध ज्यादा है, इस कारण द्वितीया विभक्ति इसमें लगाई है ।

आहारकादि दशावोकी विचित्रताका सकारण दिग्दर्शन—अब आहारककी बात देखिये—इस समय रात्रिमें यहाँ शास्त्रसभामें बैठे आहार कर रहे कि नहीं ? तो आप तो कहेंगे कि कहीं आहार कर रहे, हम तो मुख बन्द किए शान्तिसे बैठे हैं, पर ऐसी बात नहीं है, आप मुखसे तो आहार नहीं कर रहे, किन्तु सारे शरीरसे, प्रत्येक रोमसे, प्रत्येक जगहसे शरीरमार्गणायें इस शरीरमें आती हैं, इसे कहते हैं आहार करना । औदारिक, वैक्रियक, आहारक—इन तीन शरीरोंके योग्य परमाणु पुञ्ज ग्रहणमें आयें उसका नाम आहार है और तब ही वे पर्याप्तियोंके योग्य हैं । तो देखो—अनाहारक अवस्थामें आहारक शरीरका तो कोई प्रसंग नहीं है । शेष शरीरवर्गणाकी बात चल रही है । कोई जीव मरकर देवगतिमें पैदा होगा तो कुछ वैक्रियक परमाणु ग्रहणमें आयेंगे और कोई मरकर मनुष्य या तिर्यच बने तो औदारिक परमाणु ग्रहणमें आते । देखो जीवके भावोंकी कैसी विचित्रता है कि एक अविचित्र सम शान्त सहज चैतन्यस्वरूपको जाने बिना ऐसे विभिन्न परिणाम होते हैं कि जिसमें इस तरहके कर्मबन्ध होते हैं कि जीवको नाना प्रकारके देहमें जन्म लेना पड़ता है, सदाके लिए संसारके सकटोंसे छूट जाना यह एक मामूली तौरसे बनने वाली बात नहीं है । कुछ पौरुष करना होगा, वह पौरुष (पुरुषार्थ) क्या है कि अपने सहजस्वरूपको जानकर इसमें ही 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव बने यह है मोक्ष जानेका प्रयोग । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको समा देना, कितना तो सरल काम है मोक्षमार्गका और जीवोंको कितना कठिन लग रहा है ? बहुतसे मनुष्योंको तो मोक्षमार्गकी बात सुनना भी पसंद नहीं है । चाहे ताश खेलकर, गप्पें मारकर अपना समय फालतू गंवा दें उसे तो अपने समयका सदुपयोग समझते और मोक्षमार्गकी बात सुननेके लिए जरा भी मन नहीं करता । कैसी उल्टी परिणति बन जाती है । तो कल्याणका मार्ग तो बहुत सरल है, पर उसको धुन आये, मनमें बात आये कि मुझको तो मुक्त होना है, सिद्ध होना है, संसारमें नहीं रहना है, क्योंकि यह तो बहुत विकट स्थान है ।

आत्माकी सुध बिना सांसारिक विडम्बनाओंका प्रसङ्ग—अहो ! आत्माकी सुध हुए बिना जीवका ऐसी-ऐसी गतियोंमें जन्म होता है । यह सब बात इसमें झलक रही है—अनाहारक और आहारक, ये दो बातें इस प्रसंगमें आ रही हैं । आहारकका अर्थ क्या है कि जिन परमाणुओंसे शरीर बनता है उन शरीरके परमाणुओंको ग्रहण करना और उसका शरीरका रूप बनना यह तो है आहारक और अनाहारक कहते हैं किसे हैं कि शरीर वर्गणाओंको ग्रहण न करे तो अनाहारक । तो बतलाओ अनाहारक

होना अच्छा कि आहारक । अनाहारक होना अच्छा है, मगर जिमकी चर्चा चल रही ऐसा अनाहारक होना अच्छा नहीं, संमारी जीव देह छोडकर नया देह पानेके लिए जो रास्तेमे अनाहारक रहता है वह क्या दशा है ? इस जीवकी कमजोरी अयोग्यता और मन न रहा, इन्द्रियाँ न रही, द्रव्यमन, द्रव्यइन्द्रियाँ ऐसी उसकी एक स्थिति है । ऐसी स्थितिमे वह अनाहारक रहता, तो ऐसा अनाहारक काम क्या करे ? यह तो आगे बडे दुःखमें बडी विपत्तिमें घासनेका कारण है । नया शरीर मिलेगा, फिर वही पाटी पढनी पडेगी जैसी कि पिछले भवो में पढते आये, सो ही करना पडेगा । तो ऐसा अनाहारक तो अच्छी बान नहीं । मगर सिद्ध भगवान अनाहारक हैं, १४ वें गुणस्थान वाले अनाहारक हैं । जो सदा अनाहारक है, आगे कभी आहारक न बने, ऐसा अनाहारक है, क्योकि सब दुःखोकी जड यह शरीर बन रहा है । क्रोध, मान, आदिक विकार जगते हैं तो इस शरीरके माध्यमसे ही तो जग रहे हैं, केवल अकेला आत्मा हो, शरीर न हो तो विकारकी गुञ्जाटश है कहाँ ? सम्मान अपमानकी जो ज्यादह ठेस पहुंचती है वह इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो हुई । कभी परिग्रहके पीछे लडाई झगडे होते है, भाई भाई भी लडने लगते हैं और उसमे चैन नहीं पडती, क्लेश रहता है । तो इसका कारण क्या रहा ? यह शरीर । जो शरीर अनेक दुःखोकी जड बना है उस शरीर से मोह रखनेका अर्थ यह हुआ कि मुझको ये दुःख सदा मिलते रहे । हम दुःखमे ही राजी हैं । तो ऐसा जिसका भाव बना वह जीव तो सही न रहा, उन्मत्त रहा वह, तो ऐसे ये जीव अनाहारक होते तो हैं विग्रहगतिमे, मगर बहुत कम समयको हुए और भट आहारक हो जाते हैं ।

विडम्बनाओंके कारणोंके प्रश्नोका एक उत्तर हमने अपनी सम्हाल न की—हम आप यहाँ बैठे हैं तो अपने-अपने व्यक्तिको जरा निहारें कि यह है क्या ? जीव है यह तो मामूल्य होता है, मगर यह शक्ल सूरत क्या बन गई । क्या जीवके नाक, आँख, कान आदि होते हैं ? जीव तो अमूर्त होता है । क्या जीव दुबला मोटा होता है ? जीव तो अमूर्तिक होता है । दुबला मोटा आदिक अवस्थायें होना यह तो एक पौद्गलिक चीज है, पर उसके बन्धनमे यह क्यो पड गया ? यो पड गया कि हमने अपने स्वभावकी सभाल नहीं की । चारो गतियो मे यह क्यो भटक रहा ? इसलिए भटक रहा कि इसने अपने स्वरूपकी सभाल नहीं की । आप जितने भी प्रश्न करें कि यह खराब हालत क्यो हुई तो उत्तर सबका एक ही मिलेगा कि इसने अपने स्वरूपकी सभाल नहीं की । वैसे लोकमे तीन चार बातें पूछी जाती हैं जिनका उत्तर एक रहता है । जैसे कहते हैं ना—रोटी जली क्यो, घोडा अडा क्यो, पान सडा क्यो ? तो उत्तर इन सबका एक रहता है कि फेरा नहीं । अब देखिये—रोटी जली क्यो, इसलिए

अध्याय २, सूत्र ३१

कि उसे फेरा नहीं गया, याने घुमाया फिराया नहीं गया, अब घोड़ा क्यों अड़ा कि उसे अच्छी तरहसे फेरा नहीं गया याने सिखाया नहीं गया और पान क्यों सड़ा, इसलिए कि पान को फेरा नहीं गया याने उल्टा पल्टा नहीं गया। तो जैसे लोकमें कई बातोंका एक उत्तर होता है ऐसे ही इस जीवकी सारी खोटी स्थितियोंके लिए पूछ लो कि यह जीव जन्म मरण क्यों कर रहा, रोगी क्यों होता है, सम्मान अपमान क्यों महसूस करता है, सुख दुःख क्यों महसूस करता है, परिग्रहके लालच तृष्णा में क्यों लग गया? तो इन सभी प्रश्नोंका उत्तर एक है कि इसने अपने स्वरूपकी सभाल नहीं की। तो देखो—एक काम करनेसे सारा काम सभल जाता है और एक यही काम न करनेसे सारे काम बिगड़ जाते हैं।

स्वका एकत्व अनुभवनेके, साहसी, वीरके आत्मसिद्धिकी संभवता—जिसको इतनी हिम्मत है कि मेरा जगत्में मेरे स्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है, पर मुझे अन्य कुछसे मतलब नहीं, चाहे कही जाय, भिद जाय, मरणको प्राप्त हो जाय, कुछ भी हालत हो जाय दूसरेकी, वह मेरे आधीन नहीं, उसमें मेरी करतूत नहीं और न उससे मेरे पर कोई असर होता है। मैं अपनेमें अपने भाव रचता जाता हूँ और नाना प्रकारकी ये सब परिणतियाँ बनती जाती हैं। सुख शान्ति इस जीवको क्यों नहीं मिली कि इस जीवको अहंकार, ममकार, कर्तृत्वबुद्धि और भोक्तृत्वबुद्धि लग गई। इन बातोंमें जो अपना उपयोग लगायेगा उसका सुख कैसे मिलेगा? और जो बाहरी बातोंसे उपयोग हटाकर स्वयंकी बात सोचेगा उसको शान्तिका मार्ग मिलेगा। तो एक इतनी कला बना लें कि बाहरमें कुछ हानि हो रही हो तो उसका असर खुदपर न आये और कोई बाहरमें लाभ हो रहा हो तो उसका भी असर अपने में न आये। मैं तो अपनेमें अपना परिणमन करता जाता हूँ, बाहरसे मुझमें कुछ नहीं आता। यह सब ऐसा अलीकिक ज्ञान है कि जिन ज्ञानोंसे ही कर्म रुकेंगे, कर्म कटेंगे, मुक्त होंगे। तो नहीं की इस जीवने अपने स्वरूपकी सभाल, इस कारण यह जन्मके लिए इस-इस तरहकी अडचनें पाता रहता है, और जन्म खुद एक बहुत अच्छा है, उसकी परम्परा बढ़ती जाती है। अगर इन दद-फदोंसे मुक्त होना है तो बस कर्तव्य एक ही है कि अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करें। मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसका उपाय बनावें। एकान्तमें सामाधिकमें बैठें, स्थिर आसन लेकर बैठें और अपनेमें 'मैं हूँ क्या' ऐसा भीतर खोजके लिए उपयोग दौड़ाये तो उसे तत्त्व प्राप्त होगा। यह काम करनेका है, इसके बिना सब सूना है और यह काम बनेगा तो बड़ा सतोष मिलेगा हमारा मनुष्य-जीवन सफल हो गया, विपदाओंकी राहसे हमें दूर कर दिया।

वास्तविक स्वस्थतामें क्लेशकी परिसमाप्ति—मैं अपनेमें अपनेको निहारकर अपनेमें मुखी होऊँ। न फिर गति आयगी, न जन्म-मरणकी बाधा होगी, और न किसी प्रकारका

बलेश रहेगा । काम एक ही करना है । घरमे स्त्री-पुत्रादिकको ऐसा समझावें, उनका भी ऐसा भाव बने तो आपको एक बड़ा सहयोग मिलेगा एक ज्ञानकी आराधना करनेके लिए । मैं ज्ञानमात्र हूँ । कुछ लोग योगकी क्रियायें सिखाते है, जैसे आजकल भी किन्ही मनचलोके द्वारा चल रहा है । बस बैठ जावो, खूब तेजीसे श्वास लो और तेज तेज श्वास ले लेकर एकदम श्वास लेना छोड़कर बैठ जावो और भीतरमे बराबर ये शब्द उठावो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो क्या यह योग उत्तर दे देगा ? अरे योग तो एक रोक है ताकि अन्य जगह विकल्प न रहे और शरीरको खूब थका लें ताकि जल्दी-जल्दी श्वास लेकर फिर विश्राम किया तो बाहरी पदार्थोंमे और जगह यह उपयोग न दौड़ेगा और ऐसी स्थितिमे सम्भव है कि ज्ञान का प्रकाश पा लें, और कोई पाते है, कोई नहीं पाते । यह मोक्षमार्गकी विधि नहीं है, किन्तु एक तरहके ध्यानकी उपयोगी चीज है । पर मूलमे धन हो तब ही तो यह सहायक बनेगा । मूलमे धन है नहीं तो ये बाहरी योग क्या साधन बन सकते हैं ? वह मूलधन क्या है ? आत्मा के सहज चैतन्यस्वरूपका परिचय, यह है जीवका मूलधन, जिसके बलपर कही भी यह जीव जाय तो शान्त रहेगा, किसी भी घटनामे रहे, पर यह शान्त रहेगा । तो एक इस सहज चैतन्यस्वरूपको जाननेसे ये सारी विपदायें दूर होती हैं । यहाँ तक ६ सूत्रोमे विग्रहगतिकी बात बताई गई है । अब यह प्रकरण समाप्त होगा । अब गतिमे जाकर जहाँ पहुँचा यह जीव वहाँ जन्म होगा ना, तो उस जन्मकी बात चलेगी कि कैसे-कैसे जन्म होते है और क्या ढग होता है ?

सम्पूर्णगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥

जन्मका वृत्त—सम्पूर्ण, गर्भ और उपपाद—ये तीन प्रकारके जन्म होते हैं । इससे पहले प्रकरण यह चला आ रहा था कि जीव एक भव छोड़कर दूसरे भवमे जाता है तो रास्ते मे अगर उसे-मोड़ा लेना पड़ता है तो एक, दो, तीन समय अनाहारक रहता है और चौथे समय आहारक हो जाता है । यह सब अपने-अपने भावो द्वारा जो शुभ अशुभ फल वाले कर्म बाँधे थे उन कर्मोंके उदयमे ही ऐसी क्रिया बनती है, जिस क्रियासे वह श्रेणीके अनुगार जाता, जाकर दूसरे शरीरपर पहुँचता । उसीका नाम यहाँ जन्म रखा है । देखिये—जन्मका भी परिचय लोग तीन स्थानोंमे करते हैं—एक तो यह कि गर्भसे निकले उसे जन्म कहते है । प्रायः मनुष्य कहते ही हैं कि आज इसके पुत्रका जन्म हुआ । अरे उसका जन्म तो ६ महीने पहले हो गया था । जब पेटमे आया था शुरू शुरूमे, जन्म तो तब ही था, पर कहा जाता है पेटसे निकलनेके बाद याने गर्भमे आनेके ६ महीने बादको बनाते हैं जन्म । और कोई ऐसा भी समझ लेते हैं कि जिस दिन वह गर्भमे आया, जहाँ पैदा होना था उस स्थानमे आया, जन्म

हो गया, पर वास्तवमें जन्म तो जिस जगहको छोड़कर आया है वह जगह छूटते ही जन्म हो गया। विग्रहगतिमें जन्म कहलाता है।

विग्रहगतिमें आकार पुराना, नाम नया—जैसे मानो कोई घोड़ा मरा और मनुष्य बनना है उसे और मोड़ा लेकर जायगा तो दो-तीन समय बाद लेगा मनुष्य शरीर, पर जिस समय घोड़ेका शरीर छूटा उसी समय मनुष्यगतिका मनुष्यआयुका उदय है, रास्तेमें जो जा रहा है वह जीव तो रास्तेमें वह मनुष्य जीव कहलायेगा। रास्तेमें मनुष्यका जीव है। विग्रहगतिमें याने जिस गतिमें जायगा वह गति विग्रहगतिमें आयगी। और देखो कर्मकी विचित्रता कि आकार है घोड़ेकी तरहका और नाम है मनुष्य। घोड़ेके शरीरको छोड़कर मनुष्यके शरीर में जीव आयगा तो विग्रहगतिमें रास्तेमें नाम तो है मनुष्य और वह जीवका आकार है घोड़े की तरह, सो जब एकका चार्ज खत्म होनेको है और दूसरेका चार्ज आनेको है तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ रूपमें दोनोंकी महिमा होती है। जैसे किसी अफसरकी बदली की गई और नया अफसर चार्ज लेता। तो पुराना अफसर है चार्ज देने वाला और नया है लेने वाला, तो जिस समय चार्ज सौंपा जा रहा है उस समय किसको प्रधान कहेंगे ? कोई बातमें उस नये अफसर की महिमा है, किसी बानमें उस पुराने अफसरकी महिमा है। तात्कालिक और यहाँ तो इतना तक है कि उस समय अधिकार पुरानेका है ज्यादा याने जो चार्ज दे रहा है उसका अधिकार ज्यादा है व्यवस्था प्रबन्धका हुक्म चलानेका, नौकरोपर, किसीपर आर्डर करनेका अभी उसीका अधिकार है, पर लोगोकी दृष्टि उस नये अफसरपर ज्यादा है। चार्ज लेने-देनेकी घटनामें जैसे कुछ गड़बड़ी चलती है, एककी ही बात नहीं, ऐसे ही जब एक देह छोड़ा और दूसरा देह पाने को जा रहे तो उस विग्रहगतिमें पुराने शरीरकी तो प्रभुता समझी जो कि उसका आकार है और नये शरीरमें प्रभुता यो रही कि उसका नामकर्मका उदयविपाक है, कुछ नया हो गया। खैर यह पहुँचा जन्मके स्थानपर, इसका जन्म हो गया याने वह पर्याप्ति ग्रहण करने लगा तो उसके जन्मका नाम हो गया है ? पर्याप्ति बने तो भी जन्म है, अपर्याप्ति रहे तो भी जन्म है। वह जन्म किस ढंगका होता है, कौनसा जीव किस तरहसे पैदा होता है, यह बात इस सूत्रमें बतायी गई है। देखो यह सब जनरल तत्त्वज्ञान है जो सभीको समझना चाहिए। एक व्यावहारिक बातें है।

सम्पूर्ण जन्मका आख्यान—जन्म कैसे होता है ? तो जन्मके जो तीन भेद कहे उनसे ही सब विदित हो जायगा—(१) सम्पूर्ण, (२) गर्भ और (३) उपपाद। सम्पूर्ण मायने हैं—यहाँ वहाँके परमाणु मिलकर शरीर बन गया, वहाँ जीवने जन्म लिया, यह तो है सम्पूर्ण। सम्पूर्ण शब्दका अर्थ है—सम मूर्च्छन। सम मायने चारों ओरसे, मूर्च्छन मायने

पुद्गलकी इन वर्गणाओको, शरीरकी वर्गणाओको ग्रहण कर लेना सो सम्मूर्छन याने इनके माता पिता नहीं किन्तु यहाँ वहाँके पुद्गल परमाणु मिलकर बन गए थे जैसे बिच्छू, ततैया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, लट, केंचुवा, जोक, शख, चीटी चीटा, भवरा, मक्खी आदि ये सब सम्मूर्छन है। इनके माता पिता नहीं है। यहाँ वहाँके पुद्गल परमाणु मिल गए और वहाँ जीव आ गया। देखो जो सम्मूर्छन हैं वे सब नपुंसक होते हैं, पुरुष और स्त्रीका उनमें भेद नहीं है। लोग यहाँ ऐसा कह तो डालते हैं कि यह चीटी है और यह चीटा है, और बल्कि अनेक लोग मक्खियोंमें ऐसा सोच बैठते कि कोई तो स्त्री जातिकी मक्खी है, कोई पुरुष जाति की और कभी बता भी देते हैं कि देखो यह मक्खी एकके ऊपर एक बैठी है, पर उनमें पुरुष स्त्रीका भेद नहीं है, वह तो उनकी एक आदत है। कभी बरसातमें गिजाई एक पर एक दो तीन चढ़ जाती है तो क्या उन गिजाइयोंमें यह भेद है कि यह स्त्री जातिकी है और यह पुरुष जातिकी? भले ही कोई मोटी गिजाई होती, कोई छोटी तो ये तो शरीरके भेद हैं। उनमें पुरुष स्त्री नहीं होते। कुछ लोग ऐसी भी आशंका रखते हैं कि चीटा चीटी भी बरसातके दिनोंमें अपने मुखमें सफेद सफेद अंडे लेकर निकलते हैं सो भाई ठीक है। उनके घर भी होता है जिसमें कुछ अंडेके आकार भी पड़े रहते हैं, लेकिन वे अंडेसे उत्पन्न नहीं होते। ततैया भी अंडेसे उत्पन्न नहीं होते, कौनसे अंडेसे? जो कि माता पिताके रज वीर्यसे होता है। अंडे चिड़ियोंके भी होते हैं, साँपोंके भी होते हैं, तो ये चिड़िया आदिके अंडे क्या हैं? वे ऐसे ही पुद्गल पिण्ड हैं, वे कोई पेटसे निकले हुए नहीं हैं। एक ऐसी ही उनमें प्रकृति है। एक इन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रिय तकके जीव तो सभी सम्मूर्छन ही होते हैं। पञ्चेन्द्रियमें कुछ तिर्यञ्च सम्मूर्छन होते हैं, शेष गर्भज होते हैं। तो किन्हीं जीवोंका जन्म सम्मूर्छन है।

गर्भजन्मका तथा उपपाद जन्मका आख्यान—किन्हीं जीवोंका जन्म गर्भसे है। गर्भसे उत्पन्न होते हैं। गर्भ नाम है रज और वीर्यके मिश्रणसे जो बात बनती सो गर्भ। जितने अंडेसे उत्पन्न होते हैं वे सम्मूर्छन, जो जेर लेकर उत्पन्न होते हैं वे गर्भज है, तो जो माता पिताके रज वीर्यके मिश्रणसे हुए तो गर्भज अथवा माताके द्वारा खाये गये भोजनको आत्मा-सात् करके जो जन्मे सो गर्भ, और उपपाद जन्म क्या कहलाता? उपपाद, उपके गायने आ करके, पाद मायने पैदा हो जाना, जो यो ही आ करके उत्पन्न हो जाय उसे उपपाद कहते हैं। यह है देव और नारकियोंमें। देवोंमें तो शैया होनी है। कोई देव पैदा होना है तो आया, वही प्रकट हो गया, वही वैक्रियक, आहार वर्गणाओंके परमाणु आये और शरीर बन गया, अचानक ही दिख गया। इसी प्रकार नारकियोंका जन्म है। नारकियोंके स्थान छोटे होते हैं।

कोई घटेके आकार, कोई किसी आकार । उनमे से नारकी जीव टपककर गिरते हैं । उनके कैसा दुःख होता है यह सब आगे वर्णन आयगा । तो यह उपपाद जन्म कहलाता है । माता पिताका सम्बन्ध यहाँ नहीं है । स्वयं ही परमाणु इकट्ठे हुए, जीवने ग्रहण किया और वह देव बन गया, नारकी बन गया, तो यह कहलाता है उपपाद जन्म । समारी जीवोंके जन्म (शरीरके ग्रहण) तीन प्रकारसे होते हैं—(१) सम्मूर्च्छन, (२) गर्भ और (३) उपपाद ।

जन्मरहित चैतन्य महाप्रभुकी सांसारिक विडम्बनाकी विचित्रता—अब आप यहाँ देख लो—कैसा तो इस आत्माका स्वरूप, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त वीर्य, ऐसा स्वभाव रखने वाला यह भगवान आत्मा और इसकी दुर्दशा क्या हो रही है ? कहाँ कहाँ तो जन्म लेता, कहाँ कहाँ फंस जाता, कहाँ कहाँ बंधता है ? सारी काया पलट सी हो जाती है । कहाँ सुख है, कहाँ शान्ति है, विकल्प होते, अनेक क्षोभ आते, यह दशा बन गई, इसका कारण क्या है ? इस जीवने अपने आपके स्वरूपकी सभाल नहीं की । अपने आपका जैसा सही सहज रूप है उस प्रकारसे अपना अनुभव नहीं किया । फल यह हुआ कि इस तरह के नाना जन्मोमे इसको आना पडा । और क्या हालत बन रही कि जो देह पा रहा, जिस जगह जा रहा उसे यह मान रहा कि यह ही मैं हूँ । ऐसी एक कठिन स्थिति हो रही है । इन बातोंको सुनकर अपने चित्तमे यह बात आनी चाहिए कि सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपादके भगडे मिट जायें । कै गी विचित्र एक लीला है जो इसके दुःखका ही कारण है । तो ये जन्म मिटे, इस तरह जन्म न लेने पडें, इसका उपाय यह है कि जन्मरहित सहज चैतन्यस्वरूपमे अपना अनुभव करें कि मैं यह हूँ ।

सम्मूर्च्छन, गर्भ व उपपादमें ऐसा क्रम कहनेका कारण—हाँ बात चल रही है कि जन्म तीन प्रकारके होते हैं—(१) सम्मूर्च्छन, (२) गर्भ और उपपाद । इनमे जरा यह बात समझनी है कि इनमे यह क्रम क्यों रखा ? पहले सम्मूर्च्छन बोला, फिर गर्भ बोला और फिर उपपाद बोला । शब्दोंके अर्थमे, शब्दोंकी उपयोगितामे, शब्दोंके अर्थ सख्या आदिकके कारणसे कुछ ऐसी प्रकृति बन जाती है कि बोलचालमे भी वैसा ही क्रम आ जाता है । तो यहा सम्मूर्च्छन शब्द पहले दिया है, वह इस कारण दिया है कि सम्मूर्च्छन जन्म वाले अत्यन्त स्थूल हैं । देखो सबसे ज्यादा बड़ा शरीर किसका होता ? सम्मूर्च्छन जन्म वालेका बहुत बड़ा शरीर होता है । हजारो कोशके भी लम्बे चौड़े शरीर वाले सम्मूर्च्छन जीव होते हैं । यहाँ भी दो-दो तीन-तीन कोशकी लम्बी मछलियाँ समुद्रोमे पायी जाती हैं । तो क्यों इतने बड़े शरीरमे पाये जाते सम्मूर्च्छन ? इस कारण पाये जाते कि वे छोटे पैदा हों और फिर धीरे-धीरे बड़े ऐसा जरूरी कही है । पहलेसे ही कोई टीला पडा है,

पृथ्वी, जल, पत्ते वगैरह पडे हैं जो उनवी घोनिभूत है, ऐसी चोजें मिल जायें तो सारा शरीर बन जाय । सबसे बड़ा शरीर बताया गया है मच्छका । स्वयभूरमण समुद्रमे एक हजार योजनका तो लम्बा, याने चार कोशका एक योजन होता, तो चार हजार कोशका तो लम्बा और दो हजार कोशका चौड़ा और एक हजार कोशका मोटा एक मगरमच्छ होता है । देखो केवलज्ञानीके ज्ञानमे जो-जो कुछ ज्ञानमे आया है वह कितना सूक्ष्म ज्ञान था, कैसा विशाल ज्ञान था कि जो बातें हम आपके ध्यानमे न आ सकें वे सब बातें, परमाणुवोकी, जीवोकी, जातिकी, शरीरके अवगाहना की, कर्मोकी, सब ज्ञात हैं, और देखो अनुमान भी सब सही उतरता है । कोई यह कहे कि हमने तो हाथ दो हाथ, चार हाथ या समझ लो मील, दो मील तीन मील तकके मच्छकी बात मुनी है तो लो यो बढ़ने जावो तो सीमा बताओगे तो चार हजार कोशके लम्बे मच्छ होते हैं, इससे बड़ा शरीर किसी प्राणीका नहीं है । आप कहे कि विश्वास नहीं होता । तो भाई इसमें अविश्वासकी कोई बात नहीं है । कुछ प्रकृत्या ही आप ऐसी बात पायेंगे कि बड़े पर्वतोंपर बड़े आकार वाले जीव मिलेंगे । यही आपको शिमला वगैरा ऊँचे पर्वतपर रहने वाले और यहाँ नीचेके हिस्सोमे रहने वाले जीवोंसे मिलान कर लो, आकार प्रकारमे भी अन्तर देखनेको मिल जायगा । तो स्वयभूरमण समुद्रका कितना बड़ा विस्तार है ? जितना समस्त असख्याते द्वीप समुद्रोका है उससे भी कुछ बड़ा है एक समुद्र केवल । इतने बड़े समुद्रमे जो मगरमच्छ होता है वह बहुत विशाल होता है । तो सबसे बड़ा स्थूल शरीर सम्मूर्च्छनके होता है, इसलिए सम्मूर्च्छनका नाम पहले लिया है । दूसरी बात उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट अगर आयु मिले तो सम्मूर्च्छन जीवोकी आयु कुछ हजार वर्ष पर्यन्त ही होती है । तीनों प्रकारके उत्पन्न होने वाले जीवोमे सबसे कम आयु वाले सम्मूर्च्छन जीव होते हैं इस कारण सबसे पहले सम्मूर्च्छनको ग्रहण किया । उससे ज्यादा जिंदा रहते हैं गर्भज जीव । गर्भ जन्म वाले जीव तीन पत्य तक जीवित रह सकते हैं । पत्य बहुत बड़ा होता है जिसमे अनगिनते वर्ष समा जाते हैं । और उससे अधिक आयु होती है उपपाद जीवोकी । देव और नारकियोकी आयु ३३ सागर तक होती है । ये तीन तरहके जन्म हैं—सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद ।

जन्मोकी विचित्रताका कारण भावोकी (अध्यवसायोकी) विचित्रता—देखा यह जन्म व्यवस्था कैसी प्राकृतिक है, कैसी मुन्दर बताई गई कि जिसमे कोई विरोध आपत्ति नहीं आती है, सब सही कथन मिलता है । तो जन्म यो तीन प्रकारके होते हैं—(१) सम्मूर्च्छन, (२) गर्भ और (३) उपपाद । अब इन जन्मोको देखकर कहे तो ये तीन भेद हैं । और उन तीनोंमे भी आवान्तर भेद बहुत हैं । तो इतने प्रकारके विचित्र जन्म जो जीवके हो रहे हैं,

इतनी जो सृष्टियाँ चल रही है इन सृष्टियोंका करने वाला कौन है ? जिसकी सृष्टि हो रही उसी जीवने पहले ऐसा अध्यवसाय किया, भाव किया, परिणाम बनाया, जो असंख्यात प्रकार के अनगिनते तरहका भाव बताया उसका निमित्त पाकर उस ही के अनुकूल अनगिनते प्रकार के कर्मोंका बंध व फिर उदय हुआ । उनका जब फल उदयमे आया तो ऐसी विचित्र स्थितियाँ बन जाती है, यह है जीवकी सृष्टिका एक मूल कारण याने जो जैसे भाव करता वह उस प्रकारका जन्म लेता । कुछ कल्पनायें करके भी सोच सकते । एक खटमल नामका कीड़ा होता है जो कि खाटमें बहुत पाया जाता है । वैसे तो खटमल तख्तमे भी होते, कपड़ोमे भी होते, सड़कमे भी होते, आलमारीमे भी होते, वे तो हर जगह पैदा होते तो सड़कमल, तख्तमल, आलमारीमल कुछ भी कह लो, पर एक रूढ़िसे उनका नाम खटमल रख लिया गया । ये खाटमे विशेषरूपसे पाये जाते, खाट सुलभ चीज है, प्रत्येक घरमे कई-कई खाट होती है, उनमे विशेष रूपसे पाये जाते, इसलिए उनका नाम खटमल रखा । खटमल रजाईमे आ गया, काट लिया मनुष्यको, पर जब वह खटमलको ढूढने लगता है तो खटमलके यद्यपि आँखे नहीं है, फिर भी ऐसी उसमें कला होती कि वह बड़ी जल्दी इधरसे उधर, उधरसे इधर छुप जाता है, उसे कोई आँखोसे देख नहीं पाता कि कहाँसे कहाँ गया खटमल । सम्भव है कि जो मनुष्य यहाँ लुक-छिपकर बड़ी कलासे चोरी करते हों वे मरकर खटमल बन जाते हो । वहाँ कुछ ऐसे ही कर्मोंका बन्धन होता कि ये ऐसी दशायें होती है ।

एक ऐसी लोग छोटीसी कथा कहते है कि एक रजाईमे जू नामका कीड़ा रहता था । वहाँ एक खटमल पहुँचा । जूसे बोला खटमल कि भाई हमे भी यहाँ रह जाने दो, इस रजाई मे सोने वाले मनुष्यका खून बड़ा मीठा है । तो जूने खटमलको मना कर दिया कि यहाँ तुम नहीं रह सकते । जब बड़ा निवेदन किया खटमलने तो जू ने एक शर्त रखी कि तुमको यदि यह शर्त मंजूर है कि पहले मैं (जू) उस मनुष्यका खून पी लू बादमे तुम (खटमल) खावो तो यहाँ रह सकते हो । खटमलने तुरन्त तो जू की शर्त मंजूर कर लिया, पर उस बदमाश खटमलने क्या किया कि उस रजाईमे सोने वाले मनुष्यका खून जू से पहले ही खाना चाहा । वहाँ उस मनुष्यको खटमलने काट लिया, वह मनुष्य उठा तो खटमलको न पाया, वह कहीं छिप गया और मिल गई जू साहब तो उसको उस मनुष्यने मार डाला । यहाँ ऐसी शिक्षा दी गई है कि ऐसे चंचल लोगोको अपने घरमे स्थान नहीं देना चाहिए । तो कैसे-कैसे जीवके परिणाम होते है और उन परिणामोके अनुसार कर्मबन्धन होता है और उसके अनुसार फिर जन्म होता है । तो ये जन्मकी जो विचित्रतायें हैं वे सब भावकी विचित्रतासे होती हैं ।

सांसारिक, सृष्टियोमें वस्तुस्वातंत्र्य व निमित्तनैमित्तिक योगका ईक्षणा—देखो निमित्त-

नैमित्तिक योग भी निरखते जाना और साथ ही साथ वस्तुस्वातन्त्र्य भी । जैसे भाव किया वैसे कर्मका बन्धन हुआ, यह तो निमित्तनैमित्तिक योग है । मायने जीवने जो कुछ किया सो जीवमें ही और कर्मने जो कुछ किया सो कर्ममें ही । एक पदार्थ दूसरे पदार्थका परिणमन नहीं कर सकता । ये जितनी भी जन्मकी विचित्रतायें दिख रही हैं वे सब उतने प्रकारके जीवके अध्यवसान हुए, उस सिलसिलेमें निमित्तनैमित्तिक योगवश ये सब विचित्रतायें प्रकट हो गईं ।

जात्या जन्मका एकत्व—एक आशंका हो सकती है कि जन्म तो तीन बताये हैं—सम्पूर्ण, गर्भ और उपपाद और इसका समास करके बहुवचन भी दिया है, तो जब विशेषण बहुवचन वाला है तो जन्मको भी बहुवचनमें लेना चाहिए था, क्योंकि जितनी चीजें डालें तो विशेष बहुवचन होगा, क्रिया भी बहुवचनकी होगी, मगर यहाँ जन्म एकवचनमें दिया तो इसका क्या कारण है ? तो कारण यह है कि बताना एक जन्मको है और जन्म जातिकी अपेक्षा एक ही बात है । चाहे सम्पूर्णके ढंगसे उत्पन्न हो, चाहे गर्भ और उपपादके ढंगसे उत्पन्न हो, पर वह तो जन्म ही है । तो जन्मकी एकता जन्म सामान्यसे ली गई है । और यहाँ उसके प्रकार तीन बताये गए हैं, ऐसा कई जगह प्रयोग हुआ । एक सूत्र आया है 'जीवा-जीवास्रवबधसंवरनिर्जरामोक्षाः तत्त्वं,' तो इसमें मोक्षा बहुवचन शब्द दिया है क्योंकि ये जीव अजीव आदिक ७ तत्त्व हैं और तत्त्वं एक वचन कहा । जब ७ बातें हैं तो तत्त्वमें भी बहुवचन क्यों नहीं लगाया गया ? क्योंकि तत्त्व भाव अपेक्षा एक स्वरूप है । उसके जाननेके प्रकार हैं ये ७ और उनसे समझा जाता है । परमार्थ और व्यवहारपरमार्थ तो एक रूप होता है और परमार्थको समझानेके लिए जो वचन प्रयोग है उसे कहते हैं व्यवहार । व्यवहार नानारूप होता है तो एक शैली है कि जो अविशेषरूपसे विकल्प बनाये बिना केवल एकमें तत्त्वको समझता है जन्म तो उसको समझनेके लिए भेद जब किया जाता तो भेदमें तो बहुत दे रहे, पर जिस तत्त्वको समझना है उसमें एकत्व ही बन जाता है । इस तरह जन्म एकवचनमें रखा गया और सम्पूर्ण, गर्भ, उपपाद ये बहुवचनमें रखे गए । जन्म तीन प्रकारके होते हैं—(१) सम्पूर्ण, (२) गर्भ और (३) उपपाद ।

सम्पूर्ण, गर्भ और उपपाद—इन तीन जन्मोंमें आपेक्षिक महत्ताका विचार—अब इसमें यह बात देखो कि हो तो गया जन्म, जन्म अच्छा तो न था, क्योंकि जन्म तो दोष है, कलक है, जन्मरहित होता तो यह जीव भगवान ही था, याने जो सहज-स्वरूप है वही व्यक्ति कहलाता । पर फस तो गये, अनादिसे फसे चले आ रहे, जन्म तो हो रहे । अब इन जन्मोंमें यह बात देखें कि भला जन्म कौनसा है जिस जन्मको पाकर इस जीवका भला हो जाय ?

सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद—इन जन्मोमे सम्मूर्च्छन जन्म तो कोई भला नहीं है। यह तो एकेन्द्रियके भी है, कीड़ा मकोड़ाके भी है और कुछ सजी पञ्चेन्द्रियके भी है। सम्मूर्च्छन जन्म वाले जो ऊँचे जीव होंगे वे अधिकसे अधिक सम्यक्त्व तककी प्राप्ति कर लें और कोई कोई श्रावकके देशव्रत भी ले सकते हैं अपनी परिस्थितिके अनुसार, पर इससे अधिक विकास सम्मूर्च्छन जन्म वाले जीवका नहीं है। उपपाद जन्म वाले जीवोंकी बात देखो—लौकिक दृष्टिमें देवता लोग बड़े सुखी माने जाते हैं, उनका वैक्रियक शरीर है, उनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादासे ज्यादा वे सम्यक्त्व तकका लाभ ले सकते हैं, इससे अधिक विकास उनका नहीं है। भला उनसे अधिक विकास तो सम्मूर्च्छन जन्म वाले ले सकते हैं। वे भी ५वें गुणस्थान तक हो सकते और गर्भजन्म वाले तो उस भवको त्याग कर मुक्त भी हो सकते हैं। तो इन तीनों जन्मोमे एक गर्भजन्मको श्रेष्ठ समझ लो। उनमें भी सबका नहीं, जिनका भवितव्य अच्छा है उनकी बात कह रहे। तो मानो इसी कारण गर्भ शब्दको बीचमें रख दिया कि यह सर्वश्रेष्ठ है। अगल-बगल न रखेंगे तो थोड़ा घिनघिना जायगा, यह बड़ा महत्त्वशाली जन्म है। इसलिए इसको बीचमें बनाये रहे ताकि इसका महत्त्व और इसकी सुरक्षा बराबर कायम रहे। तो यह जीव कर्मवश इस तरहसे जन्म लेता रहता है। वे जन्म कितनी तरहके हैं, उनके प्रकार इस सूत्रमें बताये गए हैं—

सचित्तशीतसवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

योनियोके वर्णनके प्रसंगका सम्बन्ध—जन्मकी योनियाँ ६ प्रकारकी हैं—सचित्त, शीतसवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत्त, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और सवृतनिवृत। इस सूत्रसे पहले जन्मोका वर्णन था कि ससारी जीवोके जन्म कितने तरहके होते हैं? तो जन्म बताये गए थे तीन प्रकारके। कोई तो बिना माता-पिताके यहाँ वहाँकी चीजोके मिल जानेसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनका जन्म कहलाता है सम्मूर्च्छन और माता-पिताके रज-वीर्यके सम्बन्धसे जो जन्म होता है उसे कहते हैं गर्भजन्म और शैया स्थान पर पहुँच जाये जीव या अन्य स्थानो से विक्रिया वर्गणाओको ग्रहण करके बन गया उसे कहते हैं उपपाद जन्म। यहाँ जन्मके मायने भवग्रहण हैं। तो जन्मकी बात मुनकर एक यह जिज्ञासा बनती है कि ये जन्म होते किस-किस स्थानपर हैं? उसके उत्तरमें यह सूत्र आया है। जन्म होने के स्थानका नाम योनि है। योनि एक साधारण शब्द है, जैसे गोबर सूत्रका संयोग हो गया वह भी योनि है। उसमें बिच्छू, मच्छर वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। तो योनि का अर्थ है जन्मस्थान तो उन जन्मस्थानोका वर्णन इस सूत्रमें किया जा रहा है।

नव जन्मस्थानोमे प्रथम तीन जन्मस्थानोके स्वरूप—पहले जन्मस्थानका नाम है

सचित्त । सचित्त कहते हैं 'चैतन्यके परिणामको' याने ऐसी जगह जहाँ बहुत जीव बने हुए हैं, वहाँ किसीका जन्म हो तो कहते हैं कि उसका जन्मस्थान सचित्त है । जैसे निगोदिया जीव वही तो पैदा हो जाते हैं जहाँ बहुत सचित्त स्थान हो । तो आगे बतायेंगे कि किनके सचित्त जन्मस्थान है, किनके क्या है, वहाँ और स्पष्ट होगा । पहले तो इन ६ का अर्थ समझ लो । देखो जो लोग कहते ना कि ८४ लाख योनियोमें जीव भटकता फिरता है सो सुना तो बहुत होगा और लोग भी बहुत कहते हैं पर ८४ लाख योनियाँ क्या कहलाती ? तो इसका उत्तर बहुत ही कम लोग दे पायेंगे । जैनशासनमें उसका उत्तर दिया है कि वे है तो मूलमें ६ प्रकारके, पर उसके और भेद बढ़ते हैं तो ८४ लाख योनि होतो है, तो वे ६ कोन सी हैं ? पहली है सचित्तयोनि, जीव सहित । दूसरा जन्मस्थान है शीत । जैसे मच्छर कहाँ ज्यादा पैदा हो जाते, जहाँ सीड हो, शीत हो । तो ऐसे ही जीवोंकी उत्पत्ति ऐसे स्थानमें होती है कि जो ठंडा स्थान हो, शीत हो तो उनका जन्मस्थान कहलाया शीत । और सवृत मायने ऐसा स्थान जो दूसरेको दिख न सके, जिस स्थानको कोई दूसरा जान न सके वह है सवृतयोनि । तो ये तीन हो गए, सचित्त शीत और सवृत । ससारमें जीव जन्म लेता है, मरता है, किस तरह जन्म लेता है, कैसा एक ओटोमेटिक सारा काम चल रहा है ? कर्मका उदय है । परमाणुओंका सम्बंध है तो किस जगहमें क्या-क्या बात होती है ? वह सब बात कही जा रही है । तो जीवके भवग्रहण याने जन्मस्थान ये तीन प्रकारके पहले बताये । ऐसी जगह जहाँ बहुत जीव हो, ऐसी जगह जो बहुत ठंडा हो, ऐसी जगह जो किसीके देखनेमें ही न आ सके और पैदा हो जायें जैसे देव नारकी है, इनका स्थान, इनका जन्मस्थान कोई देखनेमें थोड़े ही आता । पैदा हो गए अथवा एकेन्द्रियका जन्मस्थान कोई समझमें देखनेमें थोड़े ही आता । गेहूँ बो दिया, जन्म हो गया जीवका, अकुर हो गया, हो तो गया और मोटे रूपसे कह देते हैं कि यह है मगर कैसे पैदा हुआ, क्या बना, उस पैदा होनेके समयकी बातको कौन जान लेता है ? तो कुछ घाम ऐसे होते हैं कि जिनको कोई निरख नहीं पाता ।

चौथेसे नवें तकके जन्मस्थानोंके स्वरूप—आगे चलिये—३ जन्मस्थान उक्त तीन स्थानोंसे उल्टे हैं । ऐसा जन्म जो अचित्त है, जहाँ जीव नहीं है, जिन जीवोंका जन्म होता है उपपाद शय्यापर, वह स्थान बिल्कुल अचित्त है, वहाँ जीव कौनसे होते ? ऐसे ही नारकीके जन्मस्थान अचित्त होते हैं, तो कुछ स्थान अचित्त होते हैं, कुछ गर्भ होते हैं । जैसे अग्निकाय का जीव पैदा होगा कहाँ जहाँ गर्भ हो । यह जुदे-जुदे शरीर वाले जीवोंका कैसे-कैसे स्थानोंमें जन्म होता है ? अच्छा विवृत मायने बिल्कुल प्रकट कीड़े-मकोड़ोंका स्थान । कूड़ा हो, कचरा हो, गारा बहुत दिनोका पड़ा हो तो विकलत्रयोके वहाँ जन्म हो जाते हैं सबके ज्ञानमें यह

वात है। देख ही रहे हैं। तो कुछ जन्मधामसे होते हैं जो विवृत हैं। यों ६ प्रकारके योनि-स्थान बन गए। अब तीन हैं मिले हुए—मायने सचित्ताचित्त। कुछ जीवसहित है, कुछ जीव रहित है, ऐसे मिले हुए स्थान हो तो वह भी किसी जीवका जन्मस्थान बनता है। कुछ होते हैं शीतोष्ण याने जहाँ ठंड भी है, गर्म भी है, ऐसी जगहमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह शीतोष्ण जन्म हुआ। कुछ होते हैं सवृतविवृत याने कुछ समझमें आते, कुछ नहीं आते, ऐसे जन्मस्थान। तो ये जन्मोंके स्थान ६ प्रकारके होते हैं।

सूत्रमें निक्षिप्त 'च' शब्दकी सार्थकता—देखो जिसको यह सूत्र याद हो, प्रायः लोग पढ़ते तो रहते हैं सूत्र पाठमें। तो इस तरहसे सूत्र दिया है—“सचित्तशीतसंवृता。” पहले तो ये तीन नाम दिए, फिर कहा “सेतरा。” मायने इन तीनोंके उल्टा भी ले लो, फिर कहा मिश्राः याने इन दोनोंका मिला हुआ ले लो और फिर कहा च, तो इस “च” पर शका हो रही है कि च लिखनेकी क्या जरूरत थी? जैसे कोई तीन आदमियोंको बुला रहा हो तो फलाने, फलाने, फलाने ये नाम ले लिए, हो गया काम। अब फलाने और फलाने और फलाने, यो और-और कहनेकी क्या जरूरत है? नाम ले लिया हो गया। तो ‘च’ का अर्थ होता है और। नाम जब सबके लिये तब ‘च’ कहनेकी क्या जरूरत? समाधान—बहुत जरूरत है यहाँ। च कहनेसे ये ६ बातें अलग-अलग ज्ञानमें आ गईं। नहीं तो केवल मिश्रकी ही तीन ही बातें रहती। कहना तो यह है कि सचित्तशीतसंवृताः और इनका उल्टा अचित्त उष्ण विवृत और इनका मिश्र सचित्ताचित्त, शीतोष्ण व सवृतविवृत—यह अर्थ हुआ। यदि ‘च’ शब्द न देते तो ये अलग-अलग नहीं ग्रहणमें आते। और शब्दके देनेसे ये ६ ग्रहणमें आते हैं। ऐसे ६ प्रकारके जीवके जन्मस्थान होते हैं। निमित्तनैमित्तिक भाव देखते जावो यहाँ। ठंडा हो, गर्म हो, किसीमें कुछ, किसीमें कुछ जीव उत्पन्न हो सकते हैं। बस वह सब निमित्तनैमित्तिक भावकी बात है। ऐसे ६ प्रकारके जन्मोंके स्थान होते हैं। ‘च’ शब्दका अब सार्थकपना आ गया ना और इस ‘च’ शब्दसे यह भी बात जाहिर होती है कि ६ नहीं, और और जितने भेद बनाये जा सकें तो उतने बताये जावे, सो बताये गये ८४ लाख योनि।

एकशः व तद्योनयः शब्दोंका तात्पर्य—“च” के बाद शब्द दिया—“एकशः” मायने क्रम क्रमसे रसना ये ६ भेद और इन दो-दो को मिलावो तो क्रम-क्रमसे मिलाना। यह बात बतायी गई है क्रमशः शब्द देनेमें। फिर बोलते हैं तद्योनयः मायने उनको योनिया मायने जन्मकी योनियाँ हैं। जन्म होते हैं उनके ये स्थान हैं जन्मस्थान। सभी जीवोंके जन्मस्थान हैं मेढकोका, मच्छरोका, मक्खियोंका। देखिये जब चैतका महीना होता है तो कितनी मक्खियाँ आ जाती हैं? तो उस योग्य वातावरण मिल गया और वहाँ जन्मस्थान बन जाता।

तो जन्मस्थानका नाम योनि है। तो ऐसे-ऐसे ६ भेद बताये गए। यहाँ एक बात और जानने के लिए है कि जन्म और योनिमें अर्थका फर्क क्या? फर्क यह है कि जन्मके मायने तो प्रकट हो गया, जन्म हो गया और योनिमें मायने उस आधारभूत स्थानमें कहा पैदा होते? वे मिट्टी, खाद, पानी, बीज आदि वहाका जैसा वातावरण है वह है उस अकुरका योनिस्थान। तो किस जगह रहकर जीव जन्म पाते हैं, यह बात बतायी गई योनि शब्दसे जन्मका प्रकरण सुनाकर।

संसारकी प्राकृतिक विधानरूपता—संसारी जीवोंका कैसा ओटोमेटिक काम चल रहा है, भाव बन रहा है, कर्मबन्ध हो रहा है, उसका उदय आया है, उसके अनुसार शरीरके परमाणु ग्रहणमें आ रहे हैं और जैसी जहाँ जो बात हो सकती है उस प्रकार होती जा रही है। यह सब ओटोमेटिक प्राकृतिक काम चल रहा है। प्राकृतिकके मायने क्या है? लोग कह तो देते हैं कि यह प्राकृतिक दृश्य है और प्रकृति बहुत सुन्दर है। तो उस प्रकृतिके मायने क्या? तो कह देंगे कुदरत पर बताओ तो सही कि वह कुदरत क्या है? प्रकृति क्या है? तो लोगोंने ये प्रकृति, कुदरत आदिक नाम तो सुन रखा है और मुखसे बोलते भी हैं, सही प्रयोग भी करते हैं पर यह नहीं जानते कि उस प्रकृतिका, उस कुदरतका स्वरूप क्या है? तो प्रकृतिके मायने हैं १४८ कर्मके भेद। कर्मकी १४८ प्रकृतियाँ बताई गई हैं और १४८ ही नहीं बल्कि अनगिनते। जो प्रकृतियाँ हैं उनके उदयमें होने वाली जो बात है उसे प्राकृतिक कहते हैं। जैसे पर्वतोपर रंग बिरंगे फूल फूल रहे हैं, पर्वतोंका आकार बड़ा सुन्दर सा जच रहा है, पानीके भरने बह रहे हैं, वृक्ष भी खड़े हैं, ऐसे दृश्यको देखकर लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक दृश्य हैं। तो उस प्रकृतिके मायने क्या? प्रकृतिके उदयसे बना हुआ वह दृश्य है। वे फूल जीव हैं ना, पत्थर जीव हैं ना, बढ़ते भी हैं, वे भरने जीव हैं ना, उनकी सृष्टि हुई है तो यह कर्मप्रकृतिके उदयसे ही तो हुई है। तो किस जगहमें जीव जन्म लेता है उन जन्म-स्थानोंका यह वर्णन चल रहा है। यह प्रकरण सुननेमें शायद आप लोगोंको कुछ कठिन लग रहा होगा, पर कह तो रहे हम तुम सब जीवोंकी ही बात। और अगर ये बातें सुनना कुछ कठिन लगता हो तो कोई ऐसा उपाय कर लो कि ये बातें सुननी ही न पड़ें। वह उपाय क्या है कि अपने आत्माके स्वरूपकी सुध करना। फिर न तो जन्म होगा, न जन्मस्थान होगा, न इन जन्मस्थानोंकी फिर चर्चा ही सुननी पड़ेगी, न फिर यह चर्चा कठिन ही लगेगी। जो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे इसलिए उनकी ही बात सुनाई जा रही है। तो योनि और जन्म में आधार और आधेयका भेद है। जन्मस्थान तो आधार है और जन्म आधेय है। मायने किस जगह अधिष्ठान होकर जीवका शरीरमें ग्रहण होता है—यह बात बतायी जा रही है।

तो ये ६ प्रकारके जन्मस्थान है।

जन्मस्थानोंके नामोंका सूत्रोक्त रखा जानेका कारण—इन योनियोंके नामोंका क्रम ऐसा क्यों दिया गया कि पहले सचित्त कहा, फिर शीत कहा, फिर संवृत कहा ? तो इसका कारण यह है कि सचित्त मायने जीवसंहित, चित्तसहित, चैतन्यसहित। तो चैतन्य द्रव्य तो सबमे प्रधान है। तो जो प्रधान बात है उससे सम्बन्धित बात पहले ली गई, क्योंकि सचित्तमे चित्त है, जीव है। सब द्रव्योंमे जीवद्रव्य प्रधान है, इस कारण सचित्तका नाम पहले कहा। यहाँ चित्तका अर्थ जीवद्रव्य नहीं, किन्तु चैतन्यका (जीवका) परिणाम इससे जो सहित है वह सचित्त है। इसके बाद 'शीत' शब्द क्यों कहा ? तो शीत जन्मस्थानसे सचित्त होनेका एक निकट सम्बन्ध है। प्रायः करके जो शीत स्थान होता है वह सचित्त होता है। ठंडी जगह बहुत जीवोपर व्याप्त होती है। गर्म स्थानमे जीवोंकी बहुलता नहीं होती है। सचित्तपना वहाँ होता है जहाँ शीत है। चूँकि शीतका सचित्तके साथ निकट सम्बन्ध है, इसलिए सचित्तके साथ शीत बन गया, और संवृत मायने जो अपने लक्ष्यमे न आये ऐसा जन्मस्थान। तो उसका नाम बादमे लिया। यह सूत्ररचना है, इसको आचार्य सत वीतराग ऋषि संतोने बहुत कठिन-कठिन तपश्चरण करके, बड़ी एक अध्यात्मसाधना करके जो उन्होंने विशाल ज्ञान पाया है वह हम आप लोगोपर करुणा करके तथा हम आप लोगोपर दया करके उन्होंने रचना की। तो जिनको शास्त्रोंके तत्त्वका ज्ञान करनेकी रुचि नहीं जगती, परिणाम नहीं होते, सुहाता नहीं और बड़ी घबडाहटसी लगती है शास्त्र सुननेमें, फिर बांट भी देखते हैं कि कब यहासे निकलनेका मौका मिले। जब किसीने गोड़ा अगल-बगल मुख कर लिया तो झट उठकर चुपकेसे चले जाते हैं, और आचार्यजन इन्हीपर दया करके और अपने तपश्चरणमे कमी करके ग्रन्थरचना करते हैं और जिनके लिए दया की गई है उनकी प्रवृत्ति ऐसी रहती है तो क्या है, यह सब कर्मोंकी विचित्रता है, नहीं सुहाता, नहीं रुचि होती इन आचार्य संतो की वाणी सुननेकी, ये विषयकषाय ही रुचिकर बन रहे हैं, यह सब कर्मोंकी विचित्रता है। हा यह बात कह रहे थे कि इन ६ का नाम इस क्रमसे क्यों रखा गया ? तीनका तो बता दिया। अब तीनके जो उल्टे हैं वे उल्टे भी उसी क्रमसे चलेंगे। अचित्त, उष्ण और विवृत। और फिर जब मिश्र कहेंगे तो वह भी उसी क्रमसे बन जायगा। इस तरह ये जन्मस्थानके ६ भेद है। जरा ६ भेदोंका नाम और स्वरूप ध्यानमे रखना तो यह बात समझमे आयेगी कि इन जीवोंका इस प्रकारका जन्मस्थान होता है। देखो ये जन्मस्थान कितने हुए ? ६। ६ ही नहीं हजार, हजार भी नहीं बल्कि लाख। इतने प्रकारके जो जन्मस्थान हुए और उतने प्रकारके जन्मस्थानोंमे जीवका जन्म हुआ, तो यह विचित्रता ही तो है ना। इसका कारण है

कर्मोंकी विचित्रता । अनेक प्रकारके सुख भोगना, दुःख भोगना, सुकुमाल होना, क्रोधी होना, कठोर होना आदिक आदिक जैसे-जैसे अध्यवसाय होते हैं वैसा-वैसा कर्मबन्धका वातावरण होता और वैसा ही उदय होता, 'वैसा ही यह योग मिलता ।

जन्मस्थानोंपर जन्म लेनेके अपराधका संक्षिप्त वर्णन—ये सब जन्मस्थान यहाँ ६ बताये गए हैं । उनमें से देखो अचित्त जन्मस्थान किसका होता है याने ऐसी जगह जन्म होता जहाँ जीव नहीं होते, अचित्त प्रासुक जगह है ऐसी जगह जन्म किन जीवोंका होता ? तो बता-येंगे देव और नारकियोंका । देखो ससारमें ये सारे जीव बताये जा रहे हैं, ये जीव कैसे-कैसे जन्म लेते हैं, उन्हीं जीवोंमें से हम आप भी हैं । हम आपने भी जन्म लिया है, हम आपके भी जन्मस्थान हैं, तो उन्हें सोचकर यह ध्यानमें रखना चाहिए कि यह तो सब कर्मोंकी छाया माया है । यह सब कर्मोंका चमत्कार हो रहा है । मैं तो एक शुद्ध चैतन्यस्वभाव हूँ । मेरेमें स्वयंमें अपने आपमें ही कोई उल्टी लीला न हो । विविक्त अनादि अनन्त अपने स्वभावकी जो परख न कर सके वह धर्म कैसे पालन करेगा ? धर्म नाम किसका है ? तो आत्माका जो सहजस्वभाव है उस सहजस्वभावरूपमें रहना इसका नाम धर्मपालन है । कितने निष्पक्ष शब्द हैं ये । इसमें न मजहब है, न पक्ष है, न इसमें यह है कि किसका धर्म है ? कोई सम्प्रदायकी भी बात नहीं । आत्माके नाते बात कही जा रही है । जो आत्माका स्वभाव है सो धर्म । जीव का धर्म क्या है ? तो जीवका जो स्वभाव है उसमें वह ठहर जाय यह ही तो इस जीवका धर्म है । अब जो धर्मपालनके लिए व्यवहारमें अनेक बातें होती हैं—मंदिर बनाना, पूजा करना, जाप देना, शास्त्र सुनना, जप बोलना आदिक, तो ये सब किसलिए की जानी आवश्यक है ? इसलिए कि हम अपने वास्तविक धर्ममें नहीं ठहर पाते, सो हम वास्तविक धर्ममें ठहरने लायक बने रहें उसके लिए यह सब व्यवहार धर्म है, सीधा यह धर्म नहीं है । मन्दिर जाना, देवदर्शन करना, जाप करना, पूजन करना, सामायिक करना, उपदेश सुनना, बड़े-बड़े धार्मिक सन्मारोह मनाना आदि ये जो व्यवहारमें नाना बातें की जाती हैं वे सब साक्षात् धर्म नहीं हैं । साक्षात् धर्म तो है ज्ञातादृष्टा रहना, अपने स्वभावमें ठहरना । तो फिर यह व्यवहारधर्म क्या है कि जो साक्षात् धर्ममें नहीं ठहरे हैं उनके लिए एक ऐसा आलम्बन है कि इस ढंगसे किसी क्षणमें साक्षात् धर्मकी बात आ जाय । इसलिए यह व्यवहारधर्म कहलाता है । तो ऐसा धर्मपालन जब नहीं होता जीवोंके तो उनका जन्म होता, जन्मस्थान होता, शरीर मिलता और इस कारण सारे नटखट होते । जीवोंपर विपत्ति है तो विकारकी, विकल्प की विपत्ति है । ये विकार विकल्प हुए हैं इसका आधार है जन्म । न जन्म होता, न शरीर मिलता तो ये विचार विकल्प आदि किस आधारपर होते ? इस कारण यह जन्म जीवके

लिए कलक है, कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे लोकमें लोग खुशी इस बातमें मानते हैं कि मेरे घर पुत्र उत्पन्न हुआ या अमुक उत्पन्न हुआ, तो यह तो उनके लिए एक कलंक है। और अपना जो कोई भी हो, उसके लिए ऐसा मोहभाव होता कि यह मेरा है तो यह मोहभाव तो उस जीवके लिए कलक है। यह तो उस जीवकी बरबादीका कारण है। सारा सग जो आँखो दिख रहा है, प्रायः जहाँ लोग ठहर रहे हैं, ये सब इस जीवकी बरबादीके ही प्रसंग हैं, इनसे आत्माका कोई लाभ नहीं।

देव नारकियोंका अचित्त जन्मस्थान—हाँ तो आत्मबोधके बिना जीव कैसे-कैसे जन्म-स्थानोंपर जन्म लिया करता है, उनके प्रकरणमें अलग-अलग छांट देखिये—अचित्त जन्मस्थान होता है देव और नारकियोंके। देवोंके जन्मस्थानकी उपपाद शैया बनी है, वहाँ प्रासुक जगह है और वहाँ ही विक्रिया योग्य आहारवर्गणायें भी हैं, वहाँ ही जीव उपपाद शैयापर गया और उन आहारवर्गणाओंको ग्रहण कर लेगा और थोड़ी ही देरमें वह एक छोटा बालकसा बन गया। (देवोंकी बात कह रहे) और अन्तर्मुहूर्तमें ही या यो समझ लो कि ४८ मिनटके अन्दर ही अन्दर वह जवान हो जाता। और जैसा उसका पुण्य है उस देवका, उस बच्चेका, उसके अनुसार आस-पासके अगल-बगलके नियोग वाले देव देवी सब जुड़ते हैं, मंगलगान करते हैं। जैसे यहाँ मनुष्य लोग बालक उत्पन्न होते समय मंगलगीत गाते हैं, ऐसे ही वहाँ भी देव देवियाँ नृत्य गायन आदि करके उत्सव मनाते हैं। कोई बड़ा देव हुआ तो वे देव लोग उसका स्तवन भी करते। जैसे कि यहाँपर मालिककी, राजाकी स्तुति की जाती, और वहाँ वह देव जो कुछ अच्छे पुण्यका है उत्पन्न होनेके बाद पहले वह अकृत्रिम चैत्यालयोंकी वदनाकी बात करता है। तो देवोंका योनिस्थान (जन्मस्थान) अचित्त है और इसी प्रकार नारकियोंका जन्मस्थान भी अचित्त है।

सचित्त आदि जन्मस्थानोंमें जन्म ले सकने वाले प्राणियोंका दिग्दर्शन—अब देखिये मिश्र याने जो कुछ सचित्त है, कुछ अचित्त है। ये गर्भज जीवोंके जन्मस्थान होते हैं। हम आप जहाँ उत्पन्न होते वह स्थान अचित्त भी है, सचित्त भी है। चिडिया आदिक जो गर्भज हैं उनका जन्मस्थान सचित्त भी है, अचित्त भी है, सो सचित्ताचित्त कहा।

तो गर्भजन्म होता है जिनका उनके माता-पिता होते हैं, और माता-पिताका मुक्त शुक्रश्रोणि वह तो अचित्त है और जहाँ धारण है वह माता सचित्त है और स्थान भी सचित्त अचित्त होते। तो जो गर्भजन्म वाले जीव हैं उनका गर्भस्थान सचित्ताचित्त (मिश्र) होता है। उपपाद और गर्भ—इन दो की बात कह दी, अब जो सम्मूर्छन जीव हैं वे तीनों प्रकारके होते हैं—सचित्त भी होते, अचित्त भी होते और सचित्ताचित्त भी हैं। उष्णयोनि

किसके है ? जैसे अग्निकाय, उसका जन्मस्थान गर्भ ही रहेगा । देखो जैसे यह बिजली है बादलोकी, जब कभी यह तडकती है तो वह भी अग्निकायक हो सकती । और अगर आप कहे कि वह तो ठडेमे उत्पन्न होती तो आपको क्या मालूम है ? वह जो बिजली उत्पन्न होने का स्थान है, वह तो बड़ा गर्म है, लगता है ऐसा कि वह तो बड़े ठडे स्थानमे पैदा होती है, पर उसकी रगड़, उसका वातावरण वह गर्म रहता है । तो अग्निकायिक जीव जहाँ-जहाँ उत्पन्न होते हैं उनका जन्मस्थान गर्म होता है । तो गर्म स्थान जो होते वे अचित्त है प्रायः । गर्भजोके भी कुछ मिल गया, सचित्त भी है, और मिश्र भी हो गया । अच्छा अब इस जन्म-स्थानके जो भेद किए जा रहे तो उन्हीके और भेद किए जा रहे । ठंडा, कम ठंडा, गर्म, ज्यादा गर्म—ऐसे भेद बनाकर सब भेद बनते हैं ८४ लाख योनि । देव और नारकियोंकी योनियाँ शीत भी हैं और उष्ण भी हैं । अग्निकायका जन्मस्थान होता है । बाकी तीनों तरह के चलते हैं ।

अब तीसरी बात है सवृत और विवृत । यह सवृत गुप्त जगह है नारकियोंकी और एकेन्द्रियकी और विवृत याने खुली जगह है दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीवोकी, याने जिस जगह ये जन्म लेते हैं उस जगहकी विशेषता बतलायी जा रही है और गर्भ वाले जीवो की मिश्र योनि होती है । इस प्रकार ये जीवके जन्मस्थानके भेद कहे, और 'च' शब्दसे बताया था कि और भी भेद लेना । तो वे भेद होते हैं ८४ लाख योनियाँ । जैसे नित्य निगोदकी ७ लाख, इतर निगोदकी ७ लाख, ये जन्मस्थानके भेद हैं । वनस्पतिकायकी दस लाख । दो-इन्द्रियकी दो लाख, तीनइन्द्रियकी दो लाख । ये जन्मस्थान कितने प्रकारके होते हैं कहा जा रहा है चारइन्द्रियके चार लाख । देवोके चार लाख । नारकियोंके चार लाख और ऐसे पचेन्द्रिय तिर्यचोके चार लाख । १४ लाख मनुष्योंके जन्मस्थान होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि व वायुकायिक जीवोके ७-७ लाख जन्मस्थान हैं । ऐसी जगहमे ये जीव जन्म लेते हैं उसका कारण है कि यह अहंकार ममकारमे लगा हुआ है, इसलिए उसकी ऐसी विडम्बनायें होती हैं ।

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥

गर्भज जीवोका परिचय—जो जेर लेकर उत्पन्न होते हैं, जो अडेसे उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होकर तुरन्त चलने-फिरने लगते हैं, ऐसे जीवोके गर्भजन्म होता है । ससारी जीवो की क्या-क्या दशायें होती हैं, कैसे मरते हैं, कैसे नया शरीर धारण करने चले जाते हैं, किस तरह उन्हे शरीर मिलता है ? इन बातोंपर प्रकाश चल रहा है, इस प्रसंगमे जेरायु क्या चोज होती है ? एक जालकी तरह प्राणियोको ढाँकने वाली जो एक पतलीसी झिल्ली होती है वह

जेरायु कहलाती है। जेर जिसे कहते हैं उस जेरके भीतर मनुष्य या पशु गर्भमें लिपटा रहता है और उस ही जेरका सम्बन्ध रहता है नाभिसे और उस नाभिके द्वारा ही आहार होता रहता है। तो ऐसी स्थितिसे जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन प्राणियोंके गर्भजन्म बताया है। अंडा क्या चीज है ? जैसे नखका ऊपरी भाग होता है इस तरहका एक प्राणियोंको ढकन वाला आवरण है, अंडा उसे बोलते हैं लोग, जिसमें माता-पिताका शुक्रश्रोणित पड़ा रहता है। जैसे चिड़िया जो अंडे देती है वहाँ जो जीव उत्पन्न होता है वह गर्भजन्म बताया है। वह गर्भसे उत्पन्न होता है। पोत किसे कहते हैं कि जिसके अवधव सम्पूर्ण है और पेटसे निकलते ही तुरन्त चलने-फिरनेकी सामर्थ्य हो जाती है वे पोत कहलाते हैं। इस तरह जेरायुज, अंडज और पोत—इन जीवोंके गर्भजन्म हुआ करते हैं। यह गर्भमें पहुँचनेकी एक रीति बतायी जा रही है।

जन्मका अर्थ—यहाँ जन्म नाम किसका है ? शरीरको ग्रहण कर लेनेका नाम जन्म है और जन्म नाम किसका है करणानुयोग पद्धतिमें कि जिस क्षण मरण रहा उसी क्षण जन्म हुआ। जैसे कोई मनुष्य है और मरकर देव होता है और मानो ८ बजे वह मनुष्य न रहे, ८ बजे वह मनुष्य मर गया तो इसका अर्थ यह ही है कि वह देव हो गया। एक समय का भी घट-बढ़ नहीं होता मरणका और जन्मका। तब ही तो कहते हैं ना जैसे कि निगोद जीवमें एक श्वासमें १८ बार जन्म-मरण है, तो क्या १८ जन्म है और १८ मरण है, क्या ऐसी ३६ बातें हैं ? अरे जन्मका ही तो नाम मरण है, मरणका ही तो नाम जन्म है। उत्पाद व्ययकी तरह। जैसे एक सीधी अंगुली है और अब यह टेढ़ी हो गई तो यह बतलावो कि सीधी पहले मिटी कि टेढ़ी पहले हुई ? तो आप तो कहेंगे कि एक ही साथ दोनों काम हुए। वही तो व्ययका समय है और वही उत्पादका समय है। तो मरण तो कहलाता है व्यय और जन्म कहलाता है उत्पाद। जिस क्षणमें मरण है याने मनुष्य आयु नहीं है उसी क्षणमें देव आयु है। तो करणानुयोग विधिसे तो जन्म वहाँ हो गया जहाँ कि पहली आयु न रहे, विग्रहगतिमें ही जन्म लेकर है वह, लेकिन शरीर ग्रहणको जन्म कहते हैं, यह प्रसङ्गका मुख्य कथन है। विग्रहगतिसे चलकर जब गर्भकी जगह जीव पहुँच गया और वहाँ परमाणुओंका ग्रहण करने लगा तो उसका नाम जन्म और लोकरूढ़िमें जब गर्भसे निकला, बाहर प्रकट हुआ, उसे कहते हैं जन्म। तो तीन तरहके जीव हैं जिनके गर्भजन्म बताया जा रहा है—जेरायुज, अंडज और पोत।

जेरायुज, अंडज, पोत इस तरहका सूत्रमें क्रम रखा जानेका कारण—यहाँ एक यह जिज्ञासा हो सकती है कि जेरायुज, अण्डज व पोत, इस प्रकारका सूत्रमें क्रम क्यों रखा ?

और तरहका क्रम रखते । पहले अडज कहते, पर पहले जरायुज कहा, फिर अंडज कहा, फिर पोत कहा । यह क्रम क्यों रखा गया ? बताओ इन तीनों जन्मोंमें मनुष्यका जन्म कौनसा है ? जेरायुज है । और कवूतर आदिक चिडियोका जन्म कौनसा है ? अडज । और सिंहका कौनसा जन्म है ? पोत । तो इन तीनोंमें जेरायुज पहले क्यों कहा ? तो उत्तर यह है कि जरायुजकी महिमा अधिक है, क्योंकि देखो इन तीनों तरहके जीवोंमें भाषा कौन बोल सकता ? शास्त्र कौन बोल सकता ? जेरायुज । तो वाणीका प्रसार और अध्ययनका प्रचार ये सब जेरायुजमें होते हैं, इसलिए महिमा है जेरायुजकी । एक बात, दूसरी बात—जेरायुजमें अनेक प्राणी बहुत प्रभावशाली उत्पन्न होते हैं । जैसे चक्रवर्ती, वासुदेव, नारायण आदिक बड़े ऊँचे-ऊँचे पुरुष होते हैं तो यह जेरायुजकी महिमा है । तीसरी बात—जेरायुज ही मोक्ष जा सकते, अडज नहीं, पोत मोक्ष नहीं जा सकते और रत्नत्रयमें भी इनके सकल संयम नहीं हो सकता, इसलिए जरायुजकी मुख्यता है । जरायुजका पहले ग्रहण किया, इसके बाद अडज कहा, फिर पोत कहा । पोतसे पहले अडज क्यों कहा ? तो पोतकी अपेक्षा अंडज कुछ विशेष महिमा रखते हैं, तोता (सुवा) सिखा देनेपर दोहा बोल देते हैं—‘चित्रकूटके घाटपर भई सतनकी भीर । तुलसीदास चंदन घिसैं, तिलक करें रघुवीर ॥’ इतना बड़ा दोहा तक तोते अपने मुखसे बोल देते हैं सिखानेपर, किन्तु बोल तो लेते हैं, चाहे वे जानते नहीं हैं, मगर भाषाके रूपमें बोल तो लेते हैं कुछ । तो पोत जीव हैं सिंहादिक, उनकी अपेक्षा अडज महिमा वाले हैं, इसलिए पोतसे पहले अंडज शब्द रखा । इसके बाद पोतका ग्रहण है, सो ठीक ही है । यो जेरायुज, अडज और पोत—ये तीनों नाम इस क्रमसे रखे गए हैं ।

जन्मभेदोंमें प्रथम पठित सम्मूर्च्छनजोंका सूत्र न बताकर गर्भ व उपपाद जन्म वालों का सूत्र कहनेके बाद सम्मूर्च्छन जन्म वालोंका सूत्र बतानेका कारण—देखो सूत्ररचना जो जो होती है वह इस ढंगसे होती है कि सिलसिला भी बने, थोड़े शब्द बोल दिए जायें और एक दूसरे सूत्रका आपसमें सम्बन्ध रहे, ऐसी कुशलताके साथ सत लोग सूत्रकी रचना किया करते हैं । तो इस बातसे अनभिज्ञ कोई पुरुष ऐसी शका रख सकता है कि देखो, जन्मके तीन भेद कह दिए—सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद । देखो इस शकामें बात क्या कही जा रही शब्दोंमें ? जिस तत्त्वार्थसूत्रका पाठ किया जाता उस सूत्रमें शाब्दिक, कुशलता, अर्थकी कुशलता, भावकी कुशलता, सब बातें पायी जाती हैं । शकाकार यह कह रहा है कि जब जन्मके तीन भेद कहे—सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद तो इसी क्रमसे पहले सम्मूर्च्छनकी बात बतलाते हैं कि सम्मूर्च्छन कौन-कौन होते हैं ? हुं तो यहाँ वहाँके जीव इकट्ठे हो गए और वहाँ जीव उत्पन्न हो गए जैसे गिजाई, बिच्छू, लट, पखी आदि । ये सब सम्मूर्च्छन जीव हैं । अभी जरा

तेज पानी बरस जाय तो शामकी ही देखो कितनी पंखियाँ हो जाती है। तो वे कहाँसे पैदा हो गईं? अरे यहाँ-वहाँसे कुछ परमाणु इकट्ठे हो गए, अनुकूल वातावरण मिल गए तो वे सब मक्खियाँ पैदा हो जाती है। इस तरह ये सम्मूर्च्छन जीव पैदा होते हैं। तो सम्मूर्च्छन जन्म किसके होता है? यह बात बतानी थी। समाधान इसका यह है कि पहले यह जान लें कि गर्भ तो इनके कहलाया—जरायुज, अंडज और पोतके और उपपाद कहलाया देव और नारकियोंका जन्म। सम्मूर्च्छन किसके होता? एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और कुछ तिर्यंच पंचेन्द्रियके भी सम्मूर्च्छन जन्म होता। मगरमच्छ आदिकके और मनुष्योंमें भी अनेक मनुष्योंके सम्मूर्च्छन जन्म होता। यहाँ दिखने वाले मनुष्योंकी बात नहीं कह रहे, किन्तु स्त्रियोंकी कांखसे, नाभिसे और अन्य गुप्त स्थानोंसे सम्मूर्च्छिम मनुष्य पैदा होते रहते हैं। उसमें माता-पिताकी जरूरत नहीं पड़ती। वह तो शरीरका स्वभाव है कि सम्मूर्च्छन मनुष्य बनते रहते हैं। वे दिखते नहीं, छिड़ते नहीं, निगोद जीवोंकी जैसी उनकी स्थिति है। नाममात्रके वे मनुष्य हैं। तो कोई-कोई मनुष्य भी सम्मूर्च्छन जन्म वाले होते हैं। तो अगर पहले सम्मूर्च्छन जन्म किसके होता? यह बतानेको सूत्र रचते तो कितना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता? ... 'एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां केषांचित्तिरश्वां पञ्चेन्द्रियाणां केषांचिन्मनुष्याणां सम्मूर्च्छनम्।' इसका अर्थ है—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, कुछ पंचेन्द्रिय तिर्यंच, कुछ पञ्चेन्द्रिय मनुष्य, इनके सम्मूर्च्छन जन्म होता है। इतना बड़ा सूत्र बोलना पड़ता। अच्छा और गर्भ किसके होता और उपपाद किसके होता, यह बतानेके बाद बड़ी लम्बी लाइन नहीं बनानी पड़ती। जब गर्भ, उपपाद जन्मके स्थान बता दिये तो इतना ही कहना पड़ेगा—शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥ याने संसारी शेष जीवोंके सम्मूर्च्छन जन्म होता। तो यह बात ध्यानमें आये कि सम्मूर्च्छन किसके होता है? यह बात कहनेसे क्या फायदा मिला? छोटासा सूत्र बना दिया। यहाँ यह अर्थ लेना सूत्रमें कि जरायुज, अंडज और पोत—इनके ही गर्भ जन्म होता है, अन्यके नहीं। अच्छा गर्भजोंकी बात कही, अब उपपाद जन्म किसके होता? इसके लिए सूत्र कहते हैं—

देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥

उपपाद जन्म वाले जीवोंका निर्देशन—देव और नारकियोंके उपपाद जन्म होता है। जैसे यहाँ चौकी है ना, ऐसे ही स्वर्गोंमें शैयास्थान होते हैं, उपपाद शैया बड़े-बड़े होते हैं। उस उपपाद शैयापर एकाएक ही वह देव बच्चासा दिख जाता, देवोंके माता-पिता तो होते नहीं, कोई विडम्बना नहीं है। जैसे ही जीव मनुष्य या तिर्यञ्चगतिसे मरकर आया और देव होना है तो उस उपपाद शैयापर आ जाता। जैसे ही पहुँचा वैसे ही वहाँकी वैक्रियक वर्ग-

णायें, आहारवर्गणायें जो कि जीवके साथ लगी ही रहती । विससोपचयके रूपमें तथा अन्य भी तो उन वर्गणाओंको ग्रहण कर लिया, शरीर बन गया । देखो सब जीवोंकी विचित्र-विचित्र स्थितियाँ होती हैं । देव उत्पन्न हुआ और ४८ मिनटके अंदर पूरा जवान बन जाता । मनुष्य तो बहुत वर्षोंमें जवान बनता, तिर्यञ्च थोड़े ही दिनोंमें जवान बन जाते, सम्मूर्छन जीवोंको तो जवान बननेमें अधिक देर नहीं लगती । सबकी अपनी-अपनी स्थितियाँ हैं । जो भोगभूमिया जीव है वे भी माता-पिताके गर्भसे हो होते हैं, पर जैसे ही बच्चा-बच्ची दोनों एक साथ उत्पन्न होते वैसे ही उनके माता-पिता गुजर जाते हैं । आप सोचते होंगे तब तो भोगभूमिमें बड़ा दुःख है । अरे वहाँ दुःख काहेका ? दुःख वहाँ नहीं है, इसीलिए तो माता-पिता बच्चा-बच्चीके पैदा होते ही मर जाते । न माता-पिताने बच्चोंका मुख देखा, न बच्चोंने माता-पिताका मुख देखा, फिर वहाँ दुःख कैसे हो सकता । दुःख तो मुख देखनेका है, संयोग का है, कुछ दिन साथ रहनेका है । तो वे भोगभूमियाके बच्चे ४६ दिनोंमें जवान हो जाते, पहले कुछ पैरका अगूठा चूसते हैं, बच्चोंकी कुछ आदत भी ऐसी ही होती है । तभी तो बताया है कि अगूठेमें अमृत होता है । बच्चोंका व विशेषतया भोगभूमियाके बच्चोंका शरीर इतना कोमल होता है कि वे उनके पैरोंका अगूठा बराबर मुखमें आ सकता । इस तरह फिर और बड़े हुए, रेंगे, फिर यो चले । ये ७-७ दिनकी बातें हैं । इतनी जल्दी वे जवान हो जाते हैं । देव और नादकी ये ४८ घंटेके अन्दर ही अन्दर अपनी क्रियाके योग्य हो जाते हैं । हाँ तो देवोंका जन्म कब कहलाया ? वहाँ तो देवगति, देवआयुका उदय हुआ, देव कहलाने लगा, वही जन्म है, लेकिन प्रकरणमें जब शरीरका ग्रहण हुआ उसे जन्म कहा है । तो देव तो उपपाद शैयापर बड़े ठाठसे बच्चे जैसा पैदा हो जाते हैं और नारकी इस जमीनके नीचे, इस जमीनके तीन खण्ड है । यह पहले नरककी बात कह रहे । तो तीसरे खण्डमें उसका जो हिस्सा है, जमीनसे वह गिरा और उस जमीनमें ही घटाकार, घुरे आकारके योनिस्थान होते हैं, वहाँसे नारकी टपक पड़ते और जमीनमें गिरकर गेंदकी तरह कई बार उछलते और वाद में फिर ठहर पाते । तो जैसे एक कुत्तेको देखकर दूसरा कुत्ता उसपर दूट पड़ता है, ऐसे ही एक नारकीको देखकर दूसरे नारकी उसपर दूट पड़ते हैं, उसके तिल-तिल बराबर खण्ड कर डालते हैं । तो उपपाद जन्म वालोंमें भी देखिये कितना अन्तर हो गया ? देव होना नो पुण्य का फल है और नारकी होना पापका फल है । तो इन देव नारकियोंका उपपाद जन्म होता है याने देवोंका शरीर रच गया, जन्म हो गया, नारकीका शरीर रच गया तो जन्म कहलाने लगा । तो गर्भज और उपपाद जन्म वाले जीवोंका तो वर्णन हुआ । अब एक जन्म और होता है तो वह किसके होता है, उसके लिए सूत्र कहते हैं—

शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥

सम्मूर्च्छन जन्म वालोका विवरण—शेष जीवोमे ही सम्मूर्च्छन जन्म होता है। अब शेषमे बहुत आ गए। एकेन्द्रिय जितने है उनके सम्मूर्च्छन जन्म है। अभी आप नीबू या अमरुदकी डाली काट ले आये और उसको गाड़ दें, उसमे थोड़ा खाद, पानी वगैरा डाल दें, तो उसका पेड़ बन जाता है। और ये घास, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक ये सब सम्मूर्च्छन जन्म वाले है। वहाँ कुछ स्कध मिल गए, अनुकूल वातावरण मिल गया तो वही सम्मूर्च्छन जीवोकी उत्पत्ति हो गई। न जाने कहाँसे इतने जीव आ जाते, आप सोच रहे होंगे। सरसो तिल्ली आदिकमे कितने लट तिरूला दिख जाते। तो वहाँ बात क्या है कि वहा योग्य वातावरण हो कि इस शरीरकी रचना अपने आप हो जाती है। तो ये सम्मूर्च्छन जन्म वाले है दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिक जीव। देखा होगा कि कही-कहीं चीटा-चीटीके झुडके झुड दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब सम्मूर्च्छन जीव है, चारइन्द्रिय जीव भी सम्मूर्च्छन जन्म वाले है और पञ्चेन्द्रियमे कुछ तिर्यञ्च हैं, कुछ मनुष्य है, जिनके सम्मूर्च्छन जन्म होता है। तिर्यचोमे भी लब्ध्यपर्याप्तिक तिर्यञ्च भी सम्मूर्च्छन है याने मनुष्योकी तरह तथा जिनका शरीर भी दिखे और जिनका शरीर बड़ा लम्बा-चौड़ा है। ऐसे भी तिर्यञ्चपचेन्द्रियोके किन्हीके जन्म सम्मूर्च्छन है, पर मनुष्योमे जिनका शरीर प्रकट आहारवर्गणाओं वाला नहीं है, जो स्त्रियोके काख आदिकसे निरन्तर उत्पन्न होते रहते है वे सम्मूर्च्छन जीव है।

देखो भगवानके ज्ञानमे यह सब प्रमेय आया। जो है सो ज्ञानमे आता है। नहीं तो ऐसे सम्मूर्च्छन मनुष्योकी कौन चर्चा कर सकता था? कैसी-कैसी व्यवस्था बताई गई है और सब सही उतरती है। परीक्षा कर लो। कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि एक स्त्री जातिके पेड़का फूल भबरा लाता है और पुरुष जातिके पेड़के फूलपर रख देता है, उससे फिर फल पैदा होते हैं, पर-उनकी यह बात गलत है। वे वैज्ञानिक असली तथ्यपर नहीं पहुँचे। भले ही ऐसा सयोग हो कि एक पेड़का फूल दूसरे पेड़के फूलमे पहुँच जाय, तो फल बन जाये, लेकिन तब भी वह सम्मूर्च्छन ही कहलाया। उसमें पुरुष स्त्रीका भेद नहीं है कि यह पेड़ तो स्त्री जातिका है और यह पुरुष जातिका। सयोगसे भले ही हो फल वगैरा, फिर भी वे सम्मूर्च्छन ही हैं। उनमे माता-पिता जैसा, पुरुष-स्त्री जैसा कोई भेद नहीं होता। इसी तरह तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीवोके भी कई लोग बतलाते है कि ये अडेसे उत्पन्न होते, लेकिन वे अडे से नहीं उत्पन्न होते। वे अपनी चोचमे भले ही कुछ अडे जैसी चीज लिए रहते है, लेकिन वे अडेसे नहीं उत्पन्न होते। वे तो यहा-वहाकी चीजोसे ही अनुकूल वातावरण मिलनेपर बन जाते है। भले ही उससे वे पैदा हो जायें, लेकिन वे सम्मूर्च्छन कहलाते है, गर्भ वाले नहीं कहलाते।

जन्मवृत्तके परिचयसे आत्मलाभ ग्रहण करनेका संदेश—यह संसाररचना देखो कैसी

विचित्र है और अपने आप हो रही है। इस प्रसंगका वर्णन सुननेसे सबसे बड़ा फायदा तो एक यह है कि जो एक मोह बसा है लोगोंके कि इस संसारका रचने वाला कोई एक ईश्वर है, इसका निराकरण अपने आप हो जाता। वहाँ सुनते-सुनते ही यह ध्यान हो जाता कि यह सब निमित्तनैमित्तिक ओटोमेटिक हो रहा है। दूसरे इससे यह शिक्षा मिलती है कि देखो भाई रागद्वेष मोह करनेका यह फल है कि इस संसारमें अनेक देहोंमें यह जीव विचर रहा है और ऐसे-ऐसे घोर दुःख भोग रहा है। यहाँ आप लोगोंने देखा होगा कि भोटोपर कितना बड़ा बोझ लाद दिया जाता है ? ७०-८० मन तकका बोझ लाद देते हैं, उनके कंधे भी सूजे हो, फिर भी उनपर डंडे बरसते। कौन उनपर दया करता ? जब वे वृद्ध हुए, किसी कामके लायक न रहे तो कसाईखानेमें भेज दिए जाते ? कौन उनपर रहम करता ? बिरले ही लोग उनपर रहम करते। कितने ही लोग तो चूहे पकड़कर उनकी पूछमें रस्सी बाँधते, उन्हें ऊपर किसी चीजमें बाँधकर लटकाते, नीचेसे आग जलाते, उस चूहेको आगके पास तक ले जाते। बेचारा चूहा तडफता। कौन रहम करता उन बेचारे चूहोपर ? तो ऐसी-ऐसी दुःखकी स्थितियाँ यह जीव क्यों सह रहा है ? बस अज्ञानसे, मोहसे, आत्माकी सुध न करनेसे देहधारी बन-बनकर सह रहा है।

जैसे एक शराबी किसी शराब वालेकी दुकानपर पहुँचा, बोला—जरा अच्छीसी शराब देना। तो दुकानदार बोला—अजी हमारे यहाँ एकसे एक अच्छी शराब है, हम आपको सबसे अच्छी शराब देंगे। अजी बहुत ही अच्छी देना। हाँ हाँ बहुत ही अच्छी देंगे। और यदि आपको विश्वास न हो तो हमारी दुकानके पीछे जो तुम्हारे चाचा ताऊ वगैरा नालियोंमें पड़े हैं, जिनके मुखपर कुत्ते भी मूत रहे हैं उन्हें ही देखकर अदाज कर लो कि इस दुकानकी शराब बढ़िया है कि नहीं। तो ऐसे ही समझ लो कि इस अज्ञानके फलमें इस जीव की ऐसी-ऐसी दुर्दशायें होती हैं। इसी अज्ञानताका ही तो यह परिणाम है कि ये जीव नाना रूपोंमें नजर आ रहे हैं। इन रागद्वेष मोह अज्ञान आदिकका ही तो भयकर फल है कि कैसे-कैसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है ?

जन्मसंकटसे बचनेका उपाय सहजचित्स्वरूपमें अहंका अनुभव—अभी अपने बारेमें कोई कह दे कि तुम तो मरकर गिजाई बनोगे। तो यह बात सुनकर एक बार तो दिल काँप ही उठेगा और यह कह उठेगा कि हमें ऐसा जीव नहीं बनना है। अरे ऐसा जन्म यदि नहीं चाहिए तो अपने आत्माकी सावधानी बनायें। आत्माका जो यथार्थ सहजस्वरूप है उस रूपमें अपने आपको मान ले तो ये नाना प्रकारके देहोंमें जन्म लेना छूट जाय। जब अपने आपके प्रति ऐसा विश्वास बनाये हैं कि मैं तो मनुष्य हूँ, व्यापारी हूँ, ऐसी पोजीशनका हूँ

तो इसके फलमे तो इन नाना रूपोमे जन्ममरण होता ही रहेगा । यदि जन्ममरण नहीं करना चाहे तो जन्म-मरणरहित अपना जो आत्माका सहज चैतन्यस्वरूप है उसकी दृष्टि करें । मैं यह हूँ । जैसे यहाँ मानते कि मैं अमुक बच्चेका पापा हूँ... देखिये पापा का क्या अर्थ है ? पा मायने है पाप । और डबल पा हो जानेसे अर्थ हो गया कि डबल पाप करने वाला । तो जैसे यहाँ अपनेको लोग किसी न किसी रूपमें अनुभव करते रहते हैं, ऐसे ही एक अपने आपके आत्माका अनुभव बने कि मैं आत्मा तो ज्ञानानन्दका पिण्ड हूँ, केवल एक चित्प्रकाश हूँ जो स्वरूप स्वभावतः आनन्दको ही लिए हुए है । जब इतनी दृष्टि ये मोही अज्ञानी जीव नहीं करते तो बाहरके पदार्थोंमे ही अपना ज्ञान खोजते हैं, अपना सुख भी बाहरमे खोजते हैं । तो बाहरमे अपना सुख खोजनेके मायने है कि अपनेको बाहरमे ढूँढना । जैसे कोई पुरुष रोये कि अरे मैं तो गुम गया तो लोग तो उसे देखकर हँसेंगे । सोचेंगे कि देखो यह कैसा पागल-पनेकी बात कर रहा ? खुद ही तो बोल रहा और कहता कि अरे मैं गुम गया । तो ऐसे ही जो बाहरमे सुख ढूँढता है वह बाहरमे मानो अपनेको ढूँढता है । तो सुख कहीं बाहर पाता नहीं । सुख तो आत्मासे अभिन्न चीज है । तो फिर वह अपने आपमे क्यों नहीं सुख ढूँढ रहा ? तो जिसको सारी विडम्बनाओंसे बचना हो उसका कर्तव्य यह है कि वह जन्म-मरण रहित, रागद्वेष मोहादिक समस्त दोषोंसे रहित एक विशुद्ध चैतन्यमात्र अपने आपका अनुभव करे, अपना विश्वास रखे कि मैं तो यह हूँ ।

श्रौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥

शरीरके प्रकार—शरीर ५ प्रकारके हैं—(१) श्रौदारिक, (२) वैक्रियक, (३) आहारक, (४) तैजस और (५) कार्माण । अनादि अनन्त अहेतुक नित्य अन्तःप्रकाशमान सहज अन्तस्तत्त्वकी सुध बिना यह जीव शरीरको 'यह मैं हूँ' ऐसा मानता है तो उसको शरीर मिलते ही रहते हैं । शरीर मिलनेकी विधि—जन्मस्थानपर पहुँचना और जन्म द्वारा शरीर परमाणुओंको ग्रहण करना । यह बताया ही गया था तो उसके बाद यह जिज्ञासा बनी कि वे शरीर कितने होते हैं जिनके सम्बंधके कारण इस जीवको नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं । तो ये शरीर हैं ५, श्रौदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण । श्रौदारिक शरीरका अर्थ क्या है ? तो पहले शरीरका ही अर्थ जान लो—शीर्यते इति शरीर, जो शीर्ण हो, जीर्ण हो, सड़े गले उसे कहते हैं शरीर । कोई कहे कि ऐसी तो दुनियाकी सारी चीजें हैं—इंट, भीत, कपड़ा इत्यादि । वे सब तो अविशीर्ण होते हैं, तो साथमे एक बात और भी समझनी कि नामकर्मके उदयसे जो प्राप्त होता उसको शरीर बताया है । तो शरीरका शब्दरूढिसे यहाँ नाम रख लिया और शरीरमे एक गुण है भी, शरीर शीर्ण होना है । उर्दूमे भी एक 'शरीर'

शब्द है, उसका अर्थ होता है बदमाश । वास्तवमे यह शरीर बदमाश है । इस शरीरके कारण ही तो सारे दुःख हैं ।

आकुलताके माध्यम शरीरसे सम्बंधित प्रसंगका परिचय—हम आप जीवोका मनुष्य तिर्यञ्चका जो शरीर है इस शरीरका नाम है औदारिक शरीर । देव और नारकियोंके शरीर का नाम है वैक्रियक शरीर । बस इन दो प्रकारके शरीरोंकी बात स्थूलतया समझियेगा । मनुष्यगति और तिर्यञ्चगतिके जीवोंके शरीरका नाम है औदारिक शरीर, देवगति और नरकगतिके जीवोंके शरीरका नाम है वैक्रियक । उदार कहते हैं स्थूलको, बड़ेको, घनको, जिसका प्रतिघात होता है उससे जो बने सो औदारिक । हम आप सबका शरीर इस ढगका है । देखो शरीरकी बात भी समझते जाइये और यह भी निगाहमे रखते जाइये कि यदि मेरेको यह शरीर न मिला होता, मैं केवल अकेला ही चैतन्यमात्र यथार्थ जो सत्त्वके कारण है वह ही होता तो उसकी क्या स्थिति रहती ? विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध आनन्द । विशुद्ध आनन्द क्या ? जहा आकुलता नहीं । आकुलताके तीन कारण हैं—(१) उपादान, (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत । उपादान तो हम ही हैं जो उस योग्य हैं, वैसी मलिनता रखते हैं, अपवित्र भाव रखते हैं, यह तो हम उपादान हैं, ऐसा हुए बिना आकुलता तो नहीं हो सकती, और निमित्त कारण है कर्मका उदय, असाताका उदय, मोहनीयका उदय । उसका निमित्त पाकर आकुलता होती है और आश्रयभूत कारण है जगतके ये सारे पञ्चेन्द्रियके विषय, मनका विषय, ये सारे प्रसंग आश्रयभूत कारण हैं । किसीको कहा जाय कि भाई तुम राग किसी वस्तुमे मत करो, और राग करो, तो उसके रागकी मुद्रा बन पायगी क्या ? उसमे कोई चीज विषय बनेगी तब तो रागकी मुद्रा बनेगी । अब उन विषयोमे कोई नियतपना नहीं है, इसलिए आश्रयभूत कारण है और न वहाँसे कोई प्रेरणा मिलती है, किन्तु जो उपयोगका विषय-भूत हुआ राग करनेके लिए उसको कहते हैं आश्रयभूत कारण । और निमित्त कारण है असाता मोहनीयका उदय । शरीर न होता, कर्म न होते तो फिर कोई कारण न था कि इस जीवको आकुलता होती । और परमात्मतत्त्व पानेके लिए और उद्यम ही क्या करना है ? कैवल्यका अभ्यास । सबसे विविक्त केवल चित्स्वभावमात्र यह मैं हूँ, इसका जो बारबार अभ्यास है जिसके बलसे विकल्प दूर होंगे और ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समाया रहेगा, ऐसी स्थिति बने, देर तक बने, बस यह ही तो मोक्षमार्गकी बात है । ऐसा जीवके नहीं हुआ अब तक, इसलिए शरीरपर शरीर मिलते जा रहे हैं इस जीवको । तुम परमात्मस्वरूप हो और तुम माँग रहे हो शरीर तो शरीर, तुमको मिलते जायेंगे । इन शरीरोंके कारण कष्ट हो कष्ट पाये जा रहे हैं । यह है औदारिक शरीर ।

जीवविभाव होनेपर कर्मोंका तात्कालिक बंधन होनेका प्रसंग—जरा एक परिस्थिति और समझिये । ससार-अवस्थामे हम आप जीवोंके साथ शरीरका बंधन है, यह तो प्रकट दिख रहा । कर्मका बन्धन है, यह अनुभागसे समझा जा रहा और साथ ही सर्वज्ञ भगवतने यह बताया कि जो शरीर बन गया सो पुद्गलका तो बनता है, पर इस शरीरके साथ शरीर जिससे बना ऐसे बहुतसे स्कंधोंका भी इस जीवके साथ सम्बन्ध बना हुआ है, इसे कहते हैं विस्रसोपचय याने यह शरीर जो काम कर रहा, जो पिण्डरूप दिख रहा यह तो है और इस शरीरमे जितने परमाणु हैं, अनन्त हैं ना, उससे भी कई गुने परमाणु ऐसे जीवके साथ और लगे हैं कि जो अभी शरीर नहीं बने है, पर शरीर बन जायेंगे । ऐसी ही कर्मकी भी बात है । जीवने कोई दुर्भाव किया, कर्मबन्धन हो गया तो जो कर्म बंध गए वे तो कर्म हैं ही, पर कर्मोंमे जितने परमाणु हैं उससे भी अनन्त गुणों परमाणु कर्मोंके साथ, इस ससारी जीवके साथ ऐसे लगे हैं कि जो अभी कर्म तो नहीं हैं, पर कर्मरूप बन जायेंगे । इसमे क्या बात लेना कि जीव अगर छोटे भाव करता है तो तत्काल ही कर्मबन्धन होना है और जिन कर्मोंका बन्धन होता है वे कर्म कहीं बाहरसे नहीं लाने पड़ते, क्योंकि जीवके साथ ही ऐसी विस्रसोपचय कार्माणवर्गणायें लगी हैं कि जो कर्मरूप बन जाती है । एक क्षण भी मोहका परिणाम बनता है तो उससे नाना कोड़ाकोड़ी सागर तकका मोहनीयकर्म बंधता है ।

देखिये—कितनी छोटी बात है । मगर भय यो नहीं कि आत्माको अगर अपने त्रिगुद्ध चित्ज्योतिका अनुभव बने तो भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी क्षणभरमे खिर जायें । हम आपका कर्तव्य यह ही है कि शरीररहित एक चैतन्यस्वभावमात्र अपने आपको अनुभवनेका पौरुष करना । मैं तो यह हूँ । जैसे बहुत-बहुत शिक्षायें दी जाती हैं—देखो क्रोध न करना, मान न करना, ईर्ष्या न करना, छल-कपट न करना, लोभ न करना, निन्दा मत करना आदि तो उसके लिए बड़े-बड़े उपाय बताने पड़ते हैं, लेकिन आत्माके शुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव एक वह उपाय है कि फिर कोई उपाय अधिक बतानेकी जरूरत नहीं पड़ती । जहाँ एक चैतन्यस्वरूपका अनुभव हुआ, मैं यह हूँ चित्सामान्य, उसे कोई गाली दे, मारे तो भी उसपर कोई असर नहीं, वह मैं हूँ अमूर्त शुद्ध चैतन्यमात्र और जहाँ शरीररूप अनुभव किया, मैं यह हूँ, जिसको देखकर कहा कि मैं यह हूँ उसको कोई जरा भी निन्दाकी बात कहे तो यह सुनने वाला बड़ा क्षुब्ध हो जायगा...अरे मुझे यो बोला इसने । प्रशंसा-निन्दा, सम्मान-अपमान या और और भी रागद्वेषादिकके विकार किये जाते, उन सभीका यह मोही देही वेदन करता । इससे एक ही काम पड़ा है इस जीवनमे, अपनेको शरीररहित केवल चैतन्यमात्र अनुभव करना । किस ढंगमे अनुभव करना कि जहाँ केवल चैतन्य हो रहा, प्रतिभास हो रहा,

पर विकल्प नहीं, तरंग नहीं, दृष्ट अनिष्टका जमाव नहीं। व्यक्ति भी न मालूम पड़े कि यह भी कुछ है, यह भी कुछ है। इस ढंगमें शुद्ध चेतनाका अनुभव बनता है। तो अपनेको केवल चैतन्यमात्र माने तो सर्वरोगोंकी एक यह ही दवा है। सर्वसकटोंके दूर करनेके लिए एक यही औषधि है। इसको पाये बिना जीवने कैसे-कैसे शरीर ग्रहण किया, उसके वर्णनमें यह सूत्र है।

औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस व कार्माण शरीरका आख्यान—हम आपका जो शरीर है इसका नाम है औदारिक शरीर। स्थूलको उदार कहते हैं। उदारमें चले-सो औदारिक है। और वैक्रियक शरीर विक्रिया जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं वैक्रियक शरीर। विक्रिया करना उस भवमें प्राकृतिक बात है। जैसे मनुष्योंके भी दो हाथ हैं और चिड़ियोंके भी दो हाथ हैं, दो पैर भी है। पर दो हाथ उनके पंखके रूपमें है। वे जहाँ चाहे उड़ जायें, प्राकृतिक बात है। यहाँ हम आप कृत्रिमता लायें तो भी नहीं उड़ सकते। एक भव भवकी अपनी-अपनी प्रकृति बनी हुई है। देव और नारकियोंको ऐसी विक्रिया वाला शरीर मिलता है कि वे एक शरीरके नाना शरीर बना लें, नारको नहीं बना पाता, वह एक ही शरीरका कुछ कर ले, विडूरुप बना ले, हथियार बना ले, देवोंके पृथक् विक्रिया भी है। वे कितने ही शरीर सगमे खड़े कर लें। तो जिस शरीरमें विक्रिया मिलती है उसे कहते हैं वैक्रियक शरीर। ये दो शरीर बड़े प्रसक्ता हैं जीवोंके। इसीसे उनके जन्मकी बात कहते हैं। तीसरा है आहारकशरीर। जो रखा जाय सो आहारक। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज यदि वे आहारक ऋद्धिधारी हैं तो जब कभी वह कोई शका करते तो बैठे ही बैठे उनके मस्तिष्कसे एक हाथका घबल सफेद सुन्दर जो कि किसीको दिखता नहीं, ऐसा पुतला निकलता है, उसके हाथ-पैर सब व्यवस्थित रहते, पर आत्मप्रदेश अभेद है, इसके लिए कोई दो भलग शरीर नहीं है। तो वह पुतला जहाँ कहीं तीर्थकर केवली विराजे हो वहाँ वह दर्शन करने जाता है और दर्शन करते ही सारी शकाओंका समाधान हो जाता है या कहीं तीर्थयात्राका ख्याल होता है तो वह पुतला तीर्थवदना करनेके लिए निकलता और साक्षात् वदना करता है। तो उस मुनिका यह आहारक शरीर कहलाता है। तो आहारकशरीर तो एक अतिरिक्त शरीर हो गया। इसके बिना तो बहुत शरीर हैं। आहारकशरीर बिरलेके ही होता है। तो स्थूल शरीरमें मुख्य दो हैं—(१) औदारिक और (२) वैक्रियक। आहारक एक बीचका है। और सूक्ष्म शरीर है तैजस और कार्माण। तैजस शरीर वह है जिससे तेज प्रकट हो, और कार्माणशरीर वह है, जो कर्मका समूह है सो कार्माण।

जीवपर उपाधियोंका बोझ—देखिये कितना बोझ लदा है इस जीवपर, फिर भी यह

मोही जीव शरीरको देखकर घमंड करता है, ममता करता है—मैं अच्छा हूँ। अपने-अपने शरीरको निरख-निरखकर बस मैं हूँ जो कुछ हूँ। ऐसा इस शरीरमें अहभाव, ममभाव करके मोही जीव बरबाद होता है जो कि त्यागने योग्य है। यहाँ यह बात समझनी कि है तो सब कर्मका ही चमत्कार, कर्मकी ही माया छाया। जीव तो एक चेतनास्वरूप है सो बस इतनी बात इसपर बीतती है कि इसका विकल्परूप परिणमन बन जाता। बस यह ही हानिकी बात है जीवमें। बाकी तो सब कर्मका ही प्रतिफलन है। सो शका हो सकती है यह कि फिर औदारिक, वैक्रियक आदिक कुछ न कहो, सब कार्माण ही कार्माण कहो, लेकिन वर्गणायें भिन्न-भिन्न हैं। कर्म बनें ऐसी वर्गणायें जुदी हैं। वर्गणायें कहते हैं चीजोंको, पुद्गलके पिण्ड को। जैसे चीकी कोई चीज है ना। यह है स्थूल वर्गणाग्रोका पुञ्ज। औदारिक शरीरकी वर्गणायें जुदी, नामकर्म भी जुदा, वैक्रियक शरीर नामकर्म अलग। तो अपने-अपने कर्मके उदयेसे यह शरीर प्राप्त होता है। शरीर जैसे जीवोंके निराले-निराले हैं वैसे ही जीवोंके भाव भी अपने आपमें निराले-निराले हैं। मोही जीव भले ही एक दूसरेको कहते हैं कि हमारा और इनका शरीर तो जुदा है, पर आत्मा एक है, यह कभी हो ही नहीं सकता। परिणाम निराले, विचार निराले। लोग यह भ्रम करते हैं कि यह मेरा पुत्र है, मैं जो कुछ कहता हूँ सो आज्ञा मानता है, यह बड़ा आज्ञाकारी है, हमारा हुक्म इसपर चलता है... , पर बात ऐसी नहीं है। कोई पुत्र पिताकी बात मान ही नहीं सकता, क्योंकि दो द्रव्य हैं अलग-अलग। एक द्रव्य दूसरेकी परिणतिको ग्रहण कर लेगा क्या? “पर मान तो रहा, देख तो रहे”। “अरे वह जो दिख रहा है। उसका ढग यह है कि पुत्रको भी तो आवश्यकता है, उस जीवको भी तो जरूरत है कि मैं सुखी रहूँ, शान्त रहूँ। इसलिए उसने अपना यह निर्णय बनाया है कि यदि मैं पिताकी बात मानता रहूँगा तो मैं सुख-शान्तिसे रह सकता हूँ। इससे वह आज्ञाकारी दिख रहा। किसी एक द्रव्यकी दूसरे द्रव्यमें परिणति नहीं पहुँचती। तो जीव सब जुदे-जुदे हैं, स्वयं अपने-अपने अध्यवसायसे, भावनासे, विचारसे उस-उस प्रकारके कर्म बाँधने हैं और उन कर्मोंका उदय होनेपर ये सारी विडम्बनायें बनती हैं। सर्व परिस्थितियोंमें ये अपनी-अपनी सुख-शान्तिके लिए खुद ही सारा प्रयत्न करते हैं।

अधिकार चैतन्यप्रकाशके अनुभवका कर्तव्य—निष्कर्ष यह है कि कोई किसीका लगता कुछ नहीं है। तो ऐसा जो समझ लेता है, वस्तुकी स्वतंत्रताका जो भान कर लेता है, प्रत्येक पदार्थ अपने-आपके गुणोंमें है, अपने-आपके परिणमनमें है। किसीका किसी दूसरे पदार्थपर अधिकार नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि ससार अब तक व्यवस्थित है, और छोटी-छोटी प्रकारके द्रव्य हैं, अनन्तानन्त पुद्गल हैं, जीव हैं। इन सबकी जो आज्ञा यह दशा दिख

रही है, यह इसी बलपर दिख रहा है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी परिणति नहीं करता। अगर करता होता तो सब कुछ नष्ट हो जातो। तो ऐसा जहाँ पदार्थोंके स्वरूपका भान हुआ उसे अपने आत्माकी स्वतन्त्रताका भान होगा और इस विश्वासके बलसे बाहरी पदार्थोंकी आशा का परित्याग करें। अपने आपमें इस चैतन्यभावका अनुभव करें। सहज अन्तस्तत्त्वका अनुभव ही है सम्यग्दर्शन। यह बात जहाँ नहीं मिलती, जहाँ शरीरको ही माना जा रहा है कि यह मैं सब कुछ हूँ, उसको ये शरीर प्राप्त होते हैं।

कार्माणके कारणकी चर्चा—एक यह बात यहाँ चित्तमें आ सकती है कि कर्म कभी दिखते हैं नहीं, कर्मका कोई कारण है नहीं, यह कार्माण शरीर बन कैसे गया? यह बात कुछ ठीकसी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि जिसका कोई कारण नहीं, उनका कोई रूपक नहीं। जितने भी रूप होते हैं, जितनी भी अवस्थायें होती हैं उनका कोई कारण है। तो कारण बिना कार्माण क्या? एक बात यहाँ और सूक्ष्म समझनी कि औदारिक शरीर जो मिलता है सो तो औदारिक शरीर नामक कर्मके उदयसे, वैक्रियक शरीर मिलता है, सो वैक्रियक शरीर नामकर्मके उदयसे आहारकशरीर बनता है, सो आहारकशरीर नामकर्मके उदयसे, इसी प्रकार तैजस शरीर बनता है तो तैजस नामकर्मके उदयसे। और कार्माण शरीर कर्मके समूहका नाम है कार्माण शरीर। तो कर्मका ही नाम कार्माण है। हम किससे बन गए? एक यह अन्तः प्रश्न है। तो उत्तर यह है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि खुद ही कारण हैं और खुद ही कार्य हैं। जैसे दीपकका प्रकाश खुद ही कारण है और खुद प्रकाशमें आ भी रहा है, प्रकाश्य भी है और प्रकाशक भी। ऐसे ही ये कर्मवर्गणायें शरीर बननेका कारण हैं और कार्माण शरीररूप कार्य भी बन गया तथा यह भी समझ ले कि कर्मका कारण भी अवश्य है—मिथ्या-दर्शन, असयम, कपाय, ये सब कर्मबंधके कारण होते हैं।

कार्माण शरीरकी अनुमेयता—अब अनुमान करो कि कर्म है अन्यथा यह शरीर और यह विषमस्थान सुख हो, दुःख हो ये सब बन नहीं सकते। केवल जीव ही जीव होता, इसके साथ दूसरी उपाधि न होती तो केवलमें ही सुख दुःख आदिक भिन्नतायें होनेका कारण क्या? निश्चित समझिये कि यदि कही विषम कार्य होता है नाना बातें बनती हैं तो वहाँ कोई दूसरा निमित्त कारण अवश्य होता है। यद्यपि परिणामता तो है उपादान ही नानारूप। निमित्त नहीं परिणाम देता, मगर निमित्त सन्निधान बिना विसम विभाव विकारकी परिणति नहीं हुआ करती। इसी तरह जगतकी व्यवस्था है। इतना जान लें और इसके साथ-साथ वस्तुकी स्वतन्त्रता भी पहिचान लें कि यह निमित्तनैमित्तिक योग होने पर भी पदार्थ अपनी ही परिणतिसे अपना परिणाम करता है, दूसरेका परिणाम नहीं करता।

उदाहरणपूर्वक वस्तुस्वातंत्र्यका दिग्दर्शन—इससे और मोटी मिसाल क्या होगी कि दोपहरमें खूब सूर्यका तेज प्रकाश हो, बादल नहीं है, खूब बढिया उजेला है, मगर यहाँ जो उजेला है सो यह बताओ कि उस उजेलेको सूर्यने किया क्या ? सूर्य ने इस उजेलेकी परिणति बनाया क्या ? एक कुञ्ची यह समझिये कि जो चीज होती है उसका कार्य, उसका गुण, उसका परिणामन, उसका प्रभाव जितनी भी चीजे है उतनेमें होगी, उससे बाहर न होंगी । जैसे हाथ है तो हाथका व्यापार, हाथकी क्रिया, हाथकी चेष्टा सब कुछ हाथमें ही होगी, हाथ से आगे न होगी । अगर किसीने अपने हाथसे किसीकी पीठमें चाँटा मार दिया तो वहाँ भी समझो कि उस हाथने पीठमें कुछ नहीं किया, वेगपूर्वक चले हुए हाथके संयोगका निमित्त पाकर पीठके परमाणुओंका पीठमें ही चोटरूप परिणामन हुआ । तो ऐसे ही समझिये कि यहाँ जो प्रकाश फैल रहा है तो यह सूर्यका प्रकाश नहीं, किन्तु प्रकाशमय सूर्यका सन्निधान पाकर यह पृथ्वी, ये भीत, ये काँच, ये चटाई, चौकी, दरी आदि सब अपनी-अपनी योग्यतासे अपनी परिणतिसे प्रकाश रूप हो गए । सूर्य भी तो पृथ्वी है, यह पृथ्वी भी पृथ्वी है, वह चमकदार है । यह इस ढंगमें है कि चमकदारका सन्निधान मिले तो यह अपनी चमक बना ले । अगर सूर्यका प्रकाश होता तो यह भेद क्यों पड रहा कि काँचपर तो तेज प्रकाश है और भीतपर कम ? तो यह भेद ही यह बताता है कि काँचका ऐसा उपादान है कि सूर्यका सन्निधान पाये तो ऐसा प्रकाशमान हो और भीत ऐसा उपादान है कि कुछ ही प्रकाशमान है । पर बात यहाँ यह कहनी ही पड़ेगी कि सूर्यका निमित्त पाकर पृथ्वीपर प्रकाश फैला है । और देखो किसी कमरेमें जहाँ एक छोटासा ही दरवाजा है और खूब कमरेके अन्दर घना अधिकार है, उसके अन्दर यदि सूर्यका प्रकाश पहुँचाना है तो लोग क्या करते कि इस तरह सूर्यके सामने कि उस काचका (दर्पणका) सामना भीतकी तरफ भी हो जाय ऐसा काच करते और उस काचके द्वारा सूर्यका प्रकाश उस अंधेरे कमरेके अन्दर तक पहुँचा देते तो देखो काचके द्वारा कमरेके अन्दर पहुँचे हुए उस प्रकाशका निमित्त क्या है ? वह चमकीला काँच निमित्त है, सूर्य निमित्त नहीं और उस चमकीले काचका निमित्त क्या है ? सूर्य । तो उस कमरेमें जो प्रकाश पडा है उसके निमित्तका निमित्त है सूर्य । साक्षात् निमित्त तो प्रकाशमान काच है । बड़ी-बड़ी घटनाओंमें इस बातको निरखने की आदत डालो कि भले ही निमित्त योग है किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी ही परिणतिसे अपनेमें परिणमन करता । भले ही कर्मका उदय है और कर्मका अनुभाग फैला, परन्तु उसका निमित्त पाकर जीवके उपयोगमें ऐसा प्रतिफलन हो गया ।

अब जीवकी ही यह परिणति है कि जो प्रतिफलन हुआ और उसे अपनाया और

विकल्प बनाया। सर्वत्र वस्तु अपनी ही परिणतिसे अपना परिणामन करता है। तो जीवने किया खोटे भाव, उसका निमित्त पाकर हुआ कर्म बन्धन, उसके विपाककालमे बस यह सब रचना बनती है। तो कार्माण शरीर है और उसका कारण है मिथ्यात्वादिक। यदि यह कार्माणका कोई निमित्त न होता और जीवके साथ यो ही दोस्ती निभाता तो फिर इस जीव का कभी मोक्ष न हो सकता था, क्योंकि जो कर्मका कारण है वह दमदार न रहा, स्वभाव न रहा। तो ये सब शरीर पाच है।

शरीरोंके नामोंके सूक्तोक्त क्रमका कारण—कोई कहे कि कर्म तो अनादिकालमे लगा है और अब तक चला आ रहा है, यह तो कभी जीर्ण-शीर्ण होता नहीं, गलता नहीं, तो इसका शरीर नाम कैसे रखा? जो सड़े गले सो शरीर। कर्म कहाँ सड़ते हैं? भाई कर्म भी सड़ते, कर्ममे भी गलन होता है, उसमे भी आय-व्यय होता, मगर उसकी सतति अब तक नहीं टूटी। एक बार भी सतति कर्मकी टूटे तो टूटे ही टूटे। तो सारे शरीरका कारण कर्म है। तो सबसे पहले कार्माणको क्यों नहीं कहा? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण ऐसा कहना तो गलत है। सो भाई क्रमके कोई ध्येय होते हैं। यहाँ ध्येय यह है कि औदारिक तो है सबसे स्थूल शरीर, इसलिए औदारिक नाम यहाँ पहले रखा, और कार्माण है इन सब घटनाओंके लिए अनुमानमे आने वाले इसलिए कार्माणको अन्तमे रखा और फिर जो औदारिकसे सूक्ष्म है वे वैक्रियक हैं, जो वैक्रियकसे सूक्ष्म है वे आहारक हैं, आहारकसे सूक्ष्म हैं तैजस और तैजससे सूक्ष्म है कार्माण। इस कार्माण बीजसे सत् विडम्बनायें बनी। यह शरीर चूँकि मूर्तिक है, औदारिक है, हम आपको मिला है उससे ही यह सिद्ध है कि कर्म एक मूर्तिक हैं। मूर्तिकका कारण मूर्तिक होना चाहिए। वह पौद्गलिक है और उसके बन्धनमे पड़े हुए जीवको भी बंधके प्रति एकत्व होनेकी विवक्षासे यह ससारी आत्मा भी मूर्तिक बनता है। सो इस सूत्रमे बताया कि यह ससारी जीव जन्मके द्वारा ऐसे-ऐसे जन्मस्थानामे ऐसे-ऐसे शरीरोंको ग्रहण करता है। अब इस शरीरके विषयमे और भी बात चलेगी वह आगे सूत्रमे आयगी।

पर पर सूक्ष्मम् ॥३७॥

सूत्रोक्त क्रमसे कहे गये शरीरोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मता—जो इससे पहले सूत्रमे ५ शरीर बताये गए—(१) औदारिक, (२) वैक्रियक, (३) आहारक, (४) तैजस, (५) कार्माण। तो ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। औदारिकसे सूक्ष्म वैक्रियक, वैक्रियकसे सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तैजस और तैजससे सूक्ष्म कार्माण। कैसे सूक्ष्म हैं सो इसका अंदाज लगाया जा सकता है। देखो औदारिक शरीर, स्थूल शरीर, जैसे हम आप मनुष्यो व तिर्यञ्चोके जो शरीर हैं ये सबसे बड़े शरीर औदारिक स्थूल है। औदारिक शरीर सबसे मोटा है उससे सूक्ष्म

है वैक्रियक। वैक्रियकमें आहारवर्गणाके विशिष्ट परमाणु होते हैं। जो बहुत सूक्ष्म हैं और उनका शरीर चाहे तो दिख जाये, न चाहें तो न दिखे, ऐसे भी वैक्रियक शरीर होते हैं। तो ये वैक्रियक शरीर औदारिकसे सूक्ष्म होते हैं, आहारक शरीर वैक्रियकसे भी सूक्ष्म है। छठे गुणस्थानवर्ती आहारक ऋद्धिधारी मुनिके मस्तकसे जो एक हाथके प्रमाण वाला पुतला जो कि घवलरूपमें होता और जिसमें सर्वइन्द्रियोके चिन्ह होते, वह शरीर इतना सूक्ष्म होता कि चाहे बज्र भी सामने भाये तो उसे भी पार कर जाय, किसीसे आघात न हो, ऐसा वह आहारक शरीर होता है। तैजस शरीर उससे भी सूक्ष्म होता है। इस तैजस शरीरका एक रूप देख लीजिए। जिस शरीरका जो तेज है, जो चमक है, जो दिख रहा वह तो नहीं है तैजस। वह तो औदारिक है, मोटा है, वैक्रियककी तरहका है। जो एक तेज उत्पन्न करने वाला है वह तैजस शरीर है। जैसे बिजली कितनी सूक्ष्म होती और सूक्ष्म क्या होती, बिजली बहते बहते या संयोग पक एकदम समस्त तारोका परिणमन होता है, भीतर कुछ दिखता नहीं कि वह बिजली कहाँसे कैसे जाती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म बीज है तैजस शरीर और तैजससे भी सूक्ष्म है कार्माण शरीर।

कार्माण शरीरकी विनष्टि—देखो जब जीव विकट स्थितितोसे गुजर रहा है, दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय आदिके इन भवोमें गमन कर रहा है तो इतनी विषम, इतना कठिन, इतना गजब होनेका कारण कोई बाह्य सम्बन्ध होना ही चाहिए। जगतमें भी देखा जाता, पानी अधिक गर्म बनता है तो किसी उष्ण पदार्थके संयोगसे। पानी बर्फ बनता है तो किसी शीत पदार्थके संयोगसे। तो जो विकार होते हैं वे भी किसी बाह्य पदार्थके संयोगसे होते हैं। तो कर्म तो मानना ही पड़ेगा और ये कर्म कोई ऐसा कह सकने मात्रका नाम नहीं है कि उपचरित है। कह दिया है, सामने हाजिर हुआ है, बोल दिया है। जिस वक्त यह जीव कषायभाव करता है उस समयमें कार्माणवर्गणाओमें अपने आप प्रकृतिबध, स्थितिबध, प्रदेश-बन्ध, अनुभागबन्ध—ये चारो बन्ध हो जाते हैं। मायने उस समय यह निश्चित हो गया कि इन कर्मोंमें जो इस समय बंधे हैं इनमें यह कर्म इतने दर्जेका फल देनेकी शक्ति है, इसमें इतने दर्ज का, ये निषेक इतने समय बाद उदयमें आयेंगे, ये निषेक इस प्रकारकी प्रकृति वाला फल देंगे, और इस समय इतने परमाणु उदयमें आयेंगे, इस समय इतनेमें आयेंगे। जो कर्म एक समयमें बँध गए हैं उनमें ये चार विभाग हो जाते हैं। आगम वचन है, अनुमान सिद्ध है। तो अब जिस प्रकारका अनुभाग, जिस प्रकारकी प्रकृति बधी थी, स्थिति बँधी थी, विपाकमें आया है तो कर्मकी गडबडी कर्ममें होती है, यह एक वस्तुका नियम होता है। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन उस ही पदार्थमें होता है। अगर निमित्तनैमित्तिक योग न होता तो यह ससार

कहाँसे आता ? केवल एक अकेले पदार्थमे ससार नहीं हुआ करता । तो उदय आया, उसमे एक क्षोभ रहा । वह सबका सब निमित्तनैमित्तिक योगवश उपयोगमे प्रतिफलन हुआ ॥ छाया माया कहो, आदयिक भाव कहो, बस यह जो जीव भूल गया, जिसने अपनी चेतनाको भुला दिया और यह ही मान लिया कि यह ही मैं हूँ । जैसे नाटक करने वाला बालक अगर भूल जाय कि मैं तो अमुक नामका बालक हूँ और जिसका पार्ट अदा किया जा रहा है उस ही रूप अपनेको अनुभव करे तो इस अनुभवका दुष्परिणाम भी होता है । सुना है कि कोई युवक जब वह अमरसिंह राठौरका पार्ट अदा कर रहा था तो उस समय वह यह भूल गया कि मैं तो अमुक नामका व्यक्ति हूँ, यहाँ तो पार्ट अदा कर रहा हूँ । उसने अपनेको अमरसिंह राठौरके रूपमे अनुभव किया और अपने सामने खड़े विरोधी व्यक्तिपर इतना क्रोध किया कि तलवार से उसका सिर उड़ा दिया । तो देखिये—उस ही रूप अनुभव करनेका दुष्परिणाम यह हुआ । तो यहाँ भी तो ये जीव नाना प्रकारके पार्ट अदा कर रहे हैं, इनपर यह सब माया छाया आ रही है, यह पहनावा पहिन रहा है । इसमे मान लिया कि यह मैं हूँ और उसीमे ही रम गया । यही कारण है कि यह इसका दुष्परिणाम भोग रहा है । नाना पर्यायोके दुःख भोग रहा है ।

शान्तिका उपाय सुगम होनेपर भी सुगम न होनेका कारण—देखिये शान्तिका उपाय है तो कितना सुगम, लेकिन कितना कठिन हो रहा है । बहुत-बहुत समझाया जानेपर भी यह उपयोग अपने आपको स्वभावरूप नहीं अनुभव कर पाता है । स्वभावकी ही ये सब लीलायें हैं, मगर अपनेको स्वभावरूप अनुभव नहीं करता । यह एक जीवपर बहुत बड़ी विपत्ति छापी है । मिथ्यादृष्टि, मोही, अज्ञानी ससारमे रुलने वाले कौन ? देह जीवको एक गिनें—जो शरीर और आत्माको एक मानता है, संसारमे भटकता है । सारी विपत्तियाँ इस शरीरको आत्मा माननेसे हुई । सम्मानमे खुश होना, अपमानमे दुःखी होना, प्रशंसामे महत्त्व समझना, निन्दा मे अपनी बरबादी मानना, यह क्या गजब हो रहा है कि चित्स्वरूप जीवका हो सकता है । यह सब पौद्गलिक कर्मका नाच है और उस नाचको इसने अगीकार कर लिया कि यह मैं हूँ, और अगर संसार-सागरसे तिरना है, ससार-सकटोसे छूटना है तो इतना अत साहस बनाना होगा कि जगतमे जो कुछ हो सो हो, वह बाह्य पदार्थोंका परिणमन है, उनकी परिणतिसे हो रहा है । तीन लोकके समस्त पदार्थ कैसे ही परिणमे और लोकदृष्टिसे वहाँ आते हम प्रतिकूल समझ लें, अनुकूल समझ लें तो इस समस्त लोकके परिणमनसे भी इस आत्माका कोई बिगाड नहीं है, यह तृष्णा, शरीरकी प्रतिष्ठा, नामकी प्रतिष्ठा, लोगोसे इज्जतकी बात । धनका लोग कयो संग्रह करते हैं ? मनुष्योंमे सबसे कठिन कषाय मानकषाय है और बताया है कि

नरकगतिमे तो क्रोधकी तीव्रता है, तिर्यञ्चगतिमें छल-कपटकी तीव्रता है और देवगतिमे लोभ की और मनुष्योमे सबसे अधिक मानकी तीव्रता है । जितने जो लोग काम करते है, जितनी भी मन, वचन, कायकी चेष्टायें करते है, धन-वैभवका संग्रह करते हैं, तो इन सबका प्रयोजन मानकपायकी पुष्टि है । लोगोमे क्यों यह होड मच गई कि मैं अभी लखपति हूं तो करोड़पति हो जाऊँ ? अरे रोटियोकी कमी थी क्या ? कमी तो न थी, पर उपयोग भटक गया । उपयोग में तृष्णाने घर कर लिया । यह तृष्णा मानकपायवश बनी । क्रोध भी इस मनुष्यको क्यों जगता, क्योंकि उसके चित्तमे मानकपाय बैठी है । जब उस मानकपायकी पुष्टि नहीं होती तो क्रोध जगता है । मनुष्य छल-कपट क्यों करता ? इसीलिए कि चित्तमे मानकपाय है । चित्त मे जैसे मान बढे उसके लिए उपाय रचते है । लोभ नाना प्रवृत्ति क्यों करते ? अपनी मान कपायकी पुष्टिके लिए । सबका मूल मानकपाय है । जिस ज्ञानी पुरुषने इस मानकपायको अलग कर दिया और यो अपनेको समझ लिया कि जो हो सो हो, मेरे आत्माको तो कोई जानता नहीं, लोग तो इस देहसे ही परिचित है, मेरा चैतन्यस्वरूप इस देहसे पृथक् है, इस देहको देखकर ही लोग कहते कि फलाने आ गए, अरे तो इस देहकी किसीने निन्दा कर दी तो समझो कि उसने तो अभी बहुत कम निन्दा की । यह शरीर तो बहुत ही निन्द्य है । इसकी तो बहुत-बहुत निन्दा करनी चाहिए थी । तो निन्दा करने वालेपर रोष क्यों ? उसके प्रति तो मित्रताका भाव रहे । और सोचो कि इसने अभी बहुत थोडा दड दिया है इस बेईमान (शरीर) को । इसे तो और भी अधिक दड मिलना चाहिए था । इस शरीरमे ममता होनेके कारण इस शरीरको कितनी परेशानी हो रही है ? कहाँ तो यह अनन्तआनन्द, अनन्तज्ञानका स्वभाव रखने वाला यह चैतन्य पदार्थ और कहाँ ये नरक निगोद तिर्यञ्च पशु-पक्षी आदिक देहोकी यह विडम्बना । बडा बलिदान करना होगा आत्मोद्धार चाहने वाले व्यक्तिको । एक आत्मोद्धार है तो सब सिद्धि है ।

आत्मोद्धार हुए बिना उसके निमित्तसे विश्वकल्याणकी भी असंभवता—आत्मोद्धार हुए बिना विश्वकल्याणकी बात जरा भी संभव नहीं । जैसे एक कथानक है कि कोई महिला आयी, साधुसे कहा—महाराज हमारा बेटा गुड बहुत खाता है [और उस गुड खानेमे उसको बडी तकलीफ मिलती है फिर भी नहीं छोडता, महाराज, आप उसका गुडका त्याग करा दें । तो साधुने कहा अच्छा तुम मेरे पास उस बेटेको लेकर अबसे १५ दिन बादमे आना तब उसे गुड न खानेका नियम दिलायेंगे । ठीक है । महिला चली गई । अब देखो चूँकि वह साधु महाराज स्वयं गुड बहुत खाते थे, इसलिए वह उसे तुरन्त नियम न दिला सके । जब १५ दिन स्वयं उन्होंने अभ्यास कर लिया, गुडका स्वयं त्याग कर दिया तब शिष्यको गुडके अवगुण

बताकर, उसके त्यागका नियम कराया । तो मतलब यह है कि पहले तो अपने आत्मापर विजय पावो और फिर बादमे यह विकल्प ही क्यों हो कि दूसरोका कल्याण हो, दूसरे लोग इस मार्गपर चलें । अपने आत्माका उद्धार करो, बादमे दूसरोके कल्याणकी चिन्ता करो । कोई दूसरोके प्रति तो खूब विकल्प करे, चिन्ता रखे और खुदके हितकी कोई बात न सोचे तो उससे उसे लाभ क्या ? देखो स्वाध्याय करनेके ५ भेद है—वाचना, पूछना, भावना, आम्नाय (याद व पाठ करना) तथा धर्मोपदेश । सो यहाँ यह समझें कि धर्मोपदेश भी आत्माके मननके लिये है । देखो लोग तो कहते हैं कि उपदेश दूसरोके लिए दिया जाता है पर ऐसी बात नहीं, धर्मोपदेश तो स्वाध्यायका एक भेद है । स्वाध्यायमे होता स्वका अध्ययन । धर्मोपदेश देने वाला व्यक्ति उस प्रसंगमे यदि अपने आपको सम्बोध रहा है और अपने आपमे भी कुछ प्रयोग बन रहा है तो वह उसका स्वाध्याय है और यदि उसकी बाहर-बाहर ही दृष्टि है—ऐसा करो, ऐसा करो, देख रहा है श्रोताश्रोत्री ओर, उनसे कहे कि देखो तुम सब पाप न करो नहीं तो नरक जावोगे, निगोद जावोगे, तो समझो कि वह तो अभी विपत्तिमे चल रहा है, विडम्बनामे चल रहा है । अरे उपदेश करने वाला स्वयके लाभके लिए, स्वयको सम्बोधता हुआ बोले तो वह तो उसका एक स्वाध्याय है । देखो इस मनको ठाली (ठलुवा) मत बैठने दो, इसे तो धर्मोपदेश देने, आत्मध्यान करने, स्वाध्याय करने आदिके अच्छे कामोमे लगा दो । देखो धर्मोपदेश देना एक ऐसा काम है कि जिसमे मायाचारी नहीं चल सकती । और कामोमे तो मायाचारी चल जायगी, प्रमाद कर जायेंगे । जैसे जाप दे रहे हैं, बैठे हैं अकेले तो वहाँ कोई नियन्त्रण तो नहीं है कोई और ढगका, मगर धर्मोपदेशका प्रसंग ऐसा है कि एक तरह का प्रोग्राम है, एक-नियन्त्रण है, कुछ कहना पड़ेगा, कहना चाहिए, कहा जा रहा है । हाँ इतना आश्रय जरूर है कि श्रोता आश्रय बन रहे हैं । तो जब और और विचार, और और चेष्टायें जीवकी चल रही है तो धर्मोपदेशमे श्रोता आश्रय बनते, उनका थोड़ा लक्ष्य भी होता है । जो कहा जाय सो खुद भी सुना नहीं जा सकता क्या ? क्या दूसरोके सुनानेके लिए ही कहना होता है ? अगर इसका जल्दी हिसाब लगानेके लिए बोलें तो चार आने तो दूसरोको सुनानेके लिए और १२ आने खुदको सुनानेके लिए बोलते हैं धर्मोपदेश । तो धर्मोपदेश भी स्वाध्यायका एक भेद है ।

आत्मनिरीक्षण—भैया ! अपने आत्माको देखो—इस शरीरके मोहमे पडकर यह जीव व्यर्थ ही बरबाद हो रहा है । यह शरीर सदा रहना है नहीं, यह जीर्ण-शीर्ण होना है । अभी कोई बूढ़ा हो गया, हड्डियाँ निकल आयी, चेहरेमे झुर्रियाँ भी पड गईं, सारा शरीर सूख गया, जिसकी शक्लको देखकर बच्चे लोग डर जायें, फिर भी उस शरीरसे कितना मोह है ?

हाय यह मैं ऐसा हो गया । देखिये कितना है शरीरका व्यामोह ? बस यह ही मात्र विपदा है इस जीवपर । चेतते नहा तो नुबसान उन्हीका ही तो है । कभी तो यह अनुभव कर ले कि मैं शरीरसे निराला एक चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ । देखो घन वैभवके विकल्प, इज्जत पोजीशनके मनमे विचार, ये सब राक्षस एक इस चैतन्य राजापर हमला कर रहे हैं । पूर्व समयमे अनेक मुनिराज ऐसे हुए हैं कि जिनको उस समयमे भी कोई नहीं जानता था, और जब वे पवित्र हो गए, परमात्मा हो गए, निर्वाण हो गया तो उनके आनन्द और ज्ञानमे और जो जगतमे प्रसिद्ध है ऋषभदेव आदिक भगवान, उनके आनन्द व ज्ञानमे कुछ फर्क है क्या ? यहाँ तो थोड़े दिनोंकी बात है और पवित्र बननेका फल है अनन्तकाल तक आनन्द भोगना । बताओ तुम किसको महत्त्व देते हो ? यहाँके थोड़े दिनोंके सम्मान-अपमान, इज्जत प्रतिष्ठाको महत्त्व देते हो या अनन्तकाल तकके लिए केवलज्ञान अनन्त आनन्दरूप मेरा परिणामन हो, उसको महत्त्व देते हो ? सारी बात गुप्त है । गुप्त ही करना है । गुप्तको ही करना है और गुप्त बात ही की जानी है । यहाँ दिखानेकी तो कुछ बात ही नहीं है । दिखानेका जितना सम्बन्ध है वह सब मायाजालका है और कल्याणका जो सम्बन्ध है, गुप्त कल्याण करता है और कल्याण भी गुप्त होता है और कल्याण भी गुप्तविधिसे होता है । उसमे दिखावेका नाम नहीं । यह हिम्मत तब बनती है जब आत्माके स्वरूपका भान है और शरीरादिक पुद्गल परमाणुओंके स्वरूपका सही रूपमे भान है । सर्व पदार्थ स्वतन्त्र है, एकका दूसरेमे प्रवेश नहीं, एक दूसरेका कोई परिणामन नहीं कर पाता । मेरा किमीसे क्या बिगाड ? मैं बिगाड करता हूँ अपने आपका परिणामन करके । ज्ञान बल हो तो कर्मानुभाग खिर जाता है, ज्ञानबल नहीं है तो कर्मानुभाग हमी हो जाता है । तिस पर भी करने वाला यह जीव ही है अपनी परिणतिका । अगर जीव अपनी परिणतिका करणहार नहीं है और कर्म ही जीवमे रागद्वेष कराते है तो फिर रागद्वेषसे छूटनेका फिर कभी अवसर नहीं मिल सकता । क्योंकि रागद्वेष तो कर्म करते हैं । उनके जी (मन) मे क्यों ऐसा आयगा कि मैं अपना कुल मिटाऊँ ? कर्म मानो अपनी अगली बढवारीके लिए ही कमर कसे हुए है । तो हम भी अपनी उन्नतिके लिए कमर कसकर चलें ।

उत्तरोत्तर सूक्ष्म पांच शरीरोमे परमाणुपुञ्जकी अपेक्षासे उत्तरोत्तर हीन होते जाने की संभावनाकी जिज्ञासा—ये ५ शरीर जिनके सम्बन्धसे, जिनके व्यामोहमे जीवका अकल्याण है उन शरीरोत वर्णन किया जा रहा है । ये ५ शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जा रहे हैं । अच्छा तो एक जिज्ञासा होती है कि ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं तो क्या इनमे प्रदेश भी कम कम होते गए ? जैसे औदारिकसे वैक्रियक शरीर सूक्ष्म हैं तो क्या औदारिकमे वैक्रि-

यकके परमाणु कम होते होंगे ? इसी तरहसे क्या वैक्रियकसे आहारक और आहारकसे तैजस आदि जो सूक्ष्म होते गए तो क्या उनके परमाणु उत्तरोत्तर कम होते गए ? क्या ऐसी बात है ? तो इसका समाधान करनेके लिए सूत्र कहते हैं ।

प्रदेशतोऽसंख्येयगुण प्राक् तैजसात् ॥३८॥

औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म कहे गए हैं इससे पहलेके सूत्रमे । सो अब इस ३८वें सूत्रके द्वारा यह बात बतला रहे हैं कि परमाणु कम कम नहीं है बल्कि औदारिक शरीरसे वैक्रियकमे असंख्यात गुणों अधिक परमाणु हैं । इसी प्रकार वैक्रियकसे आहारकमे उससे अनन्तगुणों अधिक परमाणु हैं । ज्यों ज्यों शरीर सूक्ष्म होते गए त्यों त्यों उसके परमाणु भी बढ़ते गए । जैसे औदारिक शरीरमे एक मच्छका शरीर ले लो, उससे असंख्यात गुणों परमाणु एक वैक्रियक शरीरमे मिलेंगे । यह कोई नियम नहीं है कि जो देखनेमे बड़ा हो तो उसमे परमाणु ज्यादा हो और देखनेमे शरीर छोटा हो, सूक्ष्म हो तो उसमे परमाणु कम हो । इसके लिए एक उदाहरण ले लो । एक तरफ तो एक किलो रख दो और दूसरी तरफ रुईका एक ढेर रख दो । तो देखिये इन दोनोंमे किनमे ज्यादा परमाणु मिलेंगे ? किलोके बाटमे ज्यादा मिलेंगे । तो औदारिकसे वैक्रियकमे असंख्यातगुणों ज्यादा परमाणु हैं और वैक्रियकसे असंख्यातगुणों ज्यादा परमाणु आहारकमे हैं, आहारकसे ज्यादा तैजसमे और तैजससे ज्यादा कार्माणमे । तब यह बात है कि उत्तरोत्तर प्रदेशकी अपेक्षा ये शरीर असंख्यात गुणों प्रमाण अधिक हैं, लेकिन तैजससे पहिले तकके असंख्यातगुणों हैं ।

शरीरोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मता होनेपर भी परमाणुओंकी अपेक्षा महत्ता—जब आकाश की बात चले तो प्रदेशका अर्थ होता है प्रदेश और जब पुद्गलकी बात चले तो प्रदेशका अर्थ है परमाणु । परमाणुओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर ये शरीर अनगिनते गुणों हैं । कहाँ तक ? तैजस तक । ये प्रदेशकी अपेक्षा असंख्यात गुणों हैं । इससे यह बात जानना कि परमाणु हैं असंख्यात गुणों, पर जगह ज्यादा स्थान रोकते हो सो बात नहीं । मच्छका शरीर भी एक हजार योजनका लम्बा है । उसका आधा चौड़ा और उसका आधा मोटा और सर्वार्थसिद्धिके देवोंका शरीर केवल एक हाथ प्रमाण है । सो देखो जगह ज्यादा घेरा मच्छने, मगर बताओ परमाणु किसमे ज्यादा है ? सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे । तो प्रदेशकी अपेक्षा ऐसा कहनेसे यह बात सिद्ध हुई कि अवगाहमें असंख्यातगुणों नहीं है उत्तरोत्तर ये शरीर । परमाणुओंमे असंख्यात गुणों हैं । तो भाई यह नियम नहीं है कि जो बड़े प्रमाणमे फैला हो उसके परमाणु ज्यादा हो और जो छोड़े परिमाणमे फैला हो उसके कम हो । यो औदारिकसे वैक्रियक, वैक्रियकसे आहारक, आहारकसे तैजस और तैजससे कार्माण—इनमे उत्तरोत्तर एक दूसरेसे अधिक परमाणु

है। तो देखो एक मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती आहारक ऋद्धि वाले उन्हीके ही आहारक शरीर बन रहा है। वे तो एक ही जीव है ना। मुनिका शरीर और आहारक शरीर ये दो जीव नहीं है। मुनिका शरीर औदारिक है और उन्हीके समुद्रघातमे है आहारक। जीव एक है। एक होनेपर भी उस समयको औदारिक काय योग रुक गया। औदारिक काय योगकी चेष्टा नहीं चल रही और आहारक शरीरकी रचना है, आहारक शरीर बन गया। योग औदारिक शरीरका नहीं है, योग आहारक कायका है। उस औदारिकमे जितने परमाणु है उनसे असंख्यातगुणो परमाणु उस आहारक शरीरमे है।

ईश्वरीय विपरीत लीला—कैसी लीला है ईश्वरकी, कौनसे ईश्वरकी? स्वयकी, जीवकी। कैसी शरीरकी रचना हो रही है, कैसी विडम्बनाये चल रही है कि शरीर हल्का हो, खराब हो, गंदा हो, कोमल हो, कठोर हो, पत्थर बन गया, जल बन गया, नम्र शरीर हो गया, तो कैसे कैसे विचित्र शरीर बन रहे और यह जीव इन शरीरोमे किस-किस तरहसे बैधा फसा है, यह ईश्वरकी उल्टी लीला चल रही है जिसमे ये सब ऐसी विकट बातें चल रही है और इस ही ईश्वरकी जब सीधी लीला चलेगी तो वह अपने आपके सहजस्वरूपको समझकर, जानकर, उसमे रमकर त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ ज्ञानमे झलक जायेंगे और अनन्त आनन्दका अनुभव होगा। तो हे प्रभु, हे भगवन्, हे सहज परमात्मतत्त्व। तेरी उल्टी लीलामे तो जगतकी विडम्बना बनती है और तेरी सीधी लीलामे तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ इस ज्ञानमे समा जाते हैं। तो इन शरीरोका वर्णन सुनकर हमको यह लाभ लेना है कि यह शरीर तो कलक है। शरीरमे मोह लगा है। शरीरके मोहसे ये सारी विडम्बनाये बनती हैं। एक नामरहित जो एक चित्स्वरूप है उस चित्स्वरूपमे अपने आपका अनुभव करें कि सहज ज्ञानप्रकाशमात्र जो है सो मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ। इस अनुभवके द्वारा इस ससारसे निस्तारा बन सकता है।

अनन्तगुणो परे ॥३६॥

तैजस और कार्माण शरीरकी अन्य सब शरीरोसे अनन्तगुणी महत्ता—अन्तके तीज शरीर प्रदेशकी अपेक्षा अनन्तगुणो है। प्रदेशकी अपेक्षा इस शब्दकी अनुवृत्ति हुई है ऊपरके सूत्रसे और किससे परे अनन्तगुणो हैं। तो इसका भी भाव लिया गया है ऊपरके सूत्रमे याने पहले सूत्रमे यह बताया कि तैजस शरीरसे पहले तकके शरीर प्रदेशकी अपेक्षा असंख्यात गुणो हैं। तो तैजससे पहले शरीर है आहारक। तो आहारक शरीर तककी बात कही गई थी। अब यहाँ अर्थ यह लेना कि आहारकशरीरसे अनन्तगुणो प्रदेश तो है तैजस शरीरमे और तैजस शरीरसे अनन्तगुणो प्रदेश याने परमाणु हैं कार्माण शरीरमे। जो ५ शरीर बताये गए—

श्रीदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण । इनमे यह बताते हैं कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, किन्तु प्रदेशकी अपेक्षा उत्तरोत्तर कितने ही गुणित हैं । आहारक शरीर तक असंख्यात गुणों है, और उसके बाद अनन्तगुणों परमाणु वाले हैं । क्या कहा गया सूत्रमे ? अन्तर्के दो शरीर अनन्तगुणों हैं । तो ऐसा सुनकर यह बात ज्ञात होती है कि अनन्तगुणों परमाणु तो हैं, पर जितने ही परमाणु तैजस शरीरमे हैं उतने ही परमाणु कार्माण शरीरमे हैं । क्योंकि अन्तर्मे दो शरीरोंको अनन्तगुणों परमाणु वाले कहा है । पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि अनन्त तो नाना तरहके होते हैं, अनेक प्रकारके होते हैं । तो आहारक शरीरसे तैजस शरीर अनन्तगुणों हैं और उससे अनन्तगुणों कार्माण शरीर हैं । यह अर्थ लेना । देखो सबसे सूक्ष्म है कार्माण शरीर याने जीवके साथ जो कर्म लगे हैं सो पौद्गलिक है, वास्तविक हैं । कार्माण शरीररूप हैं, सारे शरीरका बीज है, समस्त विपदाग्रोका हेतु है । कर्ममे कोई नाम नामकी चीज नहीं । जैसे कि अन्य लोग कह देते हैं कि कर्म है, रेखा है, भाग्य है, देव है । पर है क्या वास्तविक बात, इसको स्पष्ट नहीं कर पाते । यहाँ स्पष्ट किया है । कर्म है कार्माणवर्गणाके पौद्गलस्कंधों का समूह । वह सबसे सूक्ष्म है, किन्तु सब शरीरोंसे अनन्तगुणों परमाणु हैं ।

अप्रतीयाते ॥४०॥

तैजस और कार्माण शरीरकी प्रतिघातरहितता—ये दोनों शरीर तैजस और कार्माण ये प्रतिघातरहित हैं । जैसे अन्य लोग कहते हैं कि जीवके साथ दो शरीर लगे हैं—सूक्ष्म और स्थूल । तो स्थूल शरीर हो गया श्रीदारिक और वैक्रियक और सूक्ष्म शरीर हो गया तैजस और कार्माण । आहारक शरीरका तो कोई नाम भी नहीं लेते । तो जो तैजस कार्माण शरीर है वे चूँकि सूक्ष्म है, अतएव सर्वत्र चले जाते हैं, किसीसे व्याघात नहीं होता । न तो तैजस कार्माण शरीर द्वारा दूसरेको चोट पहुँचे और न दूसरेके द्वारा तैजस कार्माण शरीरमे बिघात हो । ऐसे तैजस और कार्माण शरीर व्याघातरहित हैं । व्याघात मूर्तिकका मूर्तिकके साथ होता है । अमूर्तका व्याघात क्या ? यहाँ यह आपन्नयकी बात है कि तैजस और कार्माण शरीर पौद्गलिक है, तिसपर भी इनका किसी भी पदार्थसे व्याघात नहीं होता । जीव क्या है, किस ढंगमे होता है, क्या उसके साथ है, यह सब विषम स्पष्ट खुला है । जीव है एक चैतन्य पदार्थ । उसके साथ लगे हैं कार्माण शरीर, और उसकी ही वजहसे फिर श्रीदारिक, वैक्रियक, आहारक और तैजस—ये शरीर लगे हैं । तो तैजस शरीर तो सब ससारी जीवोंके साथ लगा है, जैसे कि कार्माण, पर अन्य शरीर बदलते रहते हैं । मनुष्य तिर्यञ्च है तो ये श्रीदारिक शरीर हैं । हम आपके शरीरका नाम श्रीदारिक शरीर है और मरण हो गया, भव बदल गया, देव हो गए तो वैक्रियक शरीर मिल गया, मगर तैजस और कार्माण शरीर—ये सदा जीवोंके साथ

है । और इस जीवित अवस्थामे हम आपका प्रतिघात हो जाता है सो तैजस और कार्माणकी वजहसे नहीं, किन्तु औदारिक शरीरके कारण व्याघात होता है । क्योंकि औदारिक शरीरके साथ सब लगे है । यो व्याघातसहित शरीर है । इस स्थूल शरीरका कारण होनेपर जीवके साथ तैजस और कार्माण शरीर जाते है तो वज्र आये तो भी छिदते नहीं है । जीवकी विभूति देख लो—जीव जब बिगड़े तो उस हालतमे भी ऐश्वर्यपर दृष्टि दें । बिगड़ा है तो भी कोई वैज्ञानिक अचेतन पदार्थोंमे तो बता दे, रागद्वेष मोह करना, कुछ युक्तियाँ बता दे, मत्र बता दे, पर यह बात कहाँसे लायेगे ? और बात तो जाने दो, वैज्ञानिक लोग अब तक मल और मूत्रकी भी रचना नहीं कर सके है । है ये पौद्गलिक और शरीरके विकार शरीरसे निकले पर जीवके सम्बन्धमे यह व्यवस्था बनाकर कोई वैज्ञानिक उस ढंगसे न बना सका । तो जीवका ऐश्वर्य देखो बिगड़ा है तो भी वहा चमत्कार चल रहा और सीधा बन गया, स्वभाव मे आ गया तो उसका तो एक अलौकिक चमत्कार है । “तीन लोक तिहु काल समाया जिसकी सीधी लीलामे ।” तो यह जीव अनादिसे बिगड़ा ही है । इसके साथ तैजस और कार्माण शरीर है तो वे कितना सूक्ष्म शरीर है कि वे किसीसे छिदते नहीं हैं । बिना व्याघातके ये शरीर जहाँ जाना है चले जाते हैं । यहाँ बताया यह गया है कि देखो परमाणु एक हो तो वह एक समयमे ७ राजू १४ राजू गमन करे, मगर देखो कर्मभय सहित ईश्वरकी (जीवकी) बात एक भव छोड़कर जीव गया तो जीव एक समयमे ७ राजू चला गया तो इसमे आश्चर्य नहीं है, और जीवके साथ जो तैजस कार्माण शरीर लगे है उनमे तो अनन्त परमाणु हैं, एक एक तो है नहीं, लेकिन तैजस कार्माण शरीर भी जीवके साथ होनेसे एक समयमे अनेक राजू चले जाते है । अगर जीवके साथ न होती ये वर्णनाये, तैजस और कार्माण अलग होते तो स्कंध ही तो है, फिर इनमे सामर्थ्य नही कि एक समयमे यह कई राजू गमन कर जाय, मगर जीवका माहात्म्य देखो तो सही—बिगड़ी हालतमे भी जो बात दूसरेमे नहीं बन सकती वह इसमे बन रही । क्या बन रही ? “अप्रतिघाते” याने तैजस और कार्माण शरीर प्रतिघात रहित होते है ।

तैजस और कार्माण शरीरकी लोकमें सर्वत्र अप्रतीघातता—यहा एक आश का कर सकते है आप कि बताया यह है कि तैजस शरीर कार्माण शरीरमे व्याघात नहीं है, किसीसे रुकता छिड़ता नहीं है, पर यह बान तो आहारक शरीरमे भी है । वह तो व्याघातरहित है, वैक्रियक शरीर भी है । वैक्रियक शरीर भी तो कहीसे कही पार हो जाता है, फिर तैजस कार्माणकी ही क्यों कहा गया ? प्रतिघातरहित है । फिर दो शरीर और रख दिया—वैक्रियक और आहारक । अब इसे पहलुवोसे देखे तो सब कुछ बात दिखती है । औदारिकशरीरसे

ही जीवकी मुक्ति बन सकती है। अब किसकी बने वह बात अलग है। तो यहाँ प्रश्न यह किया जा रहा कि तैजस और कार्माणिकी तरह वैक्रियक और आहारक शरीर याने देवोका वैक्रियक शरीर, जैसे मुनियोका आहारक शरीर, इनका भी तो व्याघात नहीं होता, फिर इन को भी तो कहना चाहिए। तो उत्तर इसका यह है कि यहाँ यह बतलाया जा रहा कि तैजस और कार्माणिका दुनियामे सर्वत्र व्याघात रहित चलता है। आहारक शरीरका तो व्याघात है, ढाई द्वीपके बाहर कहाँ जायगा? वैक्रियक शरीर भी व्याघात वाले सुने गए हैं। एक घटना थी कि अनन्तवीर्य यतीके माहात्म्यसे वैक्रियक शरीरका भी एक व्याघात हो गया। उनमे इसका नियम नहीं पड़ा हुआ है कि कौनसा वैक्रियक शरीर कहाँ तक जा सकता? उससे आगे नहीं जा सकता। मगर तैजस कार्माण शरीरमे प्रतिबध बन जायगा। जीव जहाँ जाय वहाँ तैजस कार्माण चले जायें। पृथ्वीके नीचे तक, लोकके अन्त तक, अगल बगल सर्वत्र तैजस कार्माण व्याघात रहता है—यह बताया गया है इस सूत्रमे। ये दो शरीर व्याघातरहित हैं। एक जीवकी सड़ी गली खराब भीतरकी पूजा बतायी जा रही है कि जीवके साथ अन्दर क्या क्या लगा हुआ है जिसके कारण बाहरमे यह मुद्रा बन गए। जीवके साथ कर्म लगे हैं, तैजस कार्माण शरीर लगा है। देखो पदार्थ सब स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, कर्म जीवमे कुछ नहीं करते, जीव कर्ममे कुछ नहीं करता, मगर विभावोमे तो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। कोई भी विभाव निमित्त सन्निधान बिना नहीं बनता। तो निमित्तनैमित्तिक ढगसे भी परखिये और वस्तुस्वातन्त्र्यके ढगसे भी जानते जाइये।

अनादिसबधे च ॥४१॥

तैजस और कार्माण शरीरका जीवके साथ परम्परया अनादि सम्बन्ध—तैजस और कार्माण शरीर अनादिकालसे जीवके साथ सम्बन्ध रख रहे हैं। यहाँ यह बात समझनी है अनेकान्तदृष्टिसे कि किस अपेक्षासे कहा गया है कि तैजस और कार्माणका सम्बन्ध जीवसे अनादिकालसे है, यह परम्परासे कहा गया है और विशेषरूपसे तो आदि है कर्मका जिस दिन से जो बधा कर्म उस दिनसे उसकी आदि है। पहले भी बधा, अनादिसे बधे आये, मगर जब जब बधे तब तब उसकी आदि है, इसी प्रकार तैजस शरीरका भी आदि है और परम्परासे देखें तो अनादि है। ये दोनों बातें माननी पड़ेंगी। एकान्तत यह नहीं कह सकते कि तैजस कार्माण एकान्तत. अनादिसे सबद्ध हैं और यह भी नहीं कह सकते कि तैजस कार्माण एकान्तत. किसी कालसे लगे है। विचार करें। यदि यह कहा जाय कि तैजस और कार्माण शरीर एकान्ततः अनादिसे हैं, आदिसे होनेकी कोई गुञ्जाइश नहीं तो देखो जिसकी आदि नहीं होती, जो एकान्ततः अनादिसे है, किसी भी अपेक्षासे आदि नहीं तो उसका अन्त भी नहीं होता।

जब तैजस कार्माणका अन्त न होगा तो फिर जीवका मोक्ष भी न होगा और अगर एकान्तसे आदि गान लिया जाय कि तैजस और कार्माण शरीर तो बराबर किसी दिनसे शुरू हुए, उनकी कोई आदि है तो ऐसा एकान्तसे आदिमान मानने पर उसकी उपपत्ति ही नहीं हो सकती, नया शरीर ही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कर्म ही नहीं हो सकते । जैसे कि तुम मान रहे हो किसी दिनसे कर्म लगे तो उससे पहले क्या था ? यह ही तो मानना पड़ेगा कि जीव शुद्ध था, कर्मरहित था । अगर कर्मकी आदि मानते हो कि किसी दिनसे जीवके साथ कर्म लगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे पहले जीव शुद्ध था । कर्म न थे उसके साथ । अगर जीवके साथ कर्म न थे, जीव शुद्ध था तो फिर कर्म हो ही नहीं सकते । कारण क्या ? और इसी प्रकार अगर तैजस और कार्माण शरीरका आदि है तो वह निनिमित्त हुआ ना । कोई निमित्त नहीं बनता, क्योंकि जीव तो शुद्ध था, अपने आप लग गए तैजस और कार्माण । तो कदाचित् कोई मुक्त जीव भी हो तो जब चाहे उनके भी लग बैठे, क्योंकि निनिमित्त आदिमान जो होता है उसका कारण तो कुछ न बन सका यहाँ, क्योंकि पहले जीव शुद्ध था तो शुद्ध जीवमें जब ये तैजस कार्माण लग बैठे तो मुक्त जीवमें भी लग बैठें । मुक्त की फिर कोई महिमा न रही । क्या फायदा ऐसा मुक्त होनेमें कि कुछ दिनको हुए मुक्त, बाद में फिर यहाँ आ गए । फिर ये ज्योंके त्यों तो ऐसे ही दार्शनिकोंकी तरहके हो गए । जैसे कोई दार्शनिक मानते हैं कि ससारका रचने वाला पूरा मालिक एक सदाशिव है । सदाशिव ईश्वर मायने तो अनादिकालसे मुक्त है, भगवान हैं वह सबको रचने वाला है । वह एक ही है, पर अनेक मुक्त जीव होते हैं तो वे कर्मसे मुक्त हुए तो इन मुक्त जीवोंमें और सदाशिवमें बड़ा फर्क माना जाता है, क्या कि सदाशिव तो बस उसको सब अधिकार है और मुक्त जीव कुछ दिन मुक्त रहेगा, बादमें सदाशिव उन्हें भी ढकेल देगा कि जावो संसारमें रलो । तब ऐसा मुक्त होनेमें क्या लाभ हुआ ? तो तैजस और कार्माण शरीरको एकान्ततः आदि मान लेगे तो उसमें भी मुक्त रहनेकी बात न बन सकेगी । इसमें क्या सम्भना कि अपने साथ जो कर्म लगे वे परम्परासे तो अनादिसे हैं और विशेषकी दृष्टिसे आदिसे हैं ।

उदाहरणपूर्वक सम्बन्धकी अनादिमत्ता व आदिमत्ताका दिग्दर्शन—जैसे बीज और वृक्ष । बतलावो वृक्ष काहेसे हुआ ? बीजसे । और बीज काहेसे हुआ ? वृक्षसे । यो बीज और वृक्षकी परम्परा चलाते जावो । तो यह परम्परा अनादिमें है, ऐसा कभी नहीं होता कि बिना बीजके वृक्ष हो गया हो या बिना वृक्षके बीज बन गया हो । जैसे बीज-वृक्षकी परम्परा अनादि में है, अगर किसी खास बीजकी बात क्या अनादिमें है ? वह तो अमुक वृक्षसे हुआ । किसी खास वृक्षकी बात क्या वह अनादिमें है ? वह तो अमुक बीजसे हुआ । तो विशेषकी दृष्टिमें तो

बीज और वृक्षमे आदि है । हाथमे भी लेते है यह है बीज, उसे बो भी दिया, वृक्ष बन गया, एक नई चीज बन गई । आदि तो है, मगर परम्परा अनादिसे है । ऐसे ही बाप-बेटेकी ले लो । बेटा किससे हुआ ? बापसे और वह बाप किससे हुआ ? अपने बापसे ? क्या कोई ऐसा भी बाप हुआ जो बिना बापका हुआ हो ? हुआ तो नहीं । तो बाप-बेटेकी परम्परा अनादिसे है, मगर क्या कोई बाप भी अनादिसे है ? क्या कोई बेटा भी अनादिसे है ? अरे वे तो किसी दिनसे हैं । तो विशेषकी अपेक्षा आदि है, मगर उसकी सतान आत्मा तो अनादि है । ऐसे ही ये कर्म हैं । आज भाव बुरे किये, कर्मबन्ध हुआ, उसकी आदि हुई । जितने भी कर्म बाँधे थे उसकी आदि है, मगर कर्मकी परम्परा अनादिसे है । अगर अनादिसे कर्म न हो तो फिर कर्म हो ही नहीं सकते, फिर यह जीव ससारी हो ही नहीं सकता । यह जीव ससारी है, अनादिसे कर्मबन्धन चल रहा है तो इसकी परम्परा अनादिसे लगी हुई है ।

यह ५ शरीरोका प्रकरण चल रहा है और उनमे तैजस और कार्माण शरीरकी बात चल रही है । जैसे पहले यह बताया गया था कि आदित्य शरीर तो मनुष्य और तिर्यञ्चके होता । हम आपके शरीरका नाम क्या है ? आदित्य, मोटा और देव और नारकियोंके शरीरका नाम क्या है ? वैक्रियक । वे भूट अपने शरीरकी विक्रिया बना लें, हथियार बना लें । उसका थोडा नमूना तो हम आपके भी पास है । यह जो हाथ है सो गदा (मुक्का) बन जाय, मुक्का मारें तो जोरसे लगे, यही हाथ कवच बन जाय, तलवार बन जाय, चम्मच बन जाय, काँटा बन जाय, बरछी बन जाय ? देखो हम आपके हाथ तो वैक्रियक नहीं हैं, मगर हाथको ऐसा वैसा करनेसे कई चीजें बन जाती हैं । फिर वहाँ देव और नारकियोंके तो विक्रिया है । किसी नारकीके मनमे आ जाय कि मुझे तो तलवार मारना है तो उसका हाथ ही तलवार बन जाता है । उसके मनमे आये कि हमें तो कोल्हूमे पेलना है तो उसका ही शरीर कोल्हूरूप बन जाता है । ऐसी खोटी उन नारकी जीवोकी विक्रिया है । नारकी जीवोको विक्रिया खोटी है और देवोकी विक्रिया नारकियों जैसी खोटी नहीं है । देव लोग अगर सोचें तो पहाड बन जाय, मडप बन जाय, शिला बन जाय । तो ऐसे ही यह बतलावो कि आहारक किसके होता ? तो छठे गुणस्थानवर्ती आहारक ऋद्धिधारी मुनिके आहारक शरीर होता है ।

अब बताओ तैजस और कार्माण शरीर किसके होता ? तो तैजस और कार्माण शरीर सब जीवोके होता है । अरहत भगवानके हैं क्या तैजस, कार्माण ? उनके भी हैं । और निगोदिया जीवोके है क्या ? उनके भी है । जब तक मुक्त नहीं हैं तब तक इस जीवके अनादि परम्परासे तैजस और कार्माण शरीर लगे आये है । देखो इतनी बड़ी तो इस जीवपर विपत्ति लगी है, मगर यह मोही जीव इस विपत्तिको विपत्ति नहीं समझता और जिसमे विपत्तिका

कोई लेश भी नहीं है उसे विपत्ति समझता । मान लो कुछ धन यहाँसे वहाँ चला गया तो बताओ कुछ विपत्ति आ गई क्या जीवपर ? मान लो आपके पास खुदका मकान नहीं है, किरायेका मकान है तो इसमें भी कुछ विपत्ति है क्या ? मान लो स्त्री-पुत्रादिक किसीका मरण हो गया तो इसमें भी इस जीवको कुछ विपत्ति है क्या ? पर इनको यह जीव विपत्ति समझता । अरे कहाँ आयी विपत्ति ? अरे वे भी एक जीव थे, अपने कर्मसे थे, जब तक उनकी आयु थी तब तक रहे, आयुका क्षय हुआ तो चले गए । इसमें विपत्तिकी क्या बात है सो तो बताओ ? तो जिसमें विपत्तिका लवलेण नहीं उसमें यह मोही जीव विपत्ति मानता और जो इस जीवपर खास विपत्ति लगी है, तैजस लगा, कार्माण लगा, विकार लगा, इनको विपत्ति नहीं मानता । पर ये तैजस और कार्माण ये सब शरीरके बीज हैं और सारी विडम्बनाओंके कारण हैं ।

सर्वस्य ॥४२॥

तैजस और कार्माणशरीरके स्वामियोंकी सूचना— ये दोनों शरीर समस्त ससारी जीवोंके होते हैं । सूत्रमें जो शब्द दिये हैं उसकी अपेक्षा तो यह अर्थ “सबके हैं” अब क्या है सबके, सो प्रकरणसे समझें—तैजस व कार्माण । ऐसा कोई नहीं बचा जिसके ये तैजस और कार्माण शरीर न हों । अब देखो सब कितने हैं ? अनन्त । अनन्तानन्त तो निगोद ही है और तो सब व्याजकी सख्या है, इतने तो जीव हैं और सूत्र क्या बना ? ‘सर्वस्य’ यहाँ षष्ठी विभक्तिका एकवचन लगाया तो कहते हैं ‘सर्वस्य’ तो जब जीव अनन्त हैं तो ‘सर्वेषा’ ऐसा कहते बहुवचन । सबोंके ऐसा न कहकर ऐसा कहा—सबके । तो एकवचनमें क्यों निर्देश किया ? उत्तर यह है कि सब जीव ससारीपनके नाते से एक बिरादरीके हैं, एक जातिमें हैं, एक ढगमें हैं । तो एक ढगकी चीज बहुत भी हा तो भी एकवचनमें कहा जाता है । देखो बाजारमें जब जाते हो तो गेहूँका भाव पूछते हो तो यह ही तो कहते हो कि यह गेहूँ किस भाव दिया ? अरे उनको बहुवचन करके बोलो—इन गेहूँको किस भावमें दिया ? ऐसा भी कोई बोलता है क्या ? एकवचनमें प्रयोग होना, क्योंकि जाति, अपेक्षा वे सब एक समान हैं । देखिये—एक आदत और होती है—हिन्दीमें है यह आदत कि किसीको आदरसे बुलाना हाँ तो बहुवचनमें बुलाते हैं—जैसे पापा आ गए । ऐसा कोई नहीं कहता कि पापा आ गया । बहुवचनमें प्रयोग करेंगे, एकवचनमें न करेंगे । ये आ गए, ऐसा सभी बोलते हैं । यह आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलता । तो सभ्यताके शब्द बहुवचनमें बोलनेका रिवाज है, एकवचन में नहीं । हाँ वही कही है ऐसा रिवाज कि आदरकी भी घटना हो तो भी सख्यानुसार एकवचनमें बोले जाते हैं । जैसे मारवाड़में—वह आ गया, महाराज आ गया, पंडित जी आ

गया। लोग बोलते हैं आदरसूचक शब्द, मगर इन संसारी जीवोंका आदर भी क्या ? ये सब तो विपत्तियोंसे भरे हैं, अपवित्र हैं तो इस दृष्टिसे भी समझो। बहुवचन कहनेकी भी कुछ जरूरत नहीं। तो ये दोनों प्रकारके शरीर तैजस और कार्माण—ये समस्त संसारी जीवोंके होते हैं, और कैसे हैं जीवोंके प्रदेशमें एकत्रैवावगाह, कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा कि जहाँ तैजस कार्माण न पाये जाते हों। तो जहाँ जहाँ जीव प्रदेश है वहाँ वहाँ तैजस कार्माण है और यह तो तैजस कार्माणकी बात है, मगर यह औदारिक शरीर भी जहाँ जहाँ जीव प्रदेश है तहाँ तहाँ यह शरीर है, ऐसा घना सम्बन्ध है पर, वे भी रहे न साथ जो इतने घुले मिले। जीवने शरीर पाये बहुत और इतना घुल मिलकर रहे ये शरीर, मगर इतने घुले मिले शरीर भी जीवोंके साथ न रह सके, तो जड़ वैभवोंकी तो बात क्या करना ? ये तो प्रकट डले हैं। ऐसा मर्म जानकर देहसे, कर्मसे, विकारसे सबसे विरक्त हो और एक चैतन्य प्रकाश सामान्य चैतन्य महाप्रभुकी उपासना करें।

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः ॥४३॥

एक जीवोंके एक समयमें शरीरोंकी संख्याका परिमाण—ये आदिक चार तक शरीर एक साथ एक जीवोंके लगा लेना चाहिए अर्थात् कमसे कम दो शरीर होते हैं। दो से कम शरीर किसी भी समय नहीं होते संसारी जीवोंके। मुक्तोंके तो कोई भी शरीर नहीं है। तो दो शरीर हैं—तैजस और कार्माण। ये कब हैं ? जब यह जीव विग्रहगतिमें मोड़ा लेकर जा रहा है, उस समय इसके स्थूल शरीर तो है नहीं, तैजस और कार्माण ही रहता है। जब जन्म हो गया, जब जन्मस्थानपर पहुँच गया तब तीन शरीर हो गए। तैजस कार्माण तो था ही। मनुष्य और तिर्यञ्चमें पैदा हुआ कि औदारिक शरीर हो गया। यदि देव या नारकी में उत्पन्न हो तो वैक्रियक शरीर हो गया। तब तैजस, कार्माण और वैक्रियक—ये तीन शरीर हो गए और जब किसी औदारिक शरीर वाले मनुष्यको आहारक ऋद्धि पैदा हो जाय, आहारक शरीर निकले तब चार शरीर हो गए। जिसके विक्रियाऋद्धि उत्पन्न हो गई, तो वैक्रियक शरीर हो गया तो ४ शरीर हो गए। ५ शरीर कभी नहीं होते, क्योंकि वैक्रियक और आहारक ये दो शरीर एक जीवोंके किसी भी प्रकार सम्भव नहीं।

तदादीनि भाज्यानि युगपत् शब्दोंका भावार्थ—अब जरा सूत्रमें शब्दोंसे अर्थ देखिये, सूत्रमें बताया है तदादीनि, तत् आदीनि, वह आदिक। वह है आदिमें जिसके तो वह मायने क्या ? जिसका प्रसंग चला आ रहा है, सर्वनाम सब तत् शब्द ही बताता है जिसका कि जिक्र चल रहा है। तो प्रसंग किसका चल रहा ? तैजस और कार्माणका। तो तैजस कार्माणमें दोनों ग्रहण आये, एक नहीं, क्योंकि दोनोंका एक साथ प्रसंग चल रहा है, इसलिए

तदादीनिका अर्थ है तँजस और कार्माण शरीर और आदिका अर्थ है व्यवस्था मायने दो और अधिक बढ़ो तो तीन और अधिक बढ़ो तो चार । कौनसे तीन हुए, कौनसे चार हुए वे आगम के अनुसार लगा लेना चाहिए और युक्तिसे भी लगा लेना चाहिए । यहाँ दूसरा पद है भाज्यानि मायने पृथक् पृथक् कर लेना चाहिए । हिस्सा (भाग) कर लेना चाहिए, ऐसा भाज्यानिका अर्थ होता है । तो यहाँ एक शङ्का हुई कि जब आदिक शरीर ५ है, अलग-अलग है, सो जुदे-जुदे तो पहलेसे ही है, फिर भाज्यानि शब्द देनेकी क्या जरूरत है ? आदिक शरीर आदि परस्पर एक दूसरेसे जुदे-जुदे लक्षण वाले है और आत्मासे भी जुदे है तब भाज्य ग्रहण करना बेकार है । एक ऐसी शंकी हुई कि तब सूत्र इतना ही कहना चाहिए कि नदादीनि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः । समाधान यह है कि यदि भाज्यानि शब्द न दें तो उनके विधिपूर्वक विभाग करनेका अर्थ न लगेगा । बस जुदा-जुदा है । एक जीवमे दो होते है, तीन होते है, चार होते है, एक साथ ऐसा अर्थ ध्वनित नहीं होता । पृथक् शब्दमे कोई व्यवस्था नहीं बनती । पृथक् है, पर एकके लिए एक साथ कितने होते हैं—ऐसी व्यवस्था बनानेके लिए भाज्यानि शब्द दिया है । इस सूत्रमे तीसरा शब्द है युगपद्, एक साथ । उसमे कालकी एकता बतायी । भिन्न-भिन्न समयमे तीन हो, चार हो ऐसा यह नहीं कहा है किन्तु एक जीवमे एक ही समयमे दो है, तीन है, चार है शरीर, यह बात यहाँ बतायी जा रही है ।

एकस्य शब्दका मावार्थ—चौथा शब्द है एकस्य । यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि कई पुस्तकोमे तत्त्वार्थसूत्रमे एकस्मिन् शब्द लिखा है इस सूत्रमे बहुतसी जगह । और किन्हीमे एकस्य भी लिखा, तो शुद्ध शब्द एकस्य है । एकस्यका अर्थ है एक जीवके । एकस्मिन् का अर्थ है एक जीवमे । एकस्यका अर्थ है एक जीवके सो यह तो षष्ठो विभक्तिका प्रयोग, किन्तु एकस्मिन् यह है मसमी । आप सोचो—जब यह कहा जाय कि एक बारमे दो, तीन, चार शरीर तक होते हैं और यह कहा जाय कि एक जीवके दो तीन और चार शरीर तक होते हैं—इन दोनोंमे आपको भला कौनसा लग रहा सुननेमे ? अच्छा भलेकी बात छोड़ो । सही कौन हो सकता है ? जब यह कहा कि एक जीवमे दो तीन चार शरीर होते, तो क्या जीवके अन्दर होते ? जीवमे अभिन्न है क्या ? हाँ एक सूत्र पहले आया था प्रथम अध्यायमे कि एक जीवमे ज्ञान, एक जीवमे ज्ञान, एकसे लेकर चार तक होते है । वहाँ एक जीवमे सही बात थी, क्योंकि ज्ञान जीवसे अभिन्न है, किन्तु शरीर तो जीवसे भिन्न है । शरीर अमूर्त नहीं, जीव अमूर्त है, शरीर चेतन नहीं, जीव चेतन है, ऐसे भिन्न द्रव्य हैं तब जीवमे शरीर होता है यह कहना उपयुक्त नहीं, इसलिए एकस्य शब्द ही सही है और सही सूत्र है—‘एकस्या-चतुर्भ्यः’ बोलना चाहिए ।

आचतुर्भ्यः का भावार्थः—अंतिम पद है आचतुर्भ्यः, इसका अर्थ है चार तक। आ शब्द आड् से निकाला गया है और आड् के दो अर्थ होते हैं— (१) मर्यादा और (२) अभिविधि। जब 'मर्यादा' अर्थ लेते हैं तो अर्थ होता है कि चारसे पहले मायने तीन तक होते हैं। जब 'अभिविधि' अर्थ लेते हैं तो चार भी होता है मायने यहाँ तक होता है, यह अर्थ है। तो यहाँ अभिविधि अर्थ है।— इस तरह एक जीवके चार शरीर तक बताये। एक जीवके ५ शरीर नहीं होते। वैक्रियक और आहारक—इन दोका एक साथ सम्बन्ध नहीं है। जैसे आहारक शरीर तो होता छठे, गुणस्थान वाले मुनिराजके, आहारक ऋद्धिधारीके, सो उनके विक्रिया नहीं होती और देव नारकीके विक्रिया है। उनके आहारक नहीं होते। कभी किसीकी विक्रिया हो जाय तो आहारक नहीं। इस तरह एक जीवके ५ शरीर एक साथ सम्भव नहीं। यहाँ चर्चा यह की जा रही है कि जीवके साथ जो शरीर लगे हैं, जिनका वर्णन पहले आया— औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण। मनुष्य और तिर्यञ्चके शरीरका नाम है औदारिक शरीर, देव और नारकियोंके शरीरका नाम है वैक्रियक शरीर और कोई एक विशिष्ट दिमाग जैसा अदाजमे समझ लो, एक पुतला निकलता है बड़े ऋद्धिधारियोंके, वह आहारक शरीर और तैजस कार्माण जीवके ससार अवस्थामे सदा रहते हैं। यो इनमे से एक जीवके एक साथ चार शरीर तक हो सकते हैं।

शरीरोक्ती अस्म्यता—ये ५ शरीर ये भिन्न चीज हैं। ये मेरे साथ लग गईं तो मेरे को बरबाद करनेके लिए ही लग गई है। शरीरसे आत्माका हित नहीं है। शरीरके सम्पर्कसे आत्मामे अनेक विडम्बनायें और अनेक कष्ट आते हैं, इस कारण इतनी भी बात चित्तमे समा जाय कि यह शरीर प्रीति करने लायक नहीं और एक यह भी घटना ध्यानमे लायें कि कोई दिन ऐसा होगा कि (अपने शरीरको पकड़कर बोलें) कि यह शरीर कभी ठठरीपर लोग ले जायेंगे, मरघटमे ले जाकर इस तरह जला देंगे। यह है वह शरीर जो मेरे साथ लगा है, जो साथ न निभायेगा, जो अब भी अनेक दुःखोका कारण है और साथ ही अपवित्र है। इस शरीरसे क्या प्रीति करना, क्या आसक्ति करना? हाँ शरीरको एक नौकर समझकर उससे काम लेना और उसकी रक्षाके लिए आहार आदिक देना। काम क्या लें कि जिसमे अपना ध्यान, ज्ञान, साधना बने इस तरहसे इसको प्रवृत्त करावें। देखो कितनी बड़ी सुविधा हम आपको मिली है कि जो यह घिनावना शरीर मिला है, मानो यह शरीर घिनावना इसी लिए मिला कि हमें वैराग्य जगानेका मौका मिले। अगर यह शरीर घिनावना न मिलता, हाड मांस खूनका पिण्ड न मिलता और जैसा देवोका वैक्रियक शरीर है मानो वैसा मिलता या वैसे आजकल रबड़के कोमल गडे बने हैं जिन्हें डल्लो पिल्लो कहते, मानो वैसा शरीर

मिलता, ये नाक, थूक, कफ, लार, मल मूत्र आदिक घिनावनी चीजोंसे भरा हुआ शरीर न मिलता तो न जाने यह मनुष्य क्या कर डालता ? ये सब गंदी चीजें भरी है इस देहमें, महा-अपवित्र देह है तब तो यह बेकाबू है, कास सुन्दर शरीर मिलता तो यह मनुष्य न जाने क्या कर डालता ? तो यह तो एक बहुत सुविधा मिली है हम आपको कि घिनावना शरीर मिला है । यह मानो इसी लिए हम आपको मिला है कि इससे भट दिरक्त हो ।

कामाण शरीरकी निरुपभोगता—अन्तमे आया हुआ शरीर याने सूत्रमे जो अन्तमे बताया गया है—कौनसा शरीर ? कामाण शरीर । यह निरुपभोग है, उपभोगरहित है । उपभोग इस कामाण शरीरसे नहीं बनते । एक यहाँ यह आशका हो सकती है कि लगने को तो ऐसा लगता कि सारी करामात तो इस कामाण शरीरकी है । भोगोमे लगना, संसारमे रलना आदि ये सब बातें कर्मकी ही तो लीलायें हैं, फिर इन्हे क्यों उपभोगरहित कहा ? ये तो बड़े तेज उपभोग वाले बताना चाहिए था । तब समाधानमे सोचो, शंकाकार ठीक कह रहा है कि सारी विडम्बनाओंकी जड़ तो कामाण शरीर है । सुख दुःख जन्म मरण आदिक सभी विडम्बनाओंका मूल यह कामाण शरीर है । इसलिए इसे तो डबल उपभोग वाला कहते, निरुपभोग्य क्यों कहा ? तो शङ्काकारकी बात ठीक है । लेकिन यहाँ उपभोगका अर्थ दूसरा है, याने इन्द्रियके द्वारा भोग उपभोग कर सके, उसका नाम है उपभोग और इन्द्रिय द्वारा जिसका उपभोग नहीं बनता उसे कहते हैं निरुपभोग्य । जैसे औदारिक वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, इन्द्रिय और मनके द्वारा इनका उपभोग बनता है, किन्तु कामाण शरीरमे इन्द्रिय द्वारा, मन द्वारा उपभोग नहीं बनता । यह दुःखकी जड़ तो है और कर्मका उदय होने पर ही उपभोग वेदना सब बात होती है, लेकिन इन्द्रिय द्वारा ये ग्रहण तकमे भी नहीं आते तो उपभोग कैसे कहलायेंगे ? तो यहाँ उपभोगका अर्थ लेना इन्द्रियके निमित्तसे, जैसे शब्द, रूपा, रस गंध आदिककी उपलब्धियाँ होती हैं बस उसका नाम है उपभोग । इस तरह कामाण शरीरमे या कर्ममे इन्द्रिय द्वारा उपलब्धि नहीं होती । तो कामाण शरीरको कहा गया है निरुपभोग है ।

निरुपभोग होनेपर भी तैजस शरीरको निरुपभोग न कहनेका कारण तथा प्रसंगका उपसंहार—तब एक शङ्का और भी यहाँ होती है कि क्या तैजस शरीरका भी इन्द्रिय द्वारा भोग होता है ? तैजस शरीरका भी इन्द्रिय द्वारा उपभोग नहीं, ग्रहण नहीं, तब दोनोंको कहते निरुपभोग्य कि तैजस और कामाण ये दोनों शरीर निरुपभोग्य हैं । इनमे से तैजसको क्यों छोड़ा, केवल कामाण क्यों बताया ? तो उसका उत्तर यह है कि देखो—तैजस शरीर मे योग नहीं होता, कामाण शरीरमे परिस्पद होता ना, और कामाण शरीरमे परिस्पंदके

निमित्तसे अनेक बातें भी होती और औदारिक शरीरसे भी योग होता, वैक्रियकसे भी हो जाता है, मगर तैजस शरीरमें कोई हलन-चलन नहीं। अगर मुख-हिला तो इसके साथ जो तैजस शरीर चमक रहा वह भी हिला मगर तैजस शरीर कोई स्वयंके हिसाबसे नहीं हिला। योग तैजसमें नहीं है इस कारण तैजस शरीरका तो यहाँ प्रसंग नहीं। जिन-जिन शरीरोंके योग होते हैं उन उन शरीरोंकी बात कही जा रही है। उनमें से उपभोग वाले शरीर कितने हैं और उपभोगरहित शरीर कितने हैं ? तो उपभोग वाले शरीर हैं—तीन—औदारिक, वैक्रियक और आहारक और निरुपभोग्य है—तैजस और कार्माण मगर योग वाले शरीरमें तैजस नहीं इसलिए सयोग शरीरमें निरुपभोग है तो ऐसा है कार्माण शरीर, इस प्रकार इस प्रकरणमें योगनिमित्तक वृत्तोंका वर्णन किया। दूसरे अध्यायमें जीवतत्त्वकी बात कही गई तो सबसे पहले स्वतत्त्व और उपदोग इन दो की बात कही, जिसका कि जीवके साथ सम्बन्ध है, तादात्म्य है, जीवकी परिणति है, उसके बाद फिर योगका वर्णन किया। योगके वर्णनमें चूँकि शरीरका ग्रहण योग द्वारा होता ना, तो शरीरका वर्णन हुआ। अब शरीरका वर्णन होनेके बाद उसीसे ही सम्बन्धित थोड़ा वर्णन और ज्ञातव्य है, जिसमें पहले यह बतला रहे हैं कि जो ये शरीर हुए सो ये किस किस जन्मसे कौन-कौन शरीर होते हैं ? शरीर ५ हैं, उनमें से औदारिक शरीर किस जन्म द्वारा प्रकट होता है, बनता है ? ऐसे ही सभी बातें पूछी जायेंगी। यहाँ प्रथम औदारिक शरीरकी बात कहते हैं।

गर्भसमूर्च्छनजमाद्य ॥४५॥

औदारिक शरीरकी गर्भजता अथवा सम्मूर्च्छनजताका नियम—आदिका शरीर गर्भ और सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होता है। आदिका शरीर मायने औदारिक। जितने भी औदारिक शरीर हैं या तो वे गर्भसे उत्पन्न होते या समूर्च्छनसे। तीसरे कौन शेष बचे ? उपपाद। उपपाद जन्मसे औदारिक शरीर नहीं बनना, उपपाद जन्मसे तो वैक्रियक शरीर बनता है। शरीर बननेकी विधि यह ही है कि कोई जीव पहले भवसे आया, मोड़ा लेकर चला तो विग्रह गतिमें भी वह जीव रहा, पर वास्तविक विधिमें तो पूर्वभवको छोड़कर चला वहींसे जन्म हो गया नई गतिका और शरीर सम्बन्धकी दृष्टिसे देखें तो विग्रह गतिसे चलकर जन्मस्थानपर आया तो जन्मस्थानपर आते ही शरीर वर्णनाग्निको ग्रहण करने लगे तो जन्म वहाँ कहलाया और लौकिक पुरुषोंकी दृष्टिमें जब अड़ेसे बाहर निकला जीव या पेटसे बाहर निकला तो उसे लोग जन्म कहते हैं, या एकदम शरीर सामने दिखने लगा तो लोग जन्म कहते हैं। गर्भमें जब यह जीव आया तब कोई समझ पाता है क्या कि जीव आया और जन्म हो गया ? गर्भका बात तो जाने दो, सम्मूर्च्छन जन्ममें भी तत्काल कोई नहीं समझ पाता कि यहाँ यह जीव आ

गया। अभी किसी दिन रातको खूब बरसात हो जाय तो दूसरे दिन, दिनमें देखो तो इतना अधिक मेढक जमीनमें छा जाते हैं कि जमीनमें पैर धरना मुश्किल हो जाता है। बताओ वे मेढक कहाँसे आ गए? उन मेढकोंका शरीर बनते हुए किसीने देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो लोकव्यवहारमें तो जब शरीर प्रकट दिखने लगे तब उसे जन्म कहा जाता है, पर यहाँ जन्म शब्दसे क्या बात लेना है? शरीरका प्रकरण है, इस कारण न तो गति आयुका उदय जिस कालमें हो वह जन्म है, यह अर्थ न लेना और न यह अर्थ लेना कि जब पेटसे बाहर निकला, शरीर दिखा तब जन्म है। किन्तु यह जीव जन्मस्थानपर पहुँचकर शरीर वर्ण-णाओंको ग्रहण करे उसका नाम जन्म है। तो यह आदित्य शरीर यह गर्भसे और समूर्च्छन जन्मसे होता है। अब देखिये वैक्रियक शरीर किस तरह होता है?

औपपादिक वैक्रियक ॥४६॥

वैक्रियक शरीरकी उपपाद जन्म प्रभवता—वैक्रियक शरीर उपपाद जन्मसे उत्पन्न होता है। उपपाद देवोंके होता है उपपाद शैयाके रूपमें और नारकियोंके होता है। जमीनके नीचे हिस्सेमें लटकते हुए घटाकार, भालर वगैराके ढाँसे, सो देवोंका वैक्रियक शरीर तो इस उपपाद शैयापर बच्चेकी तरह लोटा हुआ होता है और नारकियोंका वैक्रियक शरीर भालर घटा आदिक जैसे स्थानोंसे टपकता हुआ होता है। देखिये देवों और नारकियोंके जन्ममें पुण्य और पापका अन्तर है। देवोंका वैक्रियक शरीर तो इन्द्रिय सुखके लिए है और नारकियोंका वैक्रियक शरीर उनके कष्टके लिए होता है। तो दोनों ही प्राणियोंके वैक्रियक शरीर उपपाद जन्मसे उत्पन्न होते हैं। ऐसी वैक्रियक शरीरकी बात बतानेसे यह ही जाहिर होता कि वैक्रियक शरीर देव और नारकियोंके ही होता है, दूसरेके नहीं, किन्तु सुना गया तो ऐसा कि अनेक मुनिराजोंके वैक्रियक शरीर भी बने, विक्रिया ऋद्धि हो गई और उन्होंने उस शरीरमें जैसा चाहे परिणमन कर दिखाया। विष्णुकुमार मुनिने हाथ फैलाया तो वह मानुसोत्तर पर्वत तक चला गया। उनको विक्रिया ऋद्धि थी। तो ऐसा वैक्रियक शरीर तो फिर ग्रहणमें न हुआ तब इसके समाधानके लिए सूत्र कहते हैं।

लब्धिप्रत्यय च ॥४७॥

लब्धिप्रत्ययक वैक्रियक शरीरका निर्देश—वैक्रियक शरीर लब्धि के कारणसे भी होता है। याने कर्मका क्षयोपशम, ऋद्धियोंका उत्पन्न होना, इन कारणोंसे भी वैक्रियक शरीर होता है। यहाँ शब्द तीन लग गए—लब्धि, प्रत्यय, च। पद दो हैं, लब्धिप्रत्यय और च। तो यहाँ प्रत्यय शब्दका क्या अर्थ है? तो देखो प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ होते हैं—कही, तो ज्ञान अर्थ में आता। जैसे कहते हैं कि जैसा अर्थ है वैसा ही शब्द है, वैसा ही प्रत्यय है। शब्दके अनुसार

प्रत्यय होता । तो प्रत्ययका अर्थ कही ज्ञान भी लिया जाता, कही प्रत्ययका अर्थ सच्चाई भी लिया जाता । अच्छा तुम इस बातका प्रत्यय करो, मायने सत्य बताओ । कही प्रत्ययका अर्थ शपथ भी है, कही कारण भी है । जैसे कर्मन्धके प्रत्यय मिथ्यादर्शन असंयम-आदिक हैं तो प्रत्ययके जब अनेक अर्थ हैं तो उनमें से यहां कौनसा अर्थ लेना चाहिए ? प्रत्ययका अर्थ है कारण । समास वाला पद है इससे यह विग्रह हुआ कि लब्धि है, कारण जिसका ऐसा भी वैक्रियक होता है । लब्धिविशेष प्राप्त हो जानेसे मुनिजनोंके वैक्रियक भी बन जाता याने औदारिक शरीरसे सबद्ध विक्रिया हो । लब्धिके मायने क्या है ? तपश्चरण विशेषके कारण ऋद्धिकी प्राप्ति होनेका नाम लब्धि है ।

उपपाद और लब्धिमें अन्तर—देखो पहले सूत्रमें क्या बताया था कि उपपादसे वैक्रियक होता और सूत्रमें क्या बतला रहे कि लब्धिसे वैक्रियक हुए तो उपपाद और लब्धिमें अन्तर क्या रहा ? उपपाद और लब्धिमें यह अंतर है कि उपपादमें तो निश्चय है कि उपपाद जन्मसे जो शरीर होगा वे नियमसे वैक्रियक ही होते हैं । और उपपाद एक-निश्चयकी चीज है, पर लब्धि तो कादाचित्क है । किसीके तपोविशेष होनेपर कोई उस ढंगका बना हुआ भी जो अनेकके न भी हो और तपस्यामें प्राप्त हो गया, फिर भी जब उस ऋद्धिका उपयोग करे तो वैक्रियक शरीर बने, मगर देव और नारकियोंका तो वैक्रियक शरीर जन्म पर्यन्त है और उपयोगमें चल रहा है । इस प्रकरणमें एक बात यहां समझ लेना कि देवोका जो आवागमन चलता है मनुष्यक्षेत्रमें, और और जगह तो देवोका जो असली शरीर है वैक्रियक और उपपाद शैयापर प्रकट हुआ, वह शरीर कही नहीं जाता । वह तो अपनी जगहमें, अपने ग्राममें, जितनी कि उसकी एक सोमासी है वही तक रहता है । यहां जो शरीर आता है वह उत्तर विक्रियाका शरीर है याने विक्रियाके बाद और विक्रिया करे, उससे यह शरीर आया । तां यह भी एक कादाचित्कसा हुआ । जब उनके मनमें आये तो करते उत्तरविक्रिया, पर मूल शरीरकी जो विक्रिया है वह तो वैक्रियक ही है । वहां वे परमाणु विक्रिया वाले ही हैं, किन्तु लब्धिपर्याप्तिक वैक्रियक शरीरमें नियम नहीं है कि जब उपयोग करें तब हो । सभी समयमें नहीं, सभी जीवोंमें नहीं, इस कारण लब्धि और उपपाद—इन दोनों कारणोंमें बहुत अन्तर है ।

विक्रियाका अर्थ व विक्रियाके प्रकार—एक आशका यहां हो सकती है कि सारे ही शरीर हैं विनाशिक, सो यह विकार तो सभी शरीरोंमें है, सो सभी शरीर वैक्रियक हैं, फिर वैक्रियक विशेष क्या रहा ? समाधान यह है कि यहां विक्रियाका अर्थ विनाश नहीं है, किन्तु वि मायने विविध और क्रिया मायने आकार आदि करना, सो विक्रिया है । ऐसी विक्रिया देव

और नारकियोंके तो भवप्रत्ययक है, किन्तु तपस्वी जनोके गुणप्रत्ययक है। विक्रिया दो प्रकार की होती है—(१) एकत्वविक्रिया और (२) पृथक्त्वविक्रिया। अपने शरीरसे अलग नहीं, किन्तु अपने शरीरको ही मिह, व्याघ्र, हंस आदिके रूपसे कर लेना सो एकत्वविक्रिया है तथा अपने शरीरसे पृथक् जीवोके शरीर रूपसे अथवा महल पर्वत मंडप आदि रूपसे आकार कर लेना पृथक्त्वविक्रिया है। यहाँ यह जान लेना कि पृथक्त्वविक्रिया की जानेपर भी आत्मप्रदेश अपने मूल शरीरसे उत्तर शरीरो तक निरन्तर रहते हैं। नारकियोंके तो पृथक्त्वविक्रिया होती नहीं, एकत्वविक्रिया है। क्रूर हिंसक जानवरके रूपमे तथा नानाविध आयुधोके रूपमे विक्रिया बना लेते है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी व कल्पवासी देवोके दोनो प्रकारकी विक्रिया है। स्वर्गोसे ऊपरके देवोके प्रशस्त एकत्वविक्रिया है, ये अहमिन्द्र बाहर विहार नहीं करते। तिर्यचोमे जिनके प्रकृत्या सम्भव है उनके एकत्वविक्रिया है। मनुष्योंमे तपस्वी ऋद्धि प्राप्त मुनियोके दोनो प्रकारकी विक्रिया होती है। अब यह बतलाते हैं कि लब्धिके कारण क्या वैक्रीयक शरीर ही सम्भव है या अन्य और कोई भी शरीर सम्भव है।

तैजसमपि ॥४८॥

लब्धिप्रत्ययक तैजस शरीरका विवरण—तैजस शरीर भी लब्धिके कारणसे होता है। यहाँ यह समझना कि एक तो तैजस शरीर है प्राकृतिक जो सर्व ससारी जीवोमे पाया जाता है, जिसके कारण शरीरमे तेज रहता है। कंसा ही शरीर हो, वृक्ष हो, पृथ्वी हो, निगोद हो, कीट हो उन-उन शरीरोके अनुरूप उनमे तेज पाया जाता है। एक तो तैजस शरीर है सर्व साधारण जीवोमे होने वाला, दूसरा तैजस शरीर है गुणप्रत्यय, अपने तपोविशेषसे जो ऋद्धि प्राप्त होती है उस ऋद्धिसे उत्पन्न होने वाला ऐसा तैजस शरीर निस्सरणात्मक कहलाता है याने निकलने वाला। जब उपयोग करे तब निकले, हर समय नहीं निकलता। लब्धि प्राप्त है, योग्यता मिली हुई है, निकलेगा तब जब उसरूप उपयोग होता है। तैजस शरीर दो प्रकारके होते है—एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त याने शुभ और अशुभ। जिसको तैजसऋद्धि प्राप्त होती है उसके दोनो तरहकी योग्यताये होती हैं। शुभ तैजस भी निकल सकता, अशुभ तैजस भी। जब चित्त प्रसन्न रहता है, प्राणियोपर दया उमडती है तब वातावरणको या उस क्षेत्र-प्रदेशको बड़ा दुःखी निरखते है उस समय इतनी कस्या उमडती है कि यह भावना बनती कि सबका भला हो, इनका दुःख दूर हो, और उस भावनाकी अधिकतामे तैजस ऋद्धिधारी मुनिके दाहिने कधेसे शुभ तैजस निकलता है प्रशस्त आकारका और वह बहुत दूर तक फैलता है। जहाँ-जहाँ तैजस शरीरका प्रसार हो वहाँ तक न रोग रहता, न कोई प्रकारका उपद्रव रहता। जैसा वातावरण सुखके लिए चाहिए वह सब बन जाता है, और किसी समय

ये ऋद्धिधारी तपस्वी मुनि क्रुद्ध हो जायें, किसी बातपर तीव्र क्रोध उमड़ आये तो उस समय जिसका निमित्त पाकर क्रोध उमड़ा है उसको दब देनेके लिए समझो बायें कधेसे अशुभ तैजस निकलता है। सो यह भी फैलता है, और जहाँ तक फैलता-वहाँ तककी-चीजें जल जाती हैं। अग्निकी तरह इनका भयंकर रूप होता है और वे चीजें जलती हैं तो वह मुनि कहाँ रह जायेंगे ? वह भी जल जायेंगे। सब भस्म हो जाते हैं, और इस समय सवलेश परिणाम ही तो हुआ था मुनिराजके। सम्यक्त्व बिगड़ गया था, बुरे भाव हो गए थे सो मरकर नरक जाता है। तो योग्यता तो एक योग्यता है, शक्ति है, उस शक्तिका सदुपयोग हो तो भला हो, और दुरुपयोग हो तो बुरा हो। तो ऐसा तैजस शरीर कहलाता है निस्सरणात्मक। जो शरीरसे बाहर निकले और उसका प्रभाव पड़े। और सर्व ससारो जीवोमे होता है अनिस्सरणात्मक। वह शरीरसे बाहर नहीं निकलता, किन्तु शरीरके आश्रय रहकर वही तेज योग्यतानुसार उत्पन्न करता है। तो जो निकलने वाला तैजस शरीर है वह है लब्धिप्रत्ययक। तो यह बात इस सूत्रमे कही गई है। अब समस्त शरीरोका वर्णन हो गया, मगर आहारक शरीर बिल्कुल छूट रहा था अब तक, तो अब उसके विषयमे विवरण करते हैं।

शुभ विशुद्धमव्याधाति आहारक प्रमत्तसयतस्यैव ॥४६॥

आहारक शरीरका स्वरूप—आहारक शरीर क्या कहलाता है ? जो तपस्वी ऋद्धिधारी मुनिके द्वारा पवित्र कार्यके लिए रचा जाय, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर एक हाथके प्रमाणका होता है। बड़े सुन्दर अगोपाङ्ग उसमे सर्व इन्द्रियाँ। देखनेमे तो ऐसा लगता कि बस दो शरीर हैं वहाँ। मुनिराजका औदारिक शरीर है और एक आहारक शरीर भी निकलता, वह भी पूरा व्यवस्थित, बड़ा सुन्दर, पवित्र। लेकिन वे दो शरीर जुड़े-जुड़े नहीं हो गए। हैं तो जुड़े ढकके, मगर आहारक शरीर नामकर्मका ऐसा ही उदय है कि वह पुतला बना तो, मगर आत्मा एक है। आहारक शरीरका जीव दूसरा हो गया, हो और औदारिक शरीरका दूसरा ही था, ऐसा भेद नहीं है। एक ही प्रदेश है, उसे कहते हैं आहारक समुद्रघात। समुद्रघातमें प्रदेशका ही विस्तार मात्र है। तो वह आहारक-शरीर कैसा है ? वह शुभ है, पवित्र है, व्याघातरहित है।

आहारक शरीरकी शुभरूपता—देखो—औदारिक, वैक्रियक, तैजस, कार्माण, इनमे सबसे एक विलक्षण पवित्र आराध्य आदरणीय है आहारक शरीर। क्योंकि वह शुभ है। कोई कहे कि वह वैक्रियक भी तो शुभ है, बड़ा पवित्र है, देवोका वैक्रियक शरीर बड़ा पवित्र है, उसमे हाडभुमास वगैरह भी नहीं है, सुहावना भी लगता है। समचतुरस्रस्थान होता है, दोनों शरीर नहीं होता, फिर आहारकको ही क्यों शुभ कहा है ? तो भाई इनमे आहारक

ही पूर्योतया शुभ है। जैसा शुभ कहा जा रहा वैसा शुभ अन्य नहीं है। शुभका कारण तीर्थ-वदना हो, शङ्का समाधान हो, जो शुभ कार्य है, उत्तम कार्य है, उनके कारणभूत है वह आहारक शरीर। कोई कहे कि वैक्रियक शरीर भी तो शुभका कारण है उससे भी तो अनेक बातें कर ली जाती हैं, अनेक उपसर्ग दूर कर लिए जाते हैं। धरणेन्द्र पद्मावतीने पार्श्वनाथका उपसर्ग दूर किया। विक्रियाका ही तो बल था जिससे विष्णुकुमार मुनिने ७०० मुनियोंका उपसर्ग दूर किया। तो वैक्रियक शरीर भी तो बड़े-बड़े कामोंका कारण बनता है, फिर आहारकको ही शुभ कहनेका क्या मतलब? समाधान यह है कि आहारक सदा शुभ रहता है। उससे और प्रकारकी आशका नहीं होती। जब कि वैक्रियक शरीर कभी शुभ कर दिया थोड़ा तो कभी किसीका बहुत अशुभ हो जाता तो वैक्रियक भी शुभ आहारककी भांति न रहा और अपेक्षाकृत मान लो कि थोड़ा बहुत शुभ है वैक्रियक, मगर सदा शुभ रहनेकी बात नहीं है। उस विक्रियासे दूसरेका बुरा भी किया जा सकता, मगर आहारक शरीर तो कभी भी किसीके बुरेके लिए नहीं है, वह सदा पवित्र कामके लिए है। इसलिए आहारक शरीर शुभ है और इस कारण अन्य शरीरोंकी अपेक्षा यह भिन्न है, विलक्षण है।

आहारक शरीरकी विशुद्धरूपता—दूसरी बात आहारक शरीरमें है यह विशुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि यह विशुद्धिका कारण है। जो एक निरवद्य पुण्य कर्म है, आहारक शरीर है उसका यह कार्य है इसलिए भी शुभ है और स्वयं यह पवित्र है। देखो आहारक शरीर क्या है? पौद्गलिक पिण्ड है। वह क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या विशुद्ध, क्या अविशुद्ध। मगर उस आहारक शरीरके कारणपर विचार करें। आहारक शरीरके कार्यपर विचार करें। उसके प्रयोजनपर विचार करें। वह शुभ है, वह विशुद्ध है। विशुद्धिका कारण है, कार्यमें कारणका उपचार करते हैं और कारणमें कार्यका उपचार करते हैं तब यह बात कही गई कि आहारक शरीर शुभ है और विशुद्ध है। जैसे कह बैठते हैं ना—अन्न हमारा प्राण है। बताओ अन्न कोई प्राण है? ५ इन्द्रिय, तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये १० प्राण कहे गए। इन १० प्राणोंका घात हो तो बस भव छूट जाता है। अगर अन्न न मिले तो मरण हो जायगा क्या? हाँ हो तो जायगा, मगर बहुत दिनोंमें। वहाँ भी वास्तवमें मरण हुआ १० प्राणोंके वियोगसे १० प्राणोंसे यह शरीर चल रहा है। उस शरीरका साधन है अन्न। तो प्राण रखने का साधन अन्न बनता, न कि अन्न स्वयं प्राण है। तो प्राणोंका साधन होनेसे अन्न भी प्राण कह दिया जाता है और इसी तरह देख लो कपाससे डारा बनता, तंतु बनता और डोरेको ही कोई कपास कह दे तो गलत तो नहीं है, उपचारसे ऐसा ही है, मगर कोई कहता तो नहीं। टाट रखा हो, टेरालीन रखा हो, लाइलोन रखा हो, कपासवाँ सूती कपड़ा रखा हो तो कहेंगे

कि यह तो कपास है और यह तो दूसरी वनस्पति है । क्या—टेरालीन, लाइलोन, टेरीकाट आदि । देखिये—नाम रखने वालोने ये नाम तो बड़े अच्छे रखे । नाम क्या है ? टेरालीन याने ग्राहकने बहुत टेरा कि खरीद लें, मगर ग्राहकने ली न । तो देखिये कितना खराब है टेरालीन और कोई ले आये घरमे टेरालीन, लाइलोन और इनमे कभी आग लग जाये तो ये शरीरमे चिपटते है, जलते हैं, बुझनेका काम नहीं । तो स्त्री कहती है कि लाई तो लाई पर लो न, ऐसा है वह लाइलोन । तो जैसे अनेक प्रकारके कपडे रखे हो तो उसमे बोलते है ना यह कपास है, यह केला है, यह अमुक है तो कार्यमे कारणका उपचार, कार्यमे कारणका उपचार भी किया जाता है । यो आहारक शरीर यह सदा विशुद्ध है, इस कारणसे अन्य शरीरोसे यह आहारक शरीर विलक्षण है । आहारक शरीर क्या है ? तपस्याकी मूर्ति है । पवित्र परिणाम हो, तपश्चरण हो विशेष बात हो तो यह आहारक शरीर बनता, ऋद्धि मिलती है ।

आहारकशरीरकी अव्याधातिता—आहारक शरीर अव्याधाती है, व्याघातरहित है । इसमे किसी जीवको बाधा नहीं आती । इस कारण अन्य सब शरीरोसे विलक्षण शरीर है । कोइ कहे वाह, तैजस शरीरसे भी तो बाधा नहीं आती । जैसे आहारक शरीर वज्र पहाडसे भी निकल जाय, ऐसे ही तैजस शरीर भी निकल जाता । बताया ही है कि विग्रहगतिमे तैजस कार्माण शरीर सब प्रतिघात रहित है तो फिर तैजससे विलक्षण कहा रहा आहारक ? वह भी अव्याधाती और यह भी अव्याधाती । तो समाधान यह समझें कि शकाकारने अभी उसका सही रूप नहीं समझ पाया । आहारक शरीर हर प्रकारसे अव्याधाती है याने किसी शरीरसे न छिडे, किसी वज्रसे न छिडे ऐसा तो अव्याधाती है ही, मगर यह आहारक शरीर किसी भी प्राणीके दुःखका कारण भी नहीं बनता । लेकिन तैजस शरीर वह तो नगरीकी नगरी जला दे तो अव्याधाती आहारक शरीर अन्य सबसे विलक्षण होता कि नहीं ? विलक्षण है ।

आहारकशरीरका स्वामित्व—आहारक शरीर प्रमत्तविरत सयत मुनिके ही होता है याने छठे गुणस्थानवर्ती मुनिका आहारक शरीर होता । एवकार आहारकमे न लगाना कि छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक शरीर ही होता है । इसमे तो बड़ी बाधा है, अन्य शरीर भी है, मगर होता तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके ही, अन्यके नहीं होता, वह पह तो खूब कहा । छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके वह तैजस शरीर भी होता । तैजस और आहारक तो एक सगे मित्र हो गए ना ? नहीं-नहीं, आहारक शरीर विशिष्ट प्रमत्त सयमी मुनिके ही होता है । अच्छा तो वह भी होता है किसी विशिष्ट मुनिके, मगर आहारकमे तपोबल ऋद्धिविशेष अधिक आदरणीय है, महत्त्वकी चोज है । ऐसा यह आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है, व्याघातरहित है । यह प्रमत्तसयमी मुनिके ही होता है ।

आहारकशरीरकी रचनाके प्रयोजन—इस सूत्रमे 'च' शब्द दिया हुआ है। च आहारकं। 'च' शब्द देनेकी कोई जरूरत न थी। सूत्रके कहनेका जितना भाव है वह 'च' शब्दके बिना ही निकल आता है। फिर 'च' शब्द यहाँ व्यर्थ हो गया, लेकिन यह जानें कि सूत्रमे कोई शब्द व्यर्थ नहीं हुआ करता। जो शब्द व्यर्थ पड़ा हो वह एक सिगनल है, सकेत है, वह किसी और बातका सकेत करता होगा। किसका सकेत करता है यह 'च' शब्द ? आहारक शरीरके प्रयोजनका सकेत करता है। यह आहारक शरीर निकलता क्यों है ? किस कामके लिए निकलता है ? देखिये—तभी तो लब्धिके सद्भावकी जानकारीके लिए बनती। जान लिया, है कि नहीं, ऐसा कभी-कभी कोई मनुष्य करते हैं, पर इसके करनेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती। किसीकी बात आ गई, आखिर शुभोपयोग ही तो है, यह अशुभोपयोग नहीं है। यह जानना चाहिए कि मेरेको आहारक शरीर है कि नहीं, किन्तु शुभोपयोग है—ऐसी इच्छा आयी जानकारीमे। यो शुभोपयोग है, उस आहारक शरीरका यह ही तो प्रयोजन निकालना चाहेंगे तपस्वी। कभी कोई शंका हो तो उसकी शंका दूर हो जाय। कभी कोई तीर्थवन्दनाका भाव हो तो तीर्थवन्दना कर आये। इसमे विशेष संयमकी भी सिद्धि हो जाती है। मान लो यह औदारिक शरीर जाता किसी तीर्थवन्दनाके लिए तो सम्भव है कि उससे हमारे जीवोकी विराधना होती, मगर आहारक शरीरको भेज दिया तीर्थवन्दनाके लिए तो वह सब काम कर आया। वह आहारक शरीर जो गया तीर्थवन्दनाके लिए वह कोई आत्मासे जुदी चीज नहीं है। आत्माके ही प्रदेश गए हैं। उसमे कोई फर्क नहीं आता कि औदारिक शरीरमे जाकर वन्दना करे तो उसमे कोई ज्यादा अतिशय बन गया हो और आहारक शरीरमे वन्दन कर आये तो उसमे कुछ अतिशय न बनता हो। जीव तो वही है। आहारक शरीरके माध्यमसे वन्दना कर ली, संयमकी रक्षा हो गई, किसी जीवकी विराधना भी न हुई, समय भी न लगा, और आहारक शरीरके द्वारा वही काम सब पूर्ण हो जाता है, इस आहारक शरीर का प्रयोजन है कोई तत्त्वमे शंका हो, जानकारी करना हो तो यह आहारक शरीर केवली, श्रुतकेवलीके निकट जाता है, कहीं हो, दूर हो तो भी भरत ऐरावत क्षेत्रसे ज्यादा आहारक शरीररचनाका कोई कारण नहीं है। वह तो अपने देशमे है, जब भरत ऐरावत क्षेत्रमे केवली भगवान नहीं रहे, चतुर्थकालमे भी जिस समय न हो कोई तो उस समय यह आहारक शरीर विदेह क्षेत्रमे सीधा जाकर केवलीके वन्दन करता है, उनका दर्शन करते ही समस्त संशय दूर हो जाते हैं।

आहारकशरीरकी रचना व गति—देखो जावोकी लीलाकी विचित्रताकी बातें होती रहती हैं। इन सबमे जीवका ही तो एक महत्त्व है। कैसी ही सही, किसी भी स्थितिमे सही,

आहारक शरीर पहले तो यही मस्तकमे बनता है । बननेमे थोडा समय लगता है । उतने समय यह अपर्याप्त रहता है । आहारक शरीर । देखो जिस समय आहारक शरीर रचा जा रहा है और आहारक शरीरको काममे लिया जा रहा है उस समय औदारिक काययोग नहीं रहता है । कितनी विलक्षण बात है कि शरीर तो औदारिक पंडा है, पर उसका योग नहीं है, परिस्पंद नहीं है और उस समय मनोयोग, वचनयोग भी नहीं रहता । अरे आहारक शरीर भी एक विलक्षण शरीर है कि उसके योगके समयमे मनोयोग भी नहीं बन रहा, वचनयोग भी नहीं चल रहा । कैसा एक ही अद्भुत अपूर्व काम हो रहा ? बन गया आहारक शरीर । जब तक नहीं बन पा रहा था, पर्याप्त पूर्ण नहीं हो रही थी तब तक तो था आहारक मिश्रकाय-योग और जब आहारक शरीर बन गया तो अब गति हो गई । आहारक काययोग हो गया । अब यह शरीर भी इतना विशुद्ध सूक्ष्म निराला है कि यह चक्कर नहीं लगाता है । यह सीधा ही गमन करता है । और क्यों जी, भगवान अगर चक्कर वाली गलीपर बैठे हो तो अखिर श्रेणी पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे पक्तिरूप ही तो है और इस श्रेणीके सीधमे केवली भगवान न मिलें तो फिर क्या होगा ? आहारक शरीर जायगा, सीधा जायगा और जहाँसे मोडा लेना पड़ता है यह मुड़कर नहीं जाता उस आहारकसे और आहारक बनता है । दर्शन कर आयगा, वापिस आ जायगा, आहारकमे मिलेगा । वह एक आहारक मस्तकमे आयगा और यही उसकी एक विधि समाप्त हो जायगी । लब्धि बराबर हो गई, मगर आहारक शरीरकी रचना हर समय नहीं हुआ करती कि मस्तकमे हर समय बना रहता हो । दूसरी बार आवश्यक होगा तो नया निर्माण होगा, ऐसा यह पवित्र आहारक शरीर सयमकी रक्षाके लिए, लब्धिकी जापनाके लिए, शकाके निवारणके लिए, तीर्थवन्दनाके लिए इस आहारक शरीरका प्रयोग होता है ।

जीवके शरीर व शरीरके अंगोपांगोकी विभक्ति—जीवके ये ५ शरीर हैं—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण । इन शरीरोमे कार्माण शरीर तो कर्म है । उसके अंगोपांग के रूपमे स्वतंत्र रचना नहीं है । कर्मपिण्ड हैं । जैसे यह स्थूल शरीर मिला उस प्रमाण जीव बनता है आकारमे, उसी प्रमाण कार्माण शरीर रह जाता है । उस कार्माण शरीरके भिन्न कोई अंगोपांग नहीं है, और तैजस शरीरके कोई भिन्न अंगोपांग नहीं है । तैजस तो तेज है । वह शरीरके आश्रयसे अपना प्रभाव बनाता है, उस तैजस शरीरके हाथ-पैर कुछ अलग हो सो बात नहीं । कर्मसिद्धान्तवा जिन्होंने ज्ञान विया वे जानते होंगे कि नामकर्मके भेदोमे औदारिक शरीर नामकर्मके ५ भेद बताये हैं—(१) औदारिक शरीर नामकर्म, (२) वैक्रियक शरीर नामकर्म, (३) आहारक शरीर नामकर्म, (४) तैजस शरीर नामकर्म और (५) कार्माण शरीर

नामकर्म । लेकिन अङ्गोपाङ्गके जो भेद किए गए, वे तीन हैं—(१) औदारिक शरीर अङ्गोपाङ्ग नामकर्म, (२) वैक्रियक शरीर अङ्गोपाङ्ग नामकर्म, (३) आहारक शरीर अङ्गोपाङ्ग नामकर्म । कामाण शरीरके अङ्गोपाङ्ग नहीं होते । तैजस शरीरके अङ्गोपाङ्ग नहीं होते । कोई कहे कि बताओ कामाण शरीर पुरुष है कि स्त्री ? तो वह न पुरुष है, न स्त्री । तैजस शरीर पुरुष है कि स्त्री ? उसके अङ्गोपाङ्ग ही नहीं है । कैसे कहा जाय कि पुरुष है या स्त्री ? अच्छा आहारक शरीर । आहारक शरीर भावसे भी पुरुषवेदीके होता और द्रव्यसे भी पुरुषवेदी होता ही है । ऐसा मुनिराजका पुतला निकलता है वह समुद्रघातरूप है । उस शरीर में अलगसे वेदनामकर्म लगा हो, सो बात नहीं । वह सब उस ही एक आत्माके लिए है, तो जैसे पुरुषवेदी वह आत्मा है सो सब पुरुषवेदी । अग और उपांग की विशेष स्वतंत्रता देखना कि इसकी रचना औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीरमें है । और वहाँ ही वेद समझा जाता है । अब कुछ यह भी जानकारी करें कि किन जीवोंमें कौनसा वेद होता है ?

नारकसमूर्छिनो नपुसकानि ॥५०॥

मात्र नपुंसकवेद स्वामी—जो नारकी जीव है, सम्पूर्छिम जीव है वे नियमसे नपुंसक ही होते हैं । नरक मायने क्या ? तो पहले 'नारक' शब्दका अर्थ समझिये—नरान् कायंति इति नारकाः । जो मनुष्योको शब्दायमान करा दे, काय-काय करा दे । जैसे नरकोके दुःखोका चिन्तन करते समय यह मनुष्य तो चिल्ला उठेगा—आह । तो जो मनुष्योको एक चीख उठा दे ऐसा है कौन ? नारकी । वे यहाँ चीख उठाने तो नहीं जाते । अर्थ समझना है कि नरकोमें कितना दुःख है कि उन दुःखोका स्मरण भी हो जाय थोड़ा तो शस्त्रकी तरह इस जीवको चुभन पैदा कर दे । इसीलिए उनका नाम रखा है नारक । यह बात तो समझ लो, पर नरका अर्थ बतलावो, नर किसे कहते ? चोग कहेंगे कि हम मनुष्य हैं, नर हैं, पर 'नर' शब्दका अर्थ क्या निकलता है सो तो देखो—धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थरूपाणि कार्याणि नृणति इति नराः—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चार पुरुषार्थरूप कार्यमें जो अपनेको ले जाय, लगाये उसको नर कहते हैं । अब यह अपनी-अपनी समझ लो कि अभी हम नर हैं कि नहीं ? नर उसका नाम है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो पुरुषार्थोंमें, कार्योंमें जो अपनेको ले जाय, अपनेको लगा दे उसे कहते हैं नर । ऐसे नरको जो कपा दें, शब्दायमान कर दें, चीख उठा दें उन्हे कहते हैं नारकी । वे नारकी नियमसे नपुंसक ही होते हैं और समूर्छन कौन कहलाते ? समूर्छन जन्म लेने वाले जीव समूर्छी कहलाते । ये सब सिद्ध शब्द हैं । जिनके समूर्छन है उनको कहते हैं समूर्छिम याने यहाँ वहाँके कुछ पुद्गलस्कन्ध मिल गए,

जिनसे शरीर बनता तो वे समूर्च्छिम जीव बन गए । ये समूर्च्छन जीव नियमसे नपुंसक हो होते हैं । नपुंसक वेदका उदय है, भीतरमे बड़े दुःखकी ज्वाला है, कामवासना तीव्र है, मगर कर कुछ नहीं सकते । इसीलिए तीव्रता बनी रहती है । ऐसा नपुंसकवेद नारक और समूर्च्छिमके नियमसे होता है, इनके और कोई दूसरा वेद नहीं होता ।

न देवाः ॥५१॥

देवोके वेदसंबन्धी नियम—देव नपुंसक नहीं होते । देवगतिमे पुरुषवेद, और स्त्रीवेद ये दो ही वेद हैं । साथ ही एक बात यह समझनी कि देवगतिमे भाववेद और द्रव्यवेद की विषमता नहीं है याने शरीर तो हो पुरुषका और भाव हो स्त्री जैसा । ऐसी बात मनुष्योमे तो मिल सकेगी पर देवगतिमे न मिलेगी । शरीर तो है स्त्रीका और भाव हैं पुरुष के । यह बात मनुष्योमे तो तो मिल सकेगी पर देवोमे न मिलेगी । वहाँ देवोका भाव पुरुष जैसा ही रहेगा और देवोका भाव स्त्री जैसा ही रहेगा । देवगतिमे नपुंसक क्यों नहीं होते ? नपुंसक होना पापका फल है । यहाँ भी तो देख लो—अगर मनुष्योमे कोई नपुंसक पैदा हो गया तो वह घर कैसे रहे ? उसे हिजडा लोग ले जाते और अपनी गोष्ठीमे रखते । उनकी कोई कदर भी होती क्या ? वे कितना दुखी रहते ? तो देवगति एक पुण्य फलका स्थान है वहाँ सासारिक सुखकी प्रचुरता है, वहाँ स्त्रीवेद पुरुषवेद विषयक ही सासारिक सुखका अनुभव है, इस कारण देवोमें नपुंसकवेद नहीं होता । देखिये वैक्रियक शरीर देवोका भी है और नारकियोका भी है, पर देवोमे तो स्त्री व पुरुषवेद है पर नारकियोमे नपुंसकवेद ।

शेषाम्त्रिवेदा ॥५२॥

तीनो वेदोंकी संभवताके धाम—अभी तक यह बता आये है कि नारकी जीव नपुंसक, समूर्च्छन जन्म वाले नपुंसक, देवगतिके जीव पुरुषवेदी हो या स्त्रीवेदी हो, इनको छोड़ कर शेषके जो जीव बचे हैं उनमे तीनो वेद सम्भव है । वेद शरीरविषयक भी होते और भाव सबधित भी होते हैं । शरीर प्रकरण चल रहा है ना । इस जीवको शरीर मिला है तो शरीर का जब खूब परिचय हो जाय कि शरीर है क्या ? शरीरमे क्या क्या बात है ? तो शरीरसे ममता हट सकती है, यह भी एक उपाय है । पुद्गल द्रव्योका परिचय जैनशासनमे क्यों कराया गया कि जिन पदार्थोंसे इस जीवको मोह है, राग है उन पदार्थोंकी असलियत जाननेमे आ जाय तो मोह और राग न रहेगा । इस प्रयोजनसे पुद्गलका भी वर्णन हुआ । नहीं तो कह सकते थे कि धर्मका मतलब तो आत्मासे है । आत्माको मोक्ष होना है तो आत्माकी ही बात बताओ । पुद्गल आदिककी बात क्यों कही जाती है ? तो उसके कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि पुद्गलका अगर सही रूपसे परिचय हो जाय तो जीवका लगाव शरीरसे हट जायगा,

देह अपना जुदा अस्तित्व रखता, यह अपनी परिणतिसे परिणमता, यह पुद्गलका पिण्ड है। इसमें मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा स्वरूप निराला है। यह बात समझमें आयगी तो देहसे, पुद्गलसे इसके मोह और राग दूर होंगे, इसलिए पुद्गलका भी वर्णन चला। देखो यह जीव के शरीरोंका वर्णन चल रहा। जैसे जीवकी बात बहुत ध्यानसे सुनने योग्य है इसी तरह शरीरकी भी बात सुनने योग्य है। अनादिकालसे इस जीवको शरीरमें ही तो प्रीति बनी चली आयी और इस ही प्रीतिके कारण यह जीव अनेक सकट सहता आया। प्रथम तो विकल्प सकट है। तो शरीरको देखकर इसके नाना उथल-पुथल विकल्प चलते हैं। तो इन सब विडम्बनाओंका आश्रय शरीर ही तो रहा। तो शरीरका, जब सही परिचय मिले तो उसका मोह छूटेगा और सुख शान्ति होगी, इसलिए शरीरका वर्णन किया गया है।

पांच शरीरोंके विषयमें संक्षिप्त जानकारीका पुनः स्मरण—ध्यानसे सुनो—कितना अब तक जाना? इस जीवके साथ जो शरीर लगा है सो देखनेमें तो लग रहा आपको कि एक यह ही शरीर लगा है जो दिख रहा है, पर इस शरीरके साथ दो शरीर और लगे हैं—तैजस और कार्माण। तो आप जो यहाँ बैठे हैं आपके साथ तीन शरीर लगे हुए हैं। एक तो यह दिखने वाला औदारिक शरीर और एक इस औदारिक शरीरमें तेज जिस शरीरसे मिले एक वह तैजस शरीर और एक कार्माण शरीर जो शरीरोंका बीज है। जिस कर्मकी वजहसे ये शरीर मिलते हैं, यन्म-मरण होता है। तो यह निर्णय बना लो कि मैं जीव अकेला हूँ और इसके साथ ये तीन शरीर और लग बैठे हैं—इनसे इस जीवकी परेशानी चल रही है। अच्छा आपके साथ तीन शरीर हैं, और बाकी जीवोंके कैसे हुआ करते हैं सो देखिये—देव और नारकीयोंके भी तीन शरीर हैं, मगर वैक्रियक, तैजस, कार्माण हैं। उनका शरीर विक्रिया कर लेता ना, छोटा बने, बड़ा बने, जन्मजात यह बात है तो उमें औदारिक नहीं दोनते। देव और नारकीयोंके शरीरको वैक्रियक कहते हैं और उसके साथ तैजस और कार्माण लगा है। कोई बहुत ऊँचे तपस्वी ऋद्धिमान मुनि हो तो मुनिके मस्तकसे एक हाथके प्रमाण वाला स्वच्छ धवल शुभ एक पुतला निकलता है बिल्कुल मनुष्याकार, उसके निकलनेका प्रयोजन है कि वह केवली भगवानके दर्शन कर आये और साक्षात् दर्शन भी हो गया और यहाँ समयमें दृढता हो गई, शकाका निवारण हो गया तो वह कहलाता है आहारकशरीर। इस प्रकार शरीर कुल ५ होते हैं—(१) औदारिक, (२) वैक्रियक, (३) आहारक, (४) तैजस और (५) कार्माण। यह जैनशासन मानने वालोंकी प्रारम्भिक पढ़ाई है। इस तत्त्वार्थसूत्रको अर्थ-सहित अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तो उससे यह सब पता पड़ेगा कि जीवकी कैसी हालत है, कैसे कल्याण होता है? तो इस प्रकरणमें शरीर ५ बताये हैं।

लक्षण और स्वरूपकी दृष्टिसे शरीरोमे परस्पर अन्तरका दिग्दर्शन—इन ५ शरीरो को और अधिक समझना है तो एक-एक प्रसंग ले लीजिए, और यह जाननेकी कोशिश करो कि ये ५ शरीर परस्पर एक दूसरेसे न्यारा-न्यारा स्वरूप रखते हैं, इस ढंगसे शरीरोका बहुत कुछ वर्णन मिलेगा। जैसे पहले तो नामका ही भेद है। जैसे यहाँ तख्त, दरी, चौकी, घड़ी आदि जुदे-जुदे नाम हैं, ऐसे ही इन शरीरोके भी जुदे-जुदे नाम हैं—श्रीदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण। तो पहला भेद तो इनमे नामका ही है, इससे आगे बढ़ें तो इनमे स्वरूपका भेद है इन ५ शरीरोमे। इनका स्वरूप न्यारा-न्यारा है। जैसे श्रीदारिक शरीरका लक्षण है स्थूलता। जैसे हम आपके शरीर स्थूल है ना। यहाँके मोटेको नहीं कहते, ऐसे मोटेको जैसे किसी-किसी पुरुषका शरीर ही तकलीफ देने लगता है। स्थूल मायने दिखता है, छुआ जा सकता है, छिड़ सकता है, ऐसे स्थूल शरीरको श्रीदारिक कहते हैं और वैक्रियक शरीर कहते हैं जिसमे नाना प्रकारकी ऋद्धि है, गुण है, विक्रिया है, शरीरको छोटा कर लें, बड़ा कर लें, एक शरीरके अनेक शरीर बना लें।

देखो इस जीवकी अशुद्ध अवस्थाका तो इतना बड़ा ऐश्वर्य चल रहा है कि जिसके रहनेके प्रतापसे शरीरके कितने ही रूप बना लिए जा सकते हैं। कहो उस विक्रिया वाले यही बैठे हो और आपको शरीर न दिखे। वे अपने शरीरको विक्रियासे छोटा कर लें, बड़ा कर लें, पतला कर लें, मोटा कर लें। तो ऐसी नाना प्रकारकी विक्रिया जिन शरीरोमे होती वे वैक्रियक शरीर है। आहारक शरीर क्या है? कोई सूक्ष्म तत्त्वका निर्णाय करते हुए जिसके आहारक ऋद्धि प्रवृत्त हुई हो, ऐसे मुनिराजकी शकाका निवारण करने वाला एक आहारक शरीर होता है। उसके माध्यमसे निर्णाय होता है। और तैजस शरीर क्या है? जिसकी धवल स्वच्छ प्रभा है, चमक है वह है तैजस शरीर। यह तैजस शरीर हम आपके पूरे शरीर मे बराबर फैला हुआ है, उसीसे यह तेज है। पर एक तैजस ऐसा भी होता है कि जो तपस्या के बलसे प्रकट कर लिया जाता। अगर किसीपर क्रोध आ जाय साधुको तो बायें कंधेसे वह तैजस निकलेगा, उसे भस्म कर डालेगा, खुद भी भस्म हो जायगा। अगर दया आ जावे साधु को तो थोड़े क्षेत्रमे क्या, कोशो धोजनके क्षेत्रमे सुभिक्ष हो जायगा, हरा-भरा हो जायगा, सुख साता हो जायगी। तो ऐसा तैजसकी ऋद्धिके प्रतापसे होता है। और कार्माण शरीर क्या है कि जो कर्मोंका समूह है सो कार्माण। यह ही समस्त शरीरोको उत्पन्न करनेका बीज है। जीवके साथ कर्म लगे तो एक शरीर मिला, दूसरा मिला, मिलते गए, जन्म हुआ, मरण हुआ, जीवन हुआ, जीवन बना, जीवनका बिगाड हुआ। यो यह तकलीफ पाता है। सब विपदाओंका मूल है कार्माण शरीर।

कारणकी अपेक्षासे पांच शरीरोंमें अन्तरका दिग्दर्शन—यह ५ शरीरोंकी चर्चा चल रही है। आप किस-किस प्रकारसे समझ सकते कि ये शरीर एक दूसरेसे निराले हैं और इनका स्वरूप बहुत विलक्षण है। देखिये—कारण भी इसके जुड़े जुड़े हैं कि औदारिक शरीर बना औदारिक शरीर नामकर्मके उदयसे। लोग शङ्का रखते हैं कि यह सारा जगत कैसे बन गया? ऐसी सृष्टि किसने की? जब यह निमित्तनैमित्तिक योगकी बात समझमे नहीं आ पाती तो कह बैठते कि इसका बनाने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। इसका रचने वाला तो कोई ईश्वर ही हो सकता। पर उनको यह पता नहीं कि यह जीव स्वय ईश्वर स्वरूप है। यह इस समय बंधनमे बद्ध है, कषायें इसके होती हैं, कर्म बँधते हैं और उनका ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि यह शरीर-रचना चलती रहती है। जैसे कई बातें निमित्तनैमित्तिक योगमे यहाँ की हुई देखी जाती हैं। रसायन कुछसे कुछ मिला दिया आपसमे तो उनका क्या असर हो जाय? कोई दवा चूर्णमे मिल जाय तो उसका क्या असर हो जाय? और यहाँ रोज-रोज देखते हैं, रसोई बन रही है तो वहाँ भी निमित्तनैमित्तिक योग ही तो हो रहे हैं। अग्निका सन्निधान पाकर रोटी सिक गई। अब कोई ऐसी ही अपनी हठ बनाये कि रोटीको जब पकना था तब सिक गई, उस समय अग्नि अपने आप हाजिर हुई, तो उसका यह हठ कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा वाक्य तो अब तक जैनधर्मके जितने भी ग्रन्थ हैं उनमें एकमे भी न मिलेगा। हाँ सावधानी तो की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं, पर निमित्तनैमित्तिक योग भी खूब बताया गया है। वह योग है इसलिए बताया गया, अन्यथा हाजिर होनेकी भी जरूरत क्या? पदार्थोंमे अपनी-अपनी पर्याय पड़ी है। समय है हो गई, निमित्तकी जरूरत क्यों लेते कि निमित्त हाजिर हो गया। क्या आवश्यकता? प्ररे आवश्यकता यह है कि वह कार्य होता इसी विधिसे है कि जैसे कर्मोदयका निमित्त हुआ और जीवने अपने उपयोगमे उसका प्रतिबिम्ब लिया और जीवने अपनी ही परिणतिसे उसमे अपना जुड़ाव बनाया, दुःखी हो गया, है सब द्रव्योंको अपनी अपनी परिणति, मगर विषम विभाव विकारके जितने परिणामन है वे निमित्तनैमित्तिक योग बिना नहीं हुआ करते। तो क्या हुआ? इस जीवने जो कर्म बाँधे उनके उदयानुसार शरीर रचना यह स्वय होने लगती है। औदारिक शरीर नामकर्मके उदयमे औदारिक शरीर बनता है, वैक्रियक शरीरका कारण है वैक्रियक शरीर नामकर्मका उदय। आहारक शरीरका कारण है आहारकशरीर नामकर्मका उदय। तैजस शरीरकी रचनाका कारण है तैजस शरीर नामकर्मका उदय। कामाणि शरीरकी रचनाका कारण है कामाणिशरीर नामकर्मका उदय। देखो एक तो कर्म है इस जीवके साथ और वे ही सब कर्म एक ढाँचेके साथ कामाणिशरीरके रूपमे फैले तो देखो कर्म और कामाणि

शरीरमें फर्क है ना कुछ । फर्क भी है, नही भी है । जैसे भीत खड़ी है, अब इस भीतमें ईंटें लगी है । बताओ भीतमें और ईंटमें क्या फर्क है कुछ ? है भी फर्क और नही भी है । ईंट तो कहलाती है जुदी जुदी फुटकर जैसी कि बिखरी हुई पड़ी हो सो ईंटें हैं और भीत वह है जिसमें ईंट बिखरी हुई नही है, उनकी एक पक्ति बना दी गई है, वे ईंटें चिन दी गई हैं तो भीत हो गई । तो ईंटोका जो भीतके रूपमें आकार प्रकार है उसका नाम भीत है । तो जैसे आप ईंट और भीतका मतलब समझते, ऐसे ही आप समझ लो कर्म और कार्माण शरीरका बन्धन । इन ५ शरीरोके कारण जुदे-जुदे हैं । ऐसे ये ५ शरीर भिन्न-भिन्न अपना स्वरूप रखते है ।

स्वामित्व और सामर्थ्यकी अपेक्षा शरीरोमें अन्तरका दिग्दर्शन—अच्छा और भी कुछ फर्क है क्या इसमें ? हाँ स्वामित्वका भी फर्क है । तिर्यच और मनुष्यके तो औदारिक शरीर होते है और वैक्रियक शरीर होते है देव और नारकियोके । यहाँ जो लब्धिप्रत्ययक वैक्रियक है उसकी विवक्षा नही, क्योंकि वह नियमित नही होती और उस भवमें सबमें नही होता और आहारक शरीर होता है, छठे गुणस्थानवर्ती ऋद्धिधारी मुनीश्वरोके । तैजस और कार्माण होता ससारके सब जीवोके ।

देखा जिस शरीरमें मोह है यह शरीर ऐसा पडा है निराला, इसका कारण न्यारा, इसकी करतूत न्यारी, इसका स्वरूप न्यारा, सभी बातें जुदी-जुदी है । अच्छा और भी इन शरीरोमें अन्तर है । हाँ, सामर्थ्यका अन्तर है । यह है औदारिक शरीर, इसकी सामर्थ्य जानते ना, क्या शक्ति है इसमें, जानते तो हैं । वह सामर्थ्य दो प्रकारकी है—एक तो भव प्रत्ययक और एक गुणप्रत्ययक । हम आपको औदारिक शरीर मिला तो जिसका जितनी शक्ति है उसके अनुसार वह अपनी चेष्टा कर लेता है । एक बच्चा औदारिक शरीरमें थोडा काम कर पाता, जवान अधिक करता । भोटा, घोडा, हाथी आदिकमें उनकी उनके अनुकूल सामर्थ्य है । यह तो है भवप्रत्ययक सामर्थ्य, पर जिसके गुण होते हैं उसके गुणकी भी सामर्थ्य बढ़ती जाती है ।

जैसे तपस्याके बलसे ऋद्धिधारी ऋषियोके शरीरमें विक्रिया करनेकी भी सामर्थ्य आ गई । विष्णुकुमार मुनिने हाथ फैलाया तो विक्रियाके बलसे समुद्र पर्यन्त चला गया । वह किसकी सामर्थ्य है ? है तो औदारिक शरीरकी सामर्थ्य, मगर गुणके कारण सामर्थ्य है, ऋद्धि के बलसे सामर्थ्य है । वैक्रियक शरीरकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है । देवोको वैक्रियक शरीरमें इतनी सामर्थ्य बताया कि वे विक्रियाके बलसे मेरु पर्वतको भी हिला सकते, जम्बूद्वीपको भी पलट सकते । देखिये किया कभी नही ऐसा और न करेंगे ऐसा, पर उनकी एक सामर्थ्यकी

बात बता रहे कि उनमें इतनी सामर्थ्य है। सामर्थ्य बतानेमें सकोच क्या करना? वैक्रियक शरीरमें इतनी सामर्थ्य होती है। अब आहारक शरीरकी सामर्थ्यकी बात सुनी। आहारक शरीर—जहाँसे निकल जाय आहारक शरीर वहाँ उससे कोई चीज छिड़ नहीं सकती। उस मुनिको भी बड़ा आनन्द उत्पन्न हो रहा, तत्त्वनिर्णय हो रहा, धर्मध्यान हो रहा, भगवान् के साक्षात् दर्शन हो रहे। तैजस शरीरकी सामर्थ्य है भवप्रत्ययक तो शरीरके साथ लगा, मगर ऋद्धिधारी मुनिके कषाय तीव्र उत्पन्न हो गया, क्रोध आ जाय तो भस्म कर डाले, प्रसन्न हो जाये तो सुभिक्ष हो जाय। कामाण शरीरका तो यह सारा ही सामर्थ्य दिख रहा है। जगतमें जो कुछ भी एक जीती-जागती फिल्म सी चल रही है यह सब कर्मका फल है। कर्म बीजका सामर्थ्य है कि जो ऐसा शरीर मिला है और उन शरीरोंका ऐसा सब कुछ हो रहा है।

शरीरसम्बन्धित सांगोंके लिये मोहोका धर्मकी ओटमें प्रयत्न—देखो हम आप जीव की तारीफ है कि ऐसी ज्ञानदृष्टि बनाये कि जिससे मोह न उत्पन्न हो। मेरा कही कुछ नहीं है। मेरा मात्र मैं ही ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ जिसके यह दृष्टिमें आ जाय तो वह है धर्मात्मा पुरुष और अगर मोह रागका फल पानेके लिए ही धर्म किया जाय तो वह धर्म नहीं। मेरे बच्चे सुखी रहेगे, रोज मन्दिर जावे, महावीरजी जावें। देखो कुछ पहले तो लोगोंके मनमें यह रहा करता था कि वे मुखसे यह न बोल सकते थे कि हम महावीरजी अपने अमुक-अमुक कामकी सिद्धिके लिए जावेंगे, पर आजकल तो लोग मुखसे बोलनेमें भी सकोच नहीं करते। मुझे अच्छे बाल-बच्चे मिले, धन मिले, मुकदमा जीतें, विवाह हो जाय आदि अनेक बातें सोचकर जाते, तो ये सब बातें लोग अपने मुखसे कहनेमें शर्म करते थे, भले ही अपने मनमें रखते थे और धर्मके काम करते थे, मगर आजकल तो लोग मुखसे कहनेमें भी शर्म नहीं करते। “बीरा कर दे निहाल कोठी बगला बनवा लूँ” आदि अनेक भजन भी ऐसे-ऐसे बन गए कि जिनमें धर्मके विरुद्ध भगवान् से माँग की गई। लोग जिनमें धर्मके खिलाफ बोलते हैं। तो ये कर्मकी बड़ी विचित्र लीलायें हैं। इस मोहमें जो पड़ा सो ससारमें रुला और जो मोहसे अलग रहता वह ससारसे छूटता।

शरीरपरिभाषाकी अपेक्षा शरीरमें अन्तरका दिग्दर्शन—हाँ, इस शरीरकी बात चल रही है। ५ शरीर है। इनका विशेष विवरण मिले कैसे कि नाना दृष्टियोंसे इनका विचार करें। अब जरा प्रमाणकी दृष्टिसे विचार करें। औदारिक शरीर छोटेसे छोटा कितना हो सकता और बड़ेसे बड़ा कितना हो सकता? ऐसी ही सब शरीरोंकी बात है। तो यह औदारिक शरीर अगुलके असख्यातवें भाग बराबर हो सकता। अगुल क्या? एक अगुल

प्रमाण एक लकीर खींच लें, चौड़ा अंगुल नहीं पतला अंगुल । उसमें लाखका भी नहीं, करोड़ का भी नहीं, अरब खरबका भी नहीं, असंख्यातसे भाग दें तो जो लब्धि आये उतना छोटा शरीर औदारिक शरीर होता है । ऐसे होते हैं शरीर निर्गोदिया जीवके, इतनेपर भी वह स्थूल शरीर कहा जाता, औदारिक कहा जाता । और बड़ेमें बड़ा शरीर हो औदारिक तो लम्बाई की अपेक्षा बताया है कि कुछ अधिक एक हजार योजन ऊँचा एक कमल बताया है जो कि नदीस्वर द्वीपकी बावडीमें उत्पन्न होता है, और वैसे और तरहके सारे वर्ग क्षेत्रकी अपेक्षासे देखें तो वह महामत्स्यका शरीर है जो स्वयम्भूरम्हणसमुद्रमें पाया जाता । इतने बड़े शरीरोंमें यह जीव उत्पन्न होता है । वैक्रियक शरीरका छोटेसे छोटा शरीर कितना होता और बड़ेसे बड़ा शरीर कितना होता, सो सुनो—वैक्रियक शरीर छोटेसे छोटा होगा तो एक हाथ प्रमाण, कहाँ मिलेगा ? सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें । वे बड़े ऊँचे देव हैं, एक भवावतारी हैं । सर्वारिसिद्धिसे चयकर मनुष्यजन्म पाकर मोक्ष चले जायेंगे । उनका बड़ा दिव्य आनन्द है, वे ३३ सागर तक तत्त्वचर्चामें ही रमते । ज्ञानका आनन्द सबसे बड़ा आनन्द होता है । भोजनका आनन्द तो एक कृत्रिम है, औदयिक है, और कितनी देरके लिए है ? जितनी देर मुखमें है । बादमें गलेके नीचे आ गया तो घाटी नीचे माटी । थोड़ी देरका आनन्द है, और तत्त्वज्ञानका आनन्द विशुद्ध पारमार्थिक, उत्तरोत्तर विकासका ही वारण और सारी जिन्दगीभर भोग सके, ऐसा विचित्र आनन्द है ।

तो सर्वार्थसिद्धिके देव सबसे ऊँचे देव हैं, उनका है एक हाथका शरीर । अब समझ लो कितना अच्छे लगते होंगे एक हाथके ऊँचे देव ? जैसे छोटा बच्चा, एक हाथका बच्चा शायद एक वर्षका होगा, एक वर्षके बच्चे जैसा देव वहाँसे आये, यहाँसे आये, बैठे, तत्त्वचर्चा हो रही, ज्ञानवार्ता हो रही, वैराग्यवार्ता हो रही, आत्माका स्वरूप बखाना जा रहा, कितनी शुद्ध बातें हैं ? वैक्रियक शरीर है, छोटा शरीर है । वैक्रियकमें बड़ेसे बड़ा शरीर है नार-कियोका ५०० घनुषका । आहारक शरीरका प्रमाण कितना बड़ा ? एक हाथका । तैजस शरीरका प्रमाण कितना बड़ा ? जितना कि औदारिक शरीर । और कार्माणका भी उसी तरह है । और वहाँ देखा जाय तो देखो समुद्रघात अवस्थामें तैजस कार्माण शरीर तो तीनों लोकोंमें व्याप्त हो जाता है इतना बड़ा है । यहाँ बतला रहे कि हम आप लोगोंने नाना प्रकार के कर्म करके जो कर्मबन्धन किया उस कर्मके उदयमें कैसे-कैसे शरीर मिलते और यह शरीर क्या है ? पौद्गलिक पिण्ड है, कर्मके उदयसे मिला है, औदयिक शरीर है, हमसे बिल्कुल भिन्न है, हमको बरबाद करने वाला है । यह कलक है । यह शरीर रमनेके योग्य नहीं । शरीरसे मोह भी करते रहे तो भी क्या शरीर छूटेगा नही ? छूटेगा । यह शरीर रमने लायक

नहीं है। उन शरीरों की ये सब व्याख्यायें चल रही हैं कि कैसे-कैसे शरीर मिलते हैं।

अब इन शरीरों में भिन्नता समझना है तो क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्नता समझ लीजिए— औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये कितने क्षेत्र में मिलेंगे, कितनी जगह में मिलेंगे? याने यह शरीर कितने प्रमाण क्षेत्र में फैल रहा है? यह लोक के असख्यातवें भाग क्षेत्र में फैल रहा है। लोक बहुत बड़ा है। उसके असख्यातवें हिस्से में यह ससार है, और तैजस कार्माण शरीर ढग से तो चूँकि इन तीन शरीरों के साथ है ना तो लोक के असख्यातवें भाग समुद्रघात हो तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक? सारे लोक में। तो ऐसे इन शरीरों में इन सब दृष्टियों से परस्पर में अन्तर पाया जाता है। यह शरीर जिसका नाम ही बुरा है, जो सड़े गले सो शरीर, जीर्ण-शीर्ण हो सो शरीर। इसका दूसरा नाम देह भी है। दिह्यते इति देहः, जो ढेर बन जाय सो देह। इसका नाम तन भी है, जो तन जाय, विस्तार को प्राप्त हो जाय, फैल जाय सो तन। इस शरीर के नाम ही इस शरीर की पोल को बतला रहे हैं कि यह कोई ठोस शक्तिमान विशिष्ट बात नहीं है, यह तो सब पोल खाता है। आत्मा स्वयं अपने आप में ज्ञानघन है, ठोस है। वहाँ कुछ अन्तर नहीं पड़ता, ऐसे निज ज्ञानघन अतस्तत्त्व को देखो और ज्ञानरहित जीर्ण-शीर्ण होने वाले, कभी इकट्ठा हुआ, कभी बिखर गया, ऐसा शरीर में ममत्व भाव न करना, यह ही एक शिक्षा लेनी है इस शरीर का विवरण सुनकर।

जीव की बन्धनदशा की सीमांसा—प्रत्येक पदार्थ जब केवल अपने आपके एकत्व में रहता है तब तो वह सुन्दर, पवित्र, मंगल, और जैसे ही उस पदार्थ के साथ किसी दूसरे का सम्बन्ध हुआ, बधन हुआ, उपाधि हुई तब एक ब्या, वे दोनों ही बिगड़ जाते हैं, ऐसा एक जगत का प्राकृतिक स्वरूप है। सो अब जीव के बारे में देखो—जीव के साथ जीव का तो बधन हो नहीं सकता। जीव जीव से कभी बँध नहीं सकता। जो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसपर मेरा अधिकार है, यह मेरे आधीन है, यह मेरे बन्धन में है, सो वहाँ तो सब पौद्गलिक ठाठों की ही बात है। पौद्गलिक विभाव ही परतत्रता का अनुभव करते हैं। तो कपार्ये, विभाव, अभिप्राय, विचार ये तो सब पौद्गलिक बातें हैं। तो पौद्गलिक का पौद्गलिक से ही बधन रहा, जीवद्रव्य का जीवद्रव्य के साथ बन्धन नहीं है। आप कहेंगे—वाह निगोदिया शरीर में शरीर तो एक है और निगोदिया जीव अनन्त रहते हैं तो एक शरीर में अनन्त निगोदिया है तो उन जीवों का आपस में बधन हो गया कि नहीं होता? जीव का जीव के साथ बधन नहीं होता। वह एकाश्रयता की बात है कि यह जीव भी उस शरीर के बधन में है।

दूसरा जीव भी उस शरीर के बन्धन में है, अनन्त जीव भी उस शरीर से बधे हैं, पर जीव जीव आपस में एक दूसरे से बँधे नहीं हैं, तो जीवद्रव्य जीवों से नहीं बधता। जीव का धर्म-

द्रव्यसे बधन नहीं, अधर्मसे भी नहीं, आकाशसे भी नहीं, कालसे भी नहीं, केवल एक पुद्गल बचा जिसके साथ जीवका निमित्तनैमित्तिक बन्धन है, साक्षात् बन्धन उसका भी नहीं है। जैसे रस्सीके एक छोरसे रस्सीका दूसरा छोर बाँध दिया, ऐसा बधन जीव और पुद्गलमे नहीं होता, किन्तु निमित्तनैमित्तिक योगरूप बन्धन है। यो तो मोटा उदाहरण देख लो—घोड़ेको रस्सीसे बाँध दिया तो बनाओ घोड़ेके साथ रस्सीके छोरका बन्धन किया गया ना? अगर इस तरहसे बधन करें तो घोड़ा तो मर जायगा। पर किया क्या? घोड़ेका गला तो मध्यमे रहा और रस्सीके एक छोरसे दूसरे छोरमे गाँठ लगा दी। साक्षात् बधन रस्सीका रस्सीसे है, घोड़ेसे नहीं, लेकिन निमित्तनैमित्तिक योग देखो कि इस परिस्थितिमे घोड़ा बँधा हुआ है, ऐसे ही यहाँ भी पुद्गलका पुद्गलसे बधन है, जीवके साथ साक्षात् बधन नहीं है, क्योंकि जीव अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है। अमूर्तका मूर्तके साथ बधन कैसे बने? मगर चूँकि यह जीव चैतन्य है, उपयोग लक्षण वाला है, इसमे विचार उठानेका सामर्थ्य है बस इस कारणसे इसको पुद्गलके साथ निमित्तनैमित्तिक योग वाला बधन हो गया।

शरीरत्व सब शरीरोमे होनेपर भी उनमे परस्पर भेदके प्रदर्शनका प्रसंग—अब देखो जीवके साथ कितने बधन है? यह बात इस प्रकरणमे चल रही है। १५ शरीरोके बधन है—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण शरीर। मनुष्य तिर्यञ्चका जो यह कार्माण शरीर है वह सब औदारिक शरीर है। देव और नारकियोका जो विक्रिया वाला शरीर है, वैक्रियक शरीर है, होता ही है विक्रिया वाला और ऋद्धिधारी मुनिके मस्तकसे जो एक शुभ पुतला निकलता है शकानिवारण आदिकके लिए वह आहारक शरीर है और शरीरमे तेज रहता है वह तैजस शरीर और कर्मोका नाम कार्माण है। कोई कहे कि शरीर शरीर सब है, इसलिए शरीर एक ही मान लो, यह भी शरीर वह भी शरीर, सो कहते हैं कि नहीं, उनमे परस्परमे भेद है, इसलिए सब मिलकर एक नहीं हैं उन्ही भेदोकी बात चल रही है।

कालकी अपेक्षा पाँच शरीरोमे परस्पर अन्तर—इन शरीरोकी म्याद स्थिति जुदी-जुदी है, इसलिए कालकी अपेक्षा इनमे भिन्नता है। कैसे? औदारिक शरीर, यह कमसे कम ठहरे तो अन्तर्मुहूर्त। अन्तर्मुहूर्त ही क्या, सेकेण्डोकी बात है। कोई जीव मनुष्य तिर्यञ्चमे उत्पन्न हुआ और तुरन्त ही मर गया, मिनट भी पूरा न कर सका तो उसमे भी थोड़े समय को तो औदारिक मिश्र आया, उसके बादमे औदारिक भी आ गया और फिर रहे नहीं तो जघन्यकाल औदारिक शरीरका अन्तर्मुहूर्त है और औदारिक शरीर अधिकसे अधिक रहे तो तीन पत्य तक रहता है। इसमे औदारिक मिश्रका काल भी थोड़ा सेकेण्डभरका है। उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तीन पत्य तक औदारिक शरीर रहता है। आपने पढ़ा होगा—भोगभूमिया

जो मनुष्य होते हैं, तिर्यञ्च भी होते हैं तो उन मनुष्योंके ज्यादासे ज्यादा आयु तीन पत्य तककी होती है। एक पत्य कितना बड़ा होता, जिसमे अनगिनते अरबो वर्ष लग जायें इतने का होता है एक पत्य और ऐसे-ऐसे तीन पत्य तककी आयु होती है। अच्छा, और वैक्रियक शरीरकी स्थिति कमसे कम और ज्यादासे ज्यादा कितनी है ? तो कमसे कम १० हजार वर्षकी आयु है। देवोंकी भी कमसे कम १० हजार वर्षकी आयु और नारकियोंकी भी कमसे कम १० हजार वर्षकी आयु। और वैक्रियक शरीरकी ज्यादासे ज्यादा आयु ३३ सागर होती है, उन सबमे अपर्याप्त काल कम कर दो, इतने दिनों तक देव और नारकी बने रहते हैं। बहुत बड़ी आयु है। प्रथम तो पत्य ही बहुत बड़ा होता है, जिसमे अनगिनते अरबो, खरबो वर्ष लग जाते हैं। इसकी कोई गणितमे सख्या नहीं है। बहुत बड़ा काल होता है जो कि उपमाके द्वारा समझा जाता है। जहाँ तक गणित चलता है, चलेगा, पर समय तो अनन्त है। हम उसके आगेके समयको कैसे समझें ? तो उसके समझनेका उपाय केवल उपमा है और वह उपमा सत्य है। केवलो भगवानकी दिव्यध्वनिसे आया, मनःपर्ययज्ञानी गरुधरोने इसको प्रकट किया। कितनी बड़ी आयु होती है देवोंकी ? ३३ सागर। वह जरा उपमासे समझो। दो हजार कोशका एक लम्बा-चौड़ा गड्ढा हो। कोई बनाने जायगा क्या ? यह बनानेकी, प्रयोग करनेकी बात नहीं, मगर अधिक लम्बे समयकी उपमा बनानेकी लिए उपमा करनी पड़ती है, इतने लम्बे चौड़े गहरे गड्ढेमे छोटे छोटे कामल रोमके टुकड़े भर दो, जिनका दूसरा हिस्सा न हो, और उसपर हाथी फिरा दो कि वह गड्ढा खूब ठसाठस भर जाय और फिर प्रत्येक १०० वर्षमे एक एक रोमका टुकड़ा निकालो। अब उन सारे टुकड़ोंके निकलनेमे जितना समय लगे उतने समयका नाम है व्यवहारपत्य। फिर उससे अनगिनते गुणो होता है उद्धारपत्य, उससे अनगिनते गुना होता है अद्धापत्य। एक करोड अद्धापत्यमे एक करोड अद्धापत्यका गुणा करके जो आवे उतने समयका नाम है एक कोडाकोडी अद्धापत्य। ऐसे ऐसे दस कोडाकोडी अद्धापत्यका एक सागर होता है। ऐसे ३३ सागर तक बने रहते हैं देव और नारकी। यह कालकी अपेक्षा बात चल रही है। आहारक शरीर कितने काल तक रहता है ? अन्तर्मुहूर्त तक आहारक शरीर बना, निकला, दर्शन हुआ, वापिस आ गया। इसमे मिनटोका भी समय नहीं। तो आहारक शरीरका काल है अन्तर्मुहूर्त और तैजस शरीर का काल परम्परासे तो अभव्य जीवका तो अनादि अनन्त है, भव्योमे भी जो भव्य कभी भी मुक्त न हो सकेंगे, ऐसे भव्योका तैजस भी अनादि अनन्त है परम्परया और जो भव्य मोक्ष जायेंगे उनका अनादि सान्त है तैजस शरीर। यह ही बात कार्माण शरीरमे समझना। अगर तैजसके निषेकोकी दृष्टिसे देखें तो जो तैजस शरीरके परमाणु है वहीके वही रह सकें लगातार

तो ६६ सागर तक रहते हैं और कार्माणिके ७० कोडाकोडी सागर तक रहते हैं । कर्मके वही परमाणु अधिकसे अधिक रहेंगे ।

दूरातिदूर भव्यका प्रवर्तन—इस प्रकरणमें अभी आपने यह सुना कि ऐसे भव्य भी होते हैं जो कभी मोक्ष न जायेंगे । तो फिर उनका नाम भव्य ही क्यों रखा ? यह तो पदार्थों की योग्यताकी बात है । हैं तो वे रत्नत्रय पानेके योग्य, मगर पा सकते नहीं कभी । यह तो स्वरूपकी बात है । आप कहेंगे—ऐसा कैसे ? तो मुनो । आप भविष्यकालकी बात सुनते समझते ना ? भविष्यकाल किसे कहते ? जो आगे आये उसे कहते हैं आगामी काल । जो कभी आगे आयगा उसका नाम है भविष्यकाल । अच्छा जरा दृष्टि तो दो—क्या कोई ऐसा भी आगामी काल है जो कभी आगे आयगा ही नहीं ? हाँ है । कैसे ? देखिये अगर सारा आगामी काल आ जाय तब तो फिर कालका अन्त हो जायगा । तो ऐसा भी आगामी काल है कि जो कभी भी आयगा ही नहीं और नाम है आगामी काल । अगर यह बात न मानें और सोच ले कि आगामी काल तो सारा आकर ही रहेगा तो फिर बताओ काल बचेगा क्या ? तब तो फिर न बचेगा । तो जैसे आगामी काल (भविष्यकाल) उसका भी नाम है पर वह कभी आगे आयगा नहीं, ऐसे ही भव्य जीवोंमें समझ लो कि अनन्त भव्य जीव ऐसे हैं कि जिनका नाम तो है भव्य पर वे कभी मोक्ष न जा सकेंगे । खैर, ये सब शरीरोंके काल बताये हैं । इस कालकी अपेक्षासे उन शरीरोंमें अन्तर जाना जाता है देखिये जो जीवके ५ शरीर बताये गए हैं उन शरीरोंके बारेमें विवरण चल रहा है । शरीरोंका परिचय कराया जा रहा है । कैसे-कैसे शरीर होते हैं ? इन शरीरोंमें परस्पर भेद है, वह भेद किन-किन बातोंके द्वारा है सो बात कही जा रही है ।

अन्तरकी अपेक्षा शरीरोंमें भेद—अच्छा और भी देखिये, अन्तरकी अपेक्षा इन शरीरोंमें भेद है । जैसे यह बात सोचो कि किसी जीवको औदारिक शरीर मिला है जैसे हम आप सभीका, स्थावरोंका इन्द्रिय आदिकका । चार इन्द्रिय तक तो हैं ही औदारिक, पञ्चेन्द्रियमें देव और नारकीको छोड़कर शेष जितने हैं सबके औदारिक हैं । औदारिक शरीर मिला है किसी जीवको और फिर औदारिक शरीर न मिले, नष्ट हो जाय और फिर मिले तो ऐसी बीचमें अन्तरकी अवस्था कितनी हो सकती है ? यह बात सोचो । तो बताया है कि जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त है । औदारिक शरीर मिटा फिर तिर्यञ्च हुआ या मनुष्य हुआ, अन्तर्मुहूर्तकी औदारिक मिश्र आ गया, बीचमें फिर औदारिक हो गया । तो जितना औदारिक मिश्रका काल है उतने तक अन्तर रहा तो औदारिक शरीर मिटा, फिर मिला तो ऐसा बीचका अन्तर कमसे कम तो अन्तर्मुहूर्त और ज्यादासे ज्यादा ३३ सागर । कैसे ? औदारिक शरीर वाला

मनुष्य मर गया, औदारिक शरीर मिट गया और मरकर वह देव हो गया । अब देवोंका समय तो ३३ सागर है और साथमे यह भी नियम है कि देव मरकर मनुष्य या तिर्यञ्च हुआ करता, किन्तु ३३ सागरकी आयु पाने वाला देव मरकर मनुष्य ही बनता है । अब औदारिक शरीर बन गया तो ३३ सागर प्रमाण इस औदारिक शरीरका अन्तर हुआ । औदारिक मिश्रका काल भी अन्तरमे शामिल करना । अन्तरकी अपेक्षासे इन शरीरोंमे भेद समझ लीजिए । वैक्रियक शरीरका कितना अन्तर हो सकता ? वैक्रियक शरीरका अन्तर कमसे कम अन्तर्मुहूर्त है । कोई देव था, मर गया, वैक्रियक शरीर मिट गया, मनुष्य या तिर्यञ्च हो पाया कि अन्तर्मुहूर्तमे ही वह मर गया, तिर्यञ्च हो गया और तिर्यञ्च मर गया, फिर देव हो गया, तो उसका अन्तर्मुहूर्त ही अन्तर रहा । ऐसा जीव देव होकर तिर्यञ्च या मनुष्य मे उत्पन्न होकर फिर देव बना । वैक्रियक शरीर अन्तर्मुहूर्तको न रहा फिर बन गया । अच्छा वैक्रियक शरीर मिट जाय और फिर होनेके लिए बीचमे ज्यादासे ज्यादा अन्तर आये तो कितना ? यह अन्तर अनन्तकाल आ सकता है । कोई देव है, मर गया, तिर्यञ्च बन गया, मनुष्य बन गया, तिर्यञ्च हो गया, स्थावर हो गया, निगोदिया हो गया अब तो अनन्तकाल तक घूमे ? कभी फिर अनन्तकालके बाद त्रस पर्याय पाकर फिर देव बन जाय, नारकी हो जाय । कितना अन्तर हो गया वैक्रियक शरीरमे ? तो अन्तरकी अपेक्षा इन शरीरों मे परस्पर भेद समझा जा सकता है ।

अब आहारक शरीरकी बात देखिये—आहारक शरीर हुआ किसी ऋद्धिधारी मुनिके, और फिर मिट गया, फिर आहारक शरीर बना तो बीचमे कितना अन्तर पड़ेगा ? तो जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त अन्तर है । कोई ऋद्धिधारी मुनिने आहारक शरीर रचकर काम किया । यह सब एक जीवकी अपेक्षा बात चल रही है । काम करके आहारक शरीर मिट गया, लो काम भी निपट गया, फिर अन्तर्मुहूर्तमे फिर आहारक शरीरकी रचना कर ली तो ऐसे आहारक शरीरका अन्तर अन्तर्मुहूर्त रहा और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल रह सकता, यह अनन्तकाल, जिसका अन्त न आये वह नहीं है, किन्तु कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल । जिस कालको अवधिज्ञानी नहीं जान सकता, सर्वाविधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता । सर्वाविधि ज्ञानीकी सीमासे बाहरका जो काल है उसे भी अनन्त कहते है, फिर और भी बड़ा अनन्तकाल होता है । तो आहारक शरीर होता ऋद्धिधारी मुनिके और आहारक शरीर मिटा, मुनि भी मिटा, और और पर्याय पायी, मानो स्थावर हो गया निगोद हो गया, फिर मनुष्य बन गया, आखिर फिर सम्यग्दृष्टि बन गया और आहारक शरीर भी पा ले तो इतने कालके बीचमें अन्तर कितना रहा ? कुछ अन्तर्मुहूर्त कम अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक । तैजस शरीर

और कार्माण शरीरमे अन्तर नहीं । ये मिट जाये तो मिटें ही मिटें, फिर दुबारा बनते नहीं ।

संख्याको दृष्टिसे शरीरोमे-भेदविषयक ज्ञान—ये ५ शरीर जो जीवके साथ कलक रूपमे लगे हुए हैं, अपेक्षाकृत उनमे कुछ भले ही छोट लें कि यह शरीर अच्छा, आहारक शरीर उत्तम । अगर उत्तम है तो आहारक शरीर सदा रहना मजूर है क्या किसीको ? ज्ञानी जीव तो शरीररहित चैतन्यप्रकाश मात्र अपने आपकी स्थिति चाहता है । उन ५ शरीरोमे परस्पर अन्तर किन-किन अपेक्षाओसे समझा जा सकता है उसको चर्चामे अब जरा सख्याकी दृष्टि देखिये—इन ५ शरीरोमे सबसे कम है वैक्रियक और कितने हैं ? तो कोई अरबो खरबो की सख्यामे नहीं हैं, बहुत ज्यादा है तो जिनको यो समझो कि लोकमे आकाशप्रदेशकी जो लम्बी पक्तियाँ है ना १४-१४ राजू प्रमाण, ऐसी असख्यात श्रेणी हुई, उनमे जितने प्रदेश हैं उतने वैक्रियक शरीर है । यह सब शरीरोमे तुलनाके लिये आहारककी बात छोड़ दीजिए । वे तो केवल ज्यादासे ज्यादा ५४ होते हैं । ५४ से अधिक आहारक शरीर न मिलेंगे कभी, पर औदारिककी अपेक्षा वैक्रियक कम है । ये असख्यात श्रेणियाँ प्रमाण हैं । और औदारिक शरीर असख्यात लोक प्रमाण है । लोक तो बहुत बड़ा है । तीनो लोक निष्कृत क्षेत्र । तो ऐसे अनगिनते लोक हुए, उनमे जितने प्रदेश है उतने औदारिक, मायने अनन्तान्त । आहारक शरीर केवल अधिकसे अधिक ५४ ही हो सकते हैं । विदेहमे ऋद्धिधारी हो, और जगह ऋद्धिधारी हो । जिस समय भरत ऐरावत क्षेत्रमे चतुर्थ काल चल रहा हो वहाँ भी ऋद्धिधारी हो, और विदेह क्षेत्रमे सदा हो सकते हैं । सारे ऋद्धिधारी मिलकर भी आहारक वाले ५४ से अधिक शरीर नहीं है जब उनका उपयोग है । और तैजस कार्माण तो अनन्तान्त लोक प्रमाण है ये सब शरीरोके परस्परमे भेद है । यह समझा जा रहा है ।

प्रदेश, भाव व अल्पबहुत्वकी अपेक्षा शरीरोकी विविधताका दिग्दर्शन—प्रदेशकी अपेक्षा भी इनमे भेद समझें । जैसे कि पहले सूत्रमे भी सकेत किया गया था । औदारिक शरीर अनन्तप्रदेशी होते हैं । वे अनन्त कितने ? अभव्योसे अनन्तगुने सिद्धके अनन्तवे भाग । इसमे पहले एक बात और परख लें कि अनादिकालसे सिद्ध होते आये, वे कितने हैं ? अनन्त सिद्ध याने एक औदारिक शरीरमे जितने परमाणु आ सकते हैं उससे अनन्तगुने हैं सिद्ध । अब आप बतलावो आखिर होते ही तो आये अनादिसे सिद्ध । तिसपर भी जेठा, बड़ा यह ससार ही है । अनन्त सिद्ध हो गए, अनन्तान्त जीव ससारमे है ही और सदा रहेगे, अनन्तकाल बाद भी यह ही बात बेली जायगी । और औदारिक शरीरसे वैक्रियक शरीरके परमाणु और ज्यादा, उससे ज्यादा आहारकके, फिर तैजसके, फिर कार्माणके । तो प्रदेशोकी

अपेक्षा भी इन शरीरोमे परस्पर अन्तर है । भावोकी अपेक्षा देखो तो सब औदयिक भाव कहे जा रहे हैं । जो भी शरीर बना है उस-उस शरीरनामकर्मके उदयसे बना है, इसलिए एक सामान्यरूपमे तो वे सब औदयिक भाव हैं, पर विशेष रूपमे अपने-अपने शरीर वाले औदयिक भाव हैं । यह सब ५ शरीरोमे परस्पर क्या अन्तर है ? यह बात कही जा रही है । अब एक हीनाधिकतापर विचार करो । अल्पबहुत्व मायने सबसे कम कौन शरीर है, सबसे ज्यादा कौन शरीर है ? तो इनकी संख्यावोका जो प्रकरण था उससे समझा जा सकता है कि सबसे कम शरीर कौन है ? आहारक शरीर कम है, जिनकी ५४ संख्या कही गई और उससे अधिक है वैक्रियक शरीर । याने आहारक शरीरसे असंख्यातगुने है वैक्रियक और वैक्रियकसे भी असंख्यात गुने है औदारिक शरीर । औदारिकसे अनन्तगुने है तैजस और कार्माण । ऐसे ये ५ शरीर जो जीवके साथ असावधानीसे लग गए उनका वर्णन चल रहा है ।

शरीररहित चिन्मात्र अन्तस्तत्त्वकी भावनाका प्रभाव—यह जीव अपने आपका जैसा सहजस्वरूप है शरीररहित, कर्मरहित, विकल्परहित, विकाररहित केवल शुद्ध चित्प्रकाशमात्र जो सही-सही बात है, सहज है, अपने आपके केवलमे है उस रूप अपनेको मानना होगा केवल चिन्मात्र अपने अनुभवमे होता तो शरीरोकी यह विडम्बना न होती । अभी क्या बिगडा ? जो जब सम्हल जाये उसका तभी भला । जो जीव अबसे अनन्तकाल पहले सम्हले वे भी अनन्तकाल तक रुले, हमारा आपका भी अनन्तकाल तकका भ्रमण चल रहा है, लेकिन आज अगर चेत जायें तो हमारा सारा विपरीत काम सब दूर हो जाय । अपनेको अभी अनुभव करें ना । अच्छी बातके लिए तो कोई विलम्ब नहीं लगाता । भोजनमे जिसे आसक्ति है उसे अच्छा-अच्छा भोजन परोसा जाय तो खानेमे देर तो नहीं लगती, थालीमें आने भरकी देर है और कोई रईस आदमी विलम्ब करेगा भी तो उसे मालूम है कि ये लड्डू, पेडे, रसगुल्ले आदि भागकर जायेंगे कहाँ ? हैं तो हमारे ही कब्जेमे । कोई चाहे जैसा समझे, उसमें विलम्ब नहीं करता । तो अगर संसारके सारे संकटोंसे मुक्ति पानेकी भावना है तो उसके उपायमे विलम्ब न करें । उसका उपाय सीधा सुगम यह ही है कि समस्त परपदार्थ और परभावोंसे रहित केवल चिन्मात्र चित्प्रकाशमात्र अपने आपका अनुभव किया जाय । मैं हूँ यह चैतन्मात्र । इस अनुभवमे ही सामर्थ्य है कि भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी क्षीण हो जाते, शरीरोकी परम्परा सब समाप्त हो जाती, तब फिर यह ज्ञानशरीरी रह जाता । ज्ञान ही जिसका शरीर है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा यह अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द और अनन्तशक्तिका एक पिण्ड हो जाता है । तो आप अपनेको अशरीर अविकार चिन्मात्र अनुभव करें, इसीमे वह धर्म है कि जिसके प्रसादसे समस्त संकट दूर हो जाते हैं ।

श्रीपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्णायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥५,३॥

प्रकृतसूत्रसे सम्बंधित प्रासंगिक ज्ञेयका अनुस्मरण—यह मोक्षशास्त्रके दूसरे अध्याय का अन्तिम सूत्र है। इस अध्यायमे सबसे पहले जीवके स्वतत्त्वका वर्णन किया जाने जीवकी परिणतियाँ क्या-क्या होती है, इसका विवरण बताया। जीवके भाव कोई श्रीपशमिक हैं, कोई कर्मके क्षयसे हुए, कोई कर्मके क्षयोपशमसे हुए, कोई उदयसे हो रहे, कोई अपने आप चल रहे, ऐसे जीवके भाव हुआ करते हैं। जीवके भावोका वर्णन करके फिर जीवके लक्षणका वर्णन किया। “उपयोगो लक्षण” जीवका लक्षण उपयोग है, फिर उपयोगवान जीवके भेद बताये गए—ससारी और मुक्त। उपयोग तो सब जीवोमे है। मुक्त जीवके केवलज्ञानका उपयोग है, ससारी जीवके अन्य ज्ञानोका उपयोग है। मगर यह बात जानना है कि उपयोगकी मुख्यता ससारी जीवोमे है। मुक्त जीवोमे उपयोग उपचारसे है, केवलज्ञान तो सही है। केवलज्ञान उपचारसे नहीं है। केवलज्ञानको उपयोग कहना यह उपचार है, क्योंकि उपयोगकी मुद्रा किसी विषयकी ओर अभिमुख होनेकी ओर होती है तो यह अभिमुखता केवलज्ञानमे नहीं है, किन्तु सहजस्वरूपसे उनके ज्ञानमे समस्त लोकालोक विषयभूत हो जाता है। तो मुख्यतासे जो उपयोगी है। जीव है उनके भेद बताये गए ससारी त्रस स्थावर आदिक। उनके भेदोका वर्णन करनेके बाद फिर कुछ योगका वर्णन चला, और जीवमे दो ही बातें मुख्य है—योग और उपयोग। उपयोग तो कहलाता है ज्ञानका ज्ञेय पदार्थोकी ओर झुकना, ज्ञान का लगाव होना यह तो है उपयोग और जीवके प्रदेशोका हलन-चलन परिस्पन्द यह कहलाता है योग। योगका वर्णन हुआ, फिर बताया गया कि ससारी जीव किस तरह योग और उपयोग करता है और उसका फल क्या है? उसका फल है शरीर मिलना। तो शरीरोका वर्णन चला। शरीर ५ प्रकारके होते हैं—(१) आदारिक, (२) वैक्रियक, (३) आहारक, (४) तैजस और (५) कार्माण। इन शरीरोका विशद वर्णन चला। फिर अन्तमे यह बतलाया कि जब शरीर है तो शरीरके साथ जीवके वेद भी लगे रहते हैं। वेद—पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपु-सकवेद। ये जहाँ तक भी लगते हैं उन वेदोका वर्णन हुआ। अब यह समस्त एक व्यावहारिक वर्णन होनेके बाद एक बात और शेष समझी गई कि शरीरोमे यह जीव रहता है तो कब तक रहता है? जब तक आयु रहती है। मनुष्यआयु जब तक है मनुष्यशरीरोमे रहेगा, देवआयु जब तक है देवशरीरमे रहेगा। तो रहे। वहाँ यह जिज्ञासा हुई कि क्या यह नियम है कि जिसने जितनी आयु पायी हो वह उतने समय उस शरीरमे रहा ही करे। तो बतलाते हैं कि कुछ जीवोका तो नियम है, पर सबका नियम नहीं है। यही बात इस सूत्रमे कही जा रही है।

श्रीपपादिक जन्म वालोंकी अनपवर्त्यायुष्कता—एक तो श्रीपपादिक याने जिन जीवोंका शरीर उपपाद जन्मसे उत्पन्न होता जैसे देव और नारकी । देवोंके शरीरकी उत्पत्ति देव देवीके सम्बन्धसे नहीं बनती, उनके माता पिता नहीं होते । देव देवियाँ तो जरूर होते, मगर एक सासारिक सुख लूटने भरके लिए वह वेद है उनका । उनके संतान नहीं होती, आजकल भी तो लोग विवाह शादी कराकर जो एक नये ढंगके, नये विचारके हैं वे संतान नहीं चाहते, बस आपरेशन करा लिया, सुख भोग रहे । संतानका कौन कष्ट करे ? प्रोग्राम नहीं है बच्चोंका, केवल एक भोग भोगनेका साधन बनाये है, ऐसी ही बात देवोंमें है । उनको आपरेशनकी जरूरत नहीं, उनके ऐसा ही शरीर है, संतान तो विषयका बाधक है । यह बात बतलाते हैं देवोंके उपपाद जन्मकी । देव देवियाँ होते हैं संसारके सुखोंको भोगनेके लिए । वे भोग निन्द्य है, उनका फल बहुत बुरा है, लेकिन पुण्यका फल इस तरह चल रहा । उन देवोंका उपपाद जन्म है याने उपपाद शैयापर पता नहीं किसीको एकदम बालक जैसा दिखने लगे । तो वे देव बीचमें नहीं मरते । जितनी आयु पायी है उतनी आयु भोगकर ही मरते हैं । इसी प्रकार नारकी भी अपनी पाई हुई आयुके बीचमें नहीं मरते । देव तो चाहते हैं कि मेरी उम्र और बड़ी हो, क्यों मरण हो रहा, क्योंकि वे बूढ़े नहीं होते, सदा जवान रहते, विषयोसे थकते नहीं, मनमाने विषय भोगते हैं, विहार करते हैं तो मरते समय उनको कष्ट होता है कि ऐसे एक संसारी सुखमय देह छोड़कर अपना उस घिनावने देहमें जायेंगे । वे नियमसे घिनावने देहमें ही तो आते हैं, कर्मभूमियाँ मनुष्य या तिर्यञ्च बन गए । और नारकी जीव यह चाहते हैं कि हमारा अभी मरण हो जाय, जिन्दा रहनेसे तो बड़ा कष्ट है, पर बीचमें उनका मरण नहीं होता । तो देव और नारकियोंका शरीर श्रीपादिक है । उनकी आयु बीचमें कटती छिदती नहीं है ।

चरमशरीरी जीवोंकी अवर्त्यायुष्कता—चरम शरीरी जीव जो उस ही भवसे मोक्ष जाने वाला है, उसकी भी आयु बीचमें कटती छिदती नहीं । जो उपसर्ग सिद्ध केवली हुए उनको उपसर्ग होता है । पर ऐसा ही नियोग है कि जब उनकी आयुका अंतिम समय होता है तो उसी समय उपसर्ग हो तो वे मुक्त हो जाते हैं । तो जितने चरमशरीरी याने उस ही शरीरसे मोक्ष जाने वाले हैं, उस भवसे बीचमें आयु नहीं कटती । देखिये मुक्त होनेकी तरकीब है आत्माको ज्ञानमात्र अनुभव करना । मैं ज्ञानमात्र हूँ । इस ज्ञानस्वरूपमें ही ज्ञानको जमाकर स्थिर रहना, यही है सर्वसंकटोंसे मुक्त होनेका उपाय । कर्म कैसे कटते हैं हम नहीं जानते, साधक नहीं जान रहा । साधक देख भी नहीं रहा कि कर्म मेरे कट रहे हैं क्या, कितने कट गए, लेकिन इस ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमें मग्न होनेका ऐसा प्रताप है कि जैसे कर्म

कटते हैं, जिस तरह होना है उस विधिमें स्वयं होता है, तो ऐसी दृष्टि ऐसी भावना जो रख रहा है, जो प्रयोग कर रहा है उस जीवके तो वैसे ही मरण नहीं। यहाँ ही जो समाधिमें है और अपने-अपने आत्मस्वरूपमें मग्न हो रहा है उसका कोई सिंहादिक क्रूर पशु या कोई शत्रु आकर प्राण ले ले तो उसके लिए क्या विपदा? वह तो जो अभी है वह ही आगे है, यहाँ न रहा और जगह चला गया। यह तो एक ध्यानी पुरुषकी बात कह रहे, मगर जो उसी भव से मोक्ष जायगा उसका ऐसा अतुल प्रताप है कि उसकी आयु बीचमें नहीं छिदती।

भोगभूमिज जीवोंकी अनपवर्त्यायुष्कता—और भी कई जीव हैं ऐसे कि जिनकी आयु बीचमें नहीं छिदती, जैसे भोगभूमियाके जीव। उनकी आयु अनगिनते वर्षोंकी होती है। ३ पल्य तक होती है। पल्लका प्रमाण अरब खरब आदिककी गिनतीसे परे होता है। उनकी आयु बीचमें कटती नहीं। तो कोई जीव अनगिनते वर्षकी आयु वाले होते हैं।

चरमोत्तमदेहा का अर्थ—यहाँ सूत्र शब्दसे जब अर्थ लेते हैं तब एकदम ऐसा विदित होता है कि इसमें तीन तरहके जीव नहीं बताये, किन्तु चार तरहके बताये। कौन-कौन? औपपादिक, चरमदेह, उत्तमदेह और असंख्यातवर्षायुष्क। ऐसा लगता सा है। औपपादिक मायने देव नारकी, ये बीचमें नहीं मरते, चरमदेह मायने उसी भवसे मोक्ष जाने वाले, उत्तम देह—मायने चक्रवर्ती नारायण वगैरह और असंख्याते वर्षकी आयु वाले भोगभूमिया। मगर ऐसा अर्थ लगानेपर एक शङ्का होती है कि उत्तम देह वाले चक्रवर्ती भी तो कोई बीचमें मर गए। जैसे अंतिम चक्रवर्ती सुभीमको देवने समुद्रमें डुबोया और अन्तमें यह भी कहा कि तू रामोकार मंत्रको यहाँ पानीमें हाथसे लिखकर परोसे मिटा तो उसने किया भी वैसा, श्रद्धाहीन भी हुआ और मरण हुआ। तो यह बात तो न रही कि उत्तम देह वाले बीचमें नहीं मरते? तब समाधानमें यह सोचना कि इसमें चारों तरहके जीवोंकी बात नहीं कही गई, किन्तु तीन तरहके जीवोंकी बात बतायी गई—औपपादिक, चरमोत्तमदेह और असंख्यातवर्षायुष्क तो चरमोत्तम देहका मतलब क्या? चरम और उत्तम है देह जिनका। कोई कहे कि चरम शब्द भी मत बोलो, कोई एक ले लो। या तो चरमदेह बोलो या उत्तम देह कह लो, दोनों शब्द कहनेकी क्या आवश्यकता? तो चरम शब्द कह लो यह तो निभ जायगा या उत्तम देह लगाओ। सिर्फ इतना सूत्र बनाओ—औपपादिकचरमदेहासंख्येय वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः, यह बात निभ जायगी। अगर चरम छोड़कर उत्तम शब्द लगायेंगे तो बात न निभेगी, क्योंकि प्रश्न तो वही था कि उत्तम देह वाले चक्री नारायण आदिक ये भी तो बीचमें मृत्युको प्राप्त हुए। तो कोई कहे कि इससे तो चरमदेह इतना रख लो, उत्तम निकाल लीजिए तो भाई समाधान यह है कि उत्तम निकाल लो, कोई हर्ज नहीं, मगर भक्ति इतनी प्रेरणा देती कि

जो चरमशरीर है, वह सब उत्तम देह वाला है, ऐसा भावमें आता है । ऐसा भक्तिके साथ यहाँ चरमके साथ उत्तम शब्द दिया है ।

अकालमृत्युका निराकरण करनेकी एक आशंका—अब यहाँ एक और प्रश्न है कि अवधिज्ञानी केवलज्ञानीने जो कुछ जाना भविष्यका, कोई कहे कि केवलज्ञानी तो निर्विकल्प होते, वे क्यों ऐसा जानेंगे कि यह इस समय हो रहा है । ज्ञानमें आया सब, मगर जैसे एक तुरन्तका जाया हुआ बालक ज्ञानमें सब कुछ आकर भी यह तर्क नहीं उठा सकता कि इस चीजके बाद यह चीज घरी है, इसके बाद यह, ऐसे ही केवलज्ञानीके ज्ञानमें आ गया सब, मगर वहाँ तर्क विकल्प नहीं उठाता । तो चलो केवलज्ञानीकी बात छोड़ो, अवधिज्ञानी की बात लो । अवधिज्ञानी भी तो बहुत काल (अनगिनते वर्ष) तककी बात जान लेते और फिर श्रुतज्ञानके विकल्प करके उस जानी हुई बातको विधिपूर्वक कहता भी है, तुम ५वें भव में यह होगे, छठे भवमें यह होगे, इससे पहले भवमें यह थे, यो सारी वाणी भी होती है । मृत्यु भी वह जानता है कि यह अकाल मौतसे मरेगा, यह अपने समयसे मरेगा, यह भी जान लेता । तो जब यह ज्ञानमें आ गया एक बार कि यह अकाल मौतसे मरेगा तो जब वह मरना था तब मरा फिर अकाल मौत कैसे ? जिस दिन उसका मरना पहलेसे ही जान रखा था उसी दिन तो मरा, एक सेकेण्ड भी तो कम ज्यादा समय नहीं लगा तो फिर अकालमरण किसका नाम है ? अवधिज्ञानी सत्तोंने जब जब जिस जिसका जो जो होन जाना है उसका देखा तब तब हुआ, तब फिर अकाल कहाँ रहा ?

निमित्तनैमित्तिक योगपूर्वक विषम घटनाओंकी उत्पत्ति बताते हुए उक्त शंकाका समाधान—उक्त शंकाके समाधानमें पहले तो एक साधारण बात समझिये, एक आयुकी ही बात नहीं, समस्त पदार्थोंकी बात है । अवधिज्ञानियोने जान तो लिया कि यह इस तरह लड़ेगा, मरेगा, अमुक गतिमें जायगा, इस इस प्रकारका बर्ताव होगा, राग होगा, द्वेष होगा, जान लिया सब, मगर विधिपूर्वक होने वाले को जाना या विधि छोड़कर अटपट होते हुएको जाना ? ये दो बातें सामने रखी हैं । अवधिज्ञानीने जाना कि कल ८ बजे यह आदमी भोजन कर लेगा शान्तिसे, यह जान लिया, मगर वह रसोई जिस विधिसे बनती है अग्निका सम्बन्ध पाकर रोटी सिकती है, किस तरह बनती है, महिला उसमें निमित्त है । जिस-जिस विधिसे बनती है उस-उस विधिसे बनती हुई रोटीको जाना या विधिसे हटकर बिना विधिके होने वाले भोजनको जाना ? बस जाना था रोटी बन गई, जाना था रोटी खा लिया । इस तरह होनेकी बात कहनेमें ये दो विकल्प सामने हैं । यह तो ठीक कहा नहीं जा सकता कि विधिकी उल्लंघन करके जाने । अग्नि हो तो, न हो तो, जब रोटी पर्याप्त होनी है सो हो गई, इस

तरहकी बात तो युक्त न बैठेगी । क्योंकि जगतमे जो कुछ भी निर्माण चल रहा है वह सब निमित्तनैमित्तिक योगका परिणाम है । हाँ, यह बात सिद्धान्तकी सदा अमिट है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी परिणतिको नहीं करता । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके परिणामन रूप नहीं परिणामता, यह सिद्धान्त तो अकाट्य है । जैसे अग्निका सन्निधान होनेपर रोटी सिक गई तो रोटीका रोटीमे ही परिणामन हुआ मगर उस सन्निधानमे तो उस निमित्तनैमित्तिक योगके ढगसे जो भी विकार विषम विभाव परिणतिर्या होती है वे बराबर चल रही है । उसे जान लिया यह ज्ञानका स्वरूप है, ज्ञानका प्रकाश है कि जान लिया । तो मात्र जाननेसे विधि नहीं खतम हो जाती । जिस जिस विधिपूर्वक जो जो कुछ हो रहा है वह जाननेमे आया । पहली बात तो यह समझना । इससे यह एक समाधान मिल गया कि जानना विधिपूर्वक होते हुए पदार्थका ही हुआ करता है । जाननेके कारण बात न बनी किन्तु विधियोंके कारण बात बनी । और उस बनी हुई बातको जान लिया प्रभुने, सतने । एक समाधान तो इसमे ही मिल गया ।

अकाल मृत्युकी परिभाषा बताते हुए उक्त शंकाका समाधान—अब अकाल मौतकी बात समझिये— मानो कोई पुरुष कारमोटरसे कही दूसरे गाँवको रवाना हुआ, उसमे मानो ४ गैलन पेट्रोल भर रखा था, मानो वह १५० मील तक पहुँचनेके लिए पर्याप्त था, पर रास्तेमे मानो वह पेट्रोल टकी किसी वृक्ष आदिकी टक्करसे फट जाय और सारा पेट्रोल बह जाय, तब तो कार वही रास्तेमे ही खड़ी रह जायगी, फिर तो आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसे समझिये अकाल मौतका उदाहरण । याने मोटरमे इतनी योग्यता थी कि वह १५० मील तक जा सकती थी मगर पेट्रोल पप फट जानेसे वह थोड़ी ही दूर जाकर बेकार हो गई, देखो एक एक सेकेण्डमे कितना कितना पेट्रोल खर्च होता और ऐसा खर्च होते-होते कार कितनी दूर जायगी, उसका हिसाब है, ऐसे ही जिस जीवने मानो पूर्वभवमे १०० वर्षकी आयु बाध ली थी तो उसका हिसाब यो चलता है कि एक एक समयमे आयुका एक एक निषेक लगातार खिरता है । जैसे दीपक जलता है तो तैलकी एक-एक बूँद पहुँचती रहती है और जलता रहता है, ऐसे ही आयुका एक एक निषेक प्रतिसमय खिरता है तो १०० वर्षके मायने हैं कि उस मनुष्यकी आयुकर्मके उतने निषेक हैं कि एक एक समयमे खिरेंगे तो १०० वर्ष तक यह मनुष्य जीवित रहेगा । अब मानो २५ वर्षकी आयु हो पायी थी कि किसी शत्रुने आकर तलवार मार दी, सिर कट गया, उस वक्त क्या होता है कि बाकी बचे हुए ७५ वर्षके निषेक जो हैं वे एकदम अन्तर्मुहूर्तमे खिर जाते हैं । तो यह कहलाता है अकाल मरण । अब चाहे किसीका कोई सिर काट दे या किसीका हार्टफेल होकर बीचमे मर जाये या किसी बड़ी बीमारीसे ग्रस्त होकर

मरणको प्राप्त हो जाय, वह सब अकाल मरण है। अब यह ज्ञानकी बात दूसरी है कि उसने अकाल मौतको भी जाना था कि इस समयमें टकी फट जायगी और यह यही बीचमें रुक जायगी।

अकालमृत्युके प्रमाणमें एक व्यावहारिक प्रयोगका दिग्दर्शन—यहाँ यह बतलाया जा रहा कि तीन प्रकारके जीवोंकी अचानक टकी नहीं फटा करती याने बीचमें मौत नहीं होती। शेष जीवोंकी अकाल मौत भी होती है और अपने कालपर भी मौत होती है, इसका प्रमाण यह है कि अगर अकाल मौत न होती हो तो फिर ये डाक्टरों, आयुर्वेद आदिककी सब दवायें व्यर्थ हैं। फिर ये क्यों की जाती हैं? उनमें सम्भावना बनी है ना कि यदि ऐसी दवा करें, ऐसा इलाज करे कि इसकी मृत्यु बीचमें न हो, तनिक और बच जाय। कोई कहे कि यह भी तो जान लिया था। हाँ इस अपेक्षासे ठीक है, किसी सतने यह भी जान लिया कि ऐसी-ऐसी दवा चिकित्साका संयोग होगा और इसकी मौत होते होते बच जायगी, पर यह प्रमाण आयुर्वेदका समर्थ तो है। कोई कहे कि नहीं, ये आयुर्वेद ये डाक्टरों दवायें किसीको मरणसे नहीं बचा सकती। हाँ कोई वेदना हो रही है तो उस वेदना भरका इलाज है, अकाल मौतका इलाज नहीं। अगर कोई ऐसी शक्का करे तो देखो बातें दोनों ही देखी जाती हैं। जैसे वेदना के मिटनेका साधन है वह दवा, तो यह प्राण क्या चीज है? यह भी तो पौद्गलिक ही है। दिल है, हार्ट है। खून चलता है, कैसे चलता है? आखिर ये सब पौद्गलिक हो तो बातें हैं। श्रौषधिका वहाँ निमित्तनैमित्तिक योगवश जैसा तेज रोग बढ़ता था वह रुक गया, आखिर सभी पौद्गलिक हो तो है, तो शरीरकी वेदनाके मिटनेमें जैसे श्रौषधिका प्रभाव पड़ा ऐसे ही प्राणोपर भी श्रौषधिका प्रभाव पड़ा। तो प्रयोजन यह है कि अकालमरण भी होता और अपने समयपर भी मौत होती। किन्तु जो ये तीन प्रकारके जीव हैं इनको कभी अकाल मौत नहीं हो सकती।

अनपवर्त्यायुष्कता होनेके कारणभूत भावोंमें प्रायः दयाकी प्रधानता—इस सम्बन्धमें थोड़ी बात और समझनी है कि जो कुछ जीवपर गुजरता है वह जीवके भावोंके अनुसार गुजरता है। तो यहाँ एक बात खोजें कि वह कौनसा भाव कारण है कि जिस भावसे आयु बधे तो आयु बीचमें न कटे? इस पर जरा विचार करें। जीवपर सब कुछ बात गुजरती है, कर्म बधे, दुःख हुआ, सुख हुआ, बीचमें मरा पूरी आयुसे मरा—ये बातें जब विषम देखी जा रही हैं तो ये उदयके अनुसार तो हो रही हैं ना। और उस कर्मबन्धके कारणभूत है जीवके भाव तो उन भावोंकी जरा खोज करें। वे कौनसे भाव हैं जिन भावोंके होनेपर इस तरहके कर्म बँधते, आयुबध होता कि वह आयु बीचमें नहीं कटती। कौनसा भाव है? बहुत-बहुत विचार करने पर और और भी कारण मानने तो पड़ेंगे, मगर मुख्य कारण आपको मालूम

होगा—दया । जो मनुष्य दया बहुत रखता है, चित्तमे संसारके समस्त प्राणियोंके प्रति करुणा (दया) का भाव रखता है, संसारके दुःखोंको दूर करनेका भी भाव रखता और संसार के समस्त संकट समूल नष्ट हो जायें याने मोक्षमार्गमे लगें, इस प्रकारकी भी दया रखता । दूसरे जीवोंकी रक्षाका भाव रखता, यत्न भी करता, तो दयासे जिसके भाव भरे हुए हैं वे भाव मुख्यतया कारण बनते हैं कि इसके आगे जो भली आयु मिलेगी वह बीचमे नहीं कटती । दया एक ऐसा पवित्र भाव है कि यह जीवका अकालमरण नहीं होने देता, इस प्रकारका एक प्रायः कारण है । तो मतलब यह है कि अपना पौरुष ऐसा होना चाहिए कि हमारे भाव सदा शुद्ध रहे और मुक्तिका कारणभूत जो कारणसमयसार है, आत्माका विशुद्ध चैतन्यस्वभाव है उस रूप अपना अनुभव रहे कि मैं तो यह हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं । सारा जीहर इतना है, सारा प्रताप इस भावनामे है । इसको कहते हैं आत्मभावना, जिसके भानसे केवलज्ञान होता है । मैं सहज चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ, वस इस भावनासे सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती है ।

॥ मोक्षशास्त्र प्रवचन द्वादश भाग समाप्त ॥

